

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद (भाग पांचवां)

मेधाजनन, संगतन और विजय

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भूमिका	१	कोप	२१
बुद्धिका संवर्धन करना (कां. १, सू. १)	७	अग्निर्की उर्ध्वगति (कां. ५, सू. २७)	२१
बुद्धिका संवर्धन करना	८	यज्ञका महत्त्व	२३
मनन	९	ब्राह्मणधर्मका आदेश (कां. २, सू. ६)	२३
अनुसंधान	१०	ब्राह्मणधर्मका आदेश	२५
मेधाबुद्धि (कां. ६ सू. १०८)	१०	अग्निका स्वरूप	२५
तपश्चर्यासे मेधाकी प्राप्ति (कां. ७, सू. ६१)	११	दीर्घ आमुं'य	२५
मनका बल बढ़ाना (कां. २, सू. १२)	११	ज्ञान-प्राप्ति	२५
मनका बल बढ़ाना	१३	सत्यनिष्ठा	२५
मानसिक शक्तिका विकास	१३	अपने तेजका वर्धन	२५
मानसिक शक्ति-विकासके साधन-त्यागभाव	१४	तेजका प्रकाश	२५
शुभबचन	१४	ऐश्वर्यप्राप्ति	२५
ज्ञान	१४	स्वपत्नीयोंकी उन्नति	२६
कौचित्त वाणी	१४	अपने घरमें जायना	२६
शाखाछेदन	१४	उत्साहसे पुत्रवार्ध	२६
असंगास्त्र और ब्रह्मास्त्र	१५	मित्रभाव	२६
सप्त प्राण	१५	चित्तवृत्तियोंका सुधार	२६
आठ पंथी	१५	अन्योनित अलंकार	२६
संयमका मार्ग	१६	अरविद्योसे अग्नि	२७
भरनेकी विद्या	१६	शापको लौटा देना (कां. ३, सू. ७)	२७
निर्भय षड्विक्रुमार	१६	शापको लौटा देना	२८
आरम्भवद्भाव- एकके दुःखसे दूसरा दुःखी	१६	शापका स्वरूप	२८
ज्ञानके विरोधी	१७	दूर्वाका उपयोग	२८
आनुवंशिक संस्कार	१८	मनोविकारोंसे हानि	२९
ईश-प्रार्थना	१८	शापको वापस करना	२९
बन्धनसे मुक्त होना (कां. ६, सू. ६३)	१९	योग्य मित्र	३०
बन्धनसे मुक्त होना	२०	दुष्ट हृदय	३०
पारतन्त्र्यका घोर परिणाम	२०	सूक्तके दो विभाग	३०
पाश तोड़नेसे लाभ	२०	हृदयरोग तथा कामिला रोगकी चिकित्सा	
परस्परकी मित्रता करना (कां. ६, सू. ४२)	२१	(कां. १, सू. २२)	३१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
हृदयरोग तथा कामिला रोगकी चिकित्सा	३१	रोहिणी घनस्पति (कां. ४, सू. १२)	५१
वर्णचिकित्सा	३१	रोहिणी घनस्पति	५३
सूर्यकिरण चिकित्सा	३२	रोहिणी औषधि	५३
परिधारण विधि	३२	कुष्ठ औषधि (कां. ५, सू. ४)	५४
रूप और धूल	३२	कुष्ठ औषधि	५६
रंगीन गोके बुधसे चिकित्सा	३२	कुष्ठ औषधि	५६
पण्य	३३	कुष्ठ औषधि (कां. ६, सू. १५)	५६
दोनों मूत्राशय (कां. ७, सू. १६)	३३	लाक्षा (लाख) (कां. ५, सू. ५)	५७
घनस्पति (कां. ३, सू. १८)	३३	लाक्षा (लाख)	५८
सापरतभावका भयंकर परिणाम	३४	लाक्षा (लाख)	५८
औषधि (कां. ८, सू. ७)	३४	शामी औषधि (कां. ६, सू. ३०)	६०
औषधि	३९	खेती	६०
औषधियोंकी शक्तियां	३९	सूर्यकिरण चिकित्सा (कां. ९, सू. ५२)	६१
पापसे रोग	४०	सूर्यकिरण चिकित्सा	६१
तीन प्रकारका भोजन	४०	सूर्यका महस्व	६१
अमर्त्य औषध	४०	सूर्यकिरण चिकित्सा (कां. ७, सू. १०७)	६२
पृश्निपर्णी (कां. २, सू. २५)	४१	मणिवन्धन (कां. १० सू. ६)	६२
पृश्निपर्णी	४२	जंगिड मणि (कां. २, सू. ४)	६८
पृश्निपर्णी	४२	जंगिड मणि	६९
रक्तदोष	४२	सन और जंगिड	६९
रोगका परिणाम	४२	जंगिड मणिके लाभ	६९
उत्पत्तिस्थान	४२	मणिधारण	७१
वचायका उपाय	४३	मणि संस्कार	७१
अपामार्ग औषधि (कां. ७, सू. ६५)	४४	सोजकी विना	७१
अपामार्ग औषधि (कां. ४, सू. १७)	४४	जंगिड मणिते दीर्घ आयुष्य	७१
अपामार्ग औषधि (कां. ४, सू. १८)	४३	बडा रण	७३
अपामार्ग औषधि (कां. ४, सू. १९)	४७	बलवर्धन	७३
अपामार्ग औषधि	४८	बल और विजय	७३
अपामार्ग औषधि	४८	द्रवण	७३
भुषा और तृष्णा मारक	४९	अग्नि	७४
बवासीर	४९	शंखमणि (कां. ४, सू. १०)	७४
बुष्ट स्वप्न	४९	शंखमणि	७६
सारक	५०	शंखसे रोग दूर करना	७६
सत्यसे रक्षा	५०	शंखके गुण	७६
दुस्तरेके घातके दूरनसे अपना माग	५०	शंख प्राणी है	७६
असत्यसे भाव	५०	रोगजंतु	७७
पिप्पली औषधि (कां. ६, सू. १०९)	५१	शंखके गुण	७७
पिप्पली औषधि	५१	प्रतिस्तर मणि (कां. ८, सू. ५)	७७

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रतिसर मणि	८२	अपमृत्युको हटानेका उपाय	११६
मणिधारण	८२	औषधि आदियोंका ब्रह्मघर्ष	११६
एक शका	८२	पशुपतीयोंका ब्रह्मघर्ष	११७
शरीरकी रचना (कां ११, सू. ८)	८७	देवोंका तेज	११७
शरीरकी रचना	८६	उपदेशका अधिकारी	११७
शरीरकी रचना और योग्यता	८६	ब्रह्मोदन (कां ११, सू. १)	११८
बड़ी गो-शाला-विश्व-विराट्	८९	ब्रह्मोदन	११६
छोटी गोशाला-देह	९०	ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न	१२६
अंजुन (कां ४, सू. ९)	९०	शत्रुओंको परास्त करना	१२६
अंजन	९२	शूरशुभा त्त्रो	१२७
पाशोंसे मुक्तता (कां. ६, सू. ११२)	९३	स्त्रियोंका कर्तव्य	१२७
दो देवोंका सहवास (कां ७, सू. २९)	९४	विवाह	१२८
दो देवोंका सहवास	९४	गृहराज	१२८
ब्रह्मचर्य (कां ११, सू. ५)	९६	पोषक अन्न	१२९
ब्रह्मचर्य	१०१	धर कंसा हो ?	१२९
देवताओंकी अनुकूलता	१०१	स्वर्ग और ओदन (कां. १२, सू. ३)	१२९
देवताओंका साम्राज्य	१०३	स्वर्ग और ओदन	१४३
त्रिलोकीका कोष्टक	१०४	स्वर्गका साम्राज्य	१४३
तीन और तीस देव	१०५	बलका महत्त्व	१४३
गुरुनिधय-सम्बन्ध	१०७	एकताका संदेश	१४४
तीन रात्रिका निवास	१०७	चारों दिशाओंमें हलचल	१४४
धर्मका तत्त्वज्ञान	१०८	ऊल्लल भाणि मूसल	१४५
मृत्युको स्वीकार करनेको तैयारी	१०९	पशुपालन	१४५
तपसे उन्नति	११०	गृहव्यवस्था	१४५
ब्रह्मधारीको हलचल	१११	पकानेका कार्य	१४५
ब्रह्मधारीकी भिक्षा	१११	मलका महत्त्व	१४६
ब्रह्मधारीका आरमयज्ञ	११२	शाकभाजी	१४६
दो कोण	११३	पकनेपर	१४६
कोणरसक ब्रह्मधारी	११३	कुटबमें एकता	१४६
दो अग्नि	११३	देवनिबन्धको दूर करो	१४६
ऊर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मधारी	११३	परमेष्ठी प्रजापति	१४७
बड़े ब्रह्मधारीका कार्य	११३	आदर्श गृहस्थाधम	१४७
छोटे ब्रह्मधारीका कार्य	११३	विराट् अन्न (कां ११, सू. ३)	१४८
आचार्यका स्वरूप	११४	विराट् अन्न	१५७
आदर्श राश्वशासन	११५	अन्नका महत्त्व	१५७
ब्रह्मघर्षसे राट्टका सरक्षण	११६	हृदयके दो गिद्ध (कां ७, सू. १५)	१५८
बन्धुओंका ब्रह्मघर्ष	११६	तृष्णाका विष (कां. ७, सू. ११३)	१५९
पशुओंका ब्रह्मघर्ष	११६	अमायास्या (कां ७, सू. ७९)	१६०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अमावास्या	१६१	डाहको दूर करना	१८७
पूर्णिमा (कां. ७, सू. ८०)	१६१	उच्चारक क्षत्रिय (कां. ७, सू. १०३)	१८८
अनुमति (कां. ७, सू. २०)	१६२	युद्धकी रीति (कां. ११, सू. १०)	१८८
अनुमति	१६४	युद्धकी रीति	१९१
अनुमतिकी शक्ति	१६४	भयनक युद्ध	१९२
हृदयसे अग्निकी ज्योति (कां. ६, सू. ७१)	१६५	वज्रनिर्माण	१९७
हृदयसे अग्निकी ज्योति	१६६	लाल मण्डे	१९२
हृदयकी अग्नि	१६६	बाणोंका स्वरूप	१९३
अग्निसे दिव्य दृष्टि	१६६	धुँकेका प्रयोग	१९३
सचकी स्थिरता (कां. ६, सू. ७७)	१६७	तमसात्त्रका प्रयोग	१९४
स्थिरता	१६७	संभोहनात्त्रका प्रयोग	१९४
हमारी सुरक्षा (कां. १, सू. ९३)	१६८	युद्धकी तैयारी (कां. ११, सू. ९)	१९५
समृद्धिकी प्राप्ति (कां. ३, सू. २४)	१६८	युद्धकी तैयारी	१९८
समृद्धिकी प्राप्ति	१७०	युद्धकी नीति	१९८
समृद्धिकी प्राप्तिके उपाय	१७०	विजयप्राप्ति (कां. १०, सू. ५)	२०१
मूल्य दो साधन	१७१	विजयप्राप्ति	२१०
गाढनिद्रा (कां. ४, सू. ५)	१७१	शत्रुके पराजयके लिये यत्न	२१०
गाढ निद्रा लानेका उपाय	१७२	दुष्टोंका नाश (कां. ७, सू. ११४)	२११
पेश्वर्यमयी विपत्ति (कां. ५, सू. ७)	१७३	शत्रुका नाश (कां. ६, सू. ६)	२१२
पेश्वर्यमयी विपत्ति	१७४	शत्रुका लक्षण	२१२
विपत्तिपूर्ण संपत्ति	१७४	शरीरसे बाणको हटाना (कां. ६, सू. ९०)	२१३
कंजूसीसे गिरावट	१७५	पापसे छुटकारा (कां. ७, सू. ११२)	२१३
हादिक इच्छा	१७६	पापनाशन (कां. ४, सू. २४)	२१४
घातक प्रयोगको लौटाना (कां. ५, सू. १४)	१७६	पापनाशन	२१६
दुष्टकार्यका परिणाम	१७८	पापसे बचाव	२१६
प्रथम वस्त्र-परिधान (कां. २, सू. १३)	१७८	मधु-विद्या (कां. १, सू. ३४)	२१७
प्रथम वस्त्र-परिधान	१७९	मधुविद्या	२१८
प्रथम वस्त्र-परिधान	१७९	मधुविद्या	२१८
पुत्रके लिये वस्त्र	१८०	जन्म स्वभाव	२१९
वस्त्र घरमें कुननेका प्रयोजन	१८०	मोठा जीवन	२१९
१ स्वस्ति	१८०	प्रतिज्ञा	२१९
२ विनाशसे बचाव	१८०	मोठी नाइ	२१९
३ धन और पुत्रि	१८०	संगठन-महा-सूक्त (कां. १, सू. १५)	२२०
४ दीर्घ आयु	१८१	संगठन-महा-सूक्त	२२१
सुदृढ़ शरीर	१८१	संगठनासे शक्तिकी वृद्धि	२२१
घातकप्रयोगको असफल बनाना (कां. १०, सू. १)	१८२	यत्नेसे संगतिकरण	२२१
कृत्या प्रयोग	१८६		
ईर्ष्या-निवारण (कां. ६, सू. १८)	१८७		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
संगठनका प्रचार	२२१	रुद्रदेवता (का. ११, सू. २)	२४०
पशुभावका यज्ञ	२२२	रुद्रदेवता	२४४
पशुभाव छोड़नेका कल	२२३	भय और शर्षे सूक्तका आशय	२४४
संगठनका उपदेश (कां. १, सू. १४)	२२२	यज्ञ (कां. ७, सू. १७)	२४५
संगठनका उपदेश (कां. १, सू. १४)	२२३	यज्ञ (कां. ५, सू. २६)	२४७
मातृभूमिका यज्ञ (कां. ७, सू. ६)	२२४	यज्ञमें आत्मसमर्पण	२४८
मातृभूमिका यज्ञ	२२५	यज्ञ (कां. ५, सू. १२)	२४९
मातृभूमिका यज्ञ	२२६	यज्ञ	२५१
श्रद्धा शब्द	२२६	यज्ञमालकी इच्छा	२५१
मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर (कां. ७, सू. ७)	२२६	यज्ञ (कां. ७, सू. १८)	२५२
मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर	२२६	यज्ञ (कां. ७, सू. १९)	२५३
श्रद्धा और श्रद्धा	२२६	अन्नका यज्ञ (कां. ४, सू. ३४)	२५३
राष्ट्रीय एकता (का. ३, सू. ८)	२२७	अन्नका यज्ञ	२५५
राष्ट्रीय एकता	२२७	अन्नका विष्टारो यज्ञ	२५५
अधिक उच्चता	२२७	बाह्यजनोंको दान	२५५
उन्नतिका मार्ग	२२८	बाह्यजनोंको दान शर्षे दिया जाय ?	२५६
सुधारका प्रारंभ	२२८	मृत्युलोक	२५६
सर्वेभ्य राष्ट्र	२२८	स्वर्गलोक	२५६
राष्ट्रीय अग्नि	२२९	वातनादेह	२५६
राष्ट्रका पोषक	२२९	नरकके दुःख	२५७
शूरपुत्रोंवाली माता	२२९	कल्पवृक्ष और कामधेनु	२५७
राष्ट्रीय शिक्षा	२२९	संकल्पसिद्धि	२५७
शर्षे सहायता	२२९	कुराणमें बहिष्त	२५८
एकता (कां. ३, सू. ३०)	२३१	मनो-रथ	२५८
एकता	२३१	यमोंका पालन	२५९
संज्ञानसे एकता	२३१	बाह्यजका घर	२५९
अन्नका सुधार	२३१	गृह-कुल	२५९
बाह्यजका सुधार	२३१	दानकी रीति	२५९
संघमें कर्म	२३५	शुभभावनाकी स्थिरता	२५९
जानपालका प्रश्न	२३५	यज्ञका सत्य फल (कां. १, सू. ११४)	२६०
सेवाभावसे उन्नति	२३५	यज्ञसे उन्नति (कां. १, सू. ५)	२६०
कर्मसे मनुष्यत्वका विकास	२३५	हृदयसे आरोग्य	२६१
राष्ट्रका पोषण करनेवाला (कां. ७, सू. १०९)	२३६	यज्ञमें आत्मसमर्पण (कां. २, सू. ३५)	२६१
राष्ट्रका पोषण करनेवाले	२३८	यज्ञमें आत्मसमर्पण	२६३
राष्ट्र भूत	२३८	अपराधकोंकी निन्दा	२६३
आपसी शपथें दूर करनेका उपाय	२३८	पाषाणोंकी प्रगति	२६३
वाद्यशाक्तियोंसे अग्निशाक्तियोंका सम्यग्ध (कां. १, सू. १०)	२३९	ऋषियोंकी प्रगति	२६३
		विश्वकर्ताकी पुनः	२६३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
कालका यज्ञ (कां. ३, सू. १०)	२६४	उत्तम घृष्टि (कां. ७, सू. ३९)	२८५
कालका यज्ञ	२६६	घृष्टिसे विपत्तिका दूर होना (कां. ७, सू. १२४)	२८६
कामधेनु	२६६	घृष्टि जल (कां. ७, सू. ८९)	२८७
यम	२६६	घृष्टि जल	२८७
भयकारदमो राज	२६७	दोषाय वननेका उपाय	२८७
सदसरस्वती प्रतिमा	२६७	दिव्य जल सेवन	२८८
हवन	२६८	जलचिकित्सा (कां. ६, सू. ९१)	२८८
कालका यज्ञ	२६८	जलचिकित्सा (कां. ६, सू. ५७)	२८९
यज्ञका कायं	२६९	जल (कां. ६, सू. २३)	२९०
धनुनाशक इन्द्र	२६९	जल (कां. ६, सू. २४)	२९१
सविता और घायु (कां. ४, सू. २५)	२६९	जल चिकित्सा	२९१
सविता और घायु	२७१	जल (कां. ३, सू. १३)	२९१
सविता और घायु	२७१	जल	२९३
सूर्य देवता	२७१	जलके प्रवाह	२९३
वाणी, बल और नेत्र	२७१	जलसूक्त (कां. १, सू. ३३)	२९४
सूर्यचक्र	२७१	वृष्टिका जल	२९५
प्राण	२७२	जलसूक्त (कां. १, सू. ४)	२९६
कपोत-विद्या (कां. ६, सू. २७)	२७२	जलसूक्त (कां. १, सू. ५)	२९७
कपोत-विद्या (कां. ६, सू. २८)	२७३	जलसूक्त (कां. १, सू. ६)	२९७
कपोत-विद्या (कां. ६, सू. २९)	२७४	जलसूक्त	२९७
रूपिसे सुखप्राप्ति (कां. ३, सू. १७)	२७५	जलकी भिरता	२९८
रूपिसे सुखप्राप्ति	२७६	जलमें ओषध	२९९
रूपिसे भाग्यकी वृद्धि	२७६	समता और विषमता	२९९
भाग्य कोनेके पूर्व हवन	२७७	बलकी वृद्धि	२९९
लाभके लिये घी और दाह	२७७	दोषं धामुष्यका साधन	२९९
ऐतिहासिक उदाहरण	२७७	प्रजनन-दाकित	२९९
गौरवका सामय	२७७	घाणिज्यसे धनकी प्राप्ति (कां. ३, सू. १५)	३००
अश्व (कां. ६, सू. ९२)	२७७	घाणिज्यसे धनकी प्राप्ति	३०१
घृष्टि कैसी होती है ? (कां. ६, सू. २२)	२७९	घाणिज्य व्यवहार	३०१
मेघ कैसे बनते हैं ?	२७९	पुराना बनिवा	३०२
घृष्टि (कां. ४, सू. १५)	२८०	व्यापारका स्वल्प	३०३
मेघोंका संचार (कां. ६, सू. ४९)	२८१	व्यापारके विरोधी	३०३
मेघोंमें सरस्वती (कां. ७, सू. ११)	२८४	दो मायं	३०४
सरस्वती (कां. ७, सू. १०)	२८४	ज्ञानपुत्र कर्म	३०४
सरस्वती (कां. ७, सू. ६८)	२८५	परदेसवर मंत्र	३०५
		चंद्र और पृथ्वीकी गति (कां. ६, सू. ३१)	३०५

अथर्ववेद —

मेधाजनन, संगठन और विजय

भाग पांचवा

भूमिका

अथर्ववेदका सामान्यस्वरूप

यह 'अथर्वन्' लोगोंका वेद है। प्राचीनकालमें अग्निके उपासक पुरोहितको 'अथर्वन्' की सत्ता दी जाती थी। अथर्वनामें भी अग्निके उपासक पुरोहितको 'अथर्वन्' कहा गया है। प्राचीन भारतीय अग्निके कट्टर उपासक थे। भारतीय षाड्मयमें इस वेदका प्राचीनतम नाम 'अथर्वीगिरस्' है। 'अंगिरस्' भी अग्नि उपासकोंका एक वर्ग था।

कुछ विद्वानोंका मत है कि अथर्वन्के मंत्र सुलकारक एवं पवित्रता बढ़ानेवाले हैं और अगिरस्के मंत्र विनाशक हैं। अर्थात् अथर्विके मंत्रोंमें प्रायः औषधि और वनस्पतियोंसे किस प्रकार रोगका निवारण किया जाय, इसका वर्णन है और अगिरस्के मंत्रोंमें अपनेते द्वेष करनेवालोंको, शत्रुओं, दुष्टों और भाषावियोंका नाश किस प्रकार किया जाय इसकी विधि बताई है। दूसरे धर्मोंमें अथर्वन्के मंत्र सृजनात्मक और अगिरस्के मंत्र विनाशात्मक हैं। इस वेदमें मुख्यतया 'अथर्व' और 'अगिरस्' ये दो विधियां वर्णित हैं इसलिए इसे अथर्वीगिरस् कहते हैं।

अथर्विके अथर्विके मंत्रोंमें अथर्विके मंत्रोंमें

१ [अथर्व भा ५ मेधाजनन हिरी]

'अथर्विके स्थिति' है। 'अथर्व' इति गतिनाम, न थर्वा इति अथर्वा 'थर्व'का अर्थ है गति अर्थात् चञ्चलता, धारु वह मानसिक हो, भौतिक हो या शारीरिक, इस चञ्चलतासे रहित स्थितिवाले साधकका नाम अथर्वन् या अथर्वी है। इस वेदमें ब्रह्मीवन, अयोध्याधर्मन आदि कई सूक्तोंमें आत्मसाधना उपदेश दिया है, जिनके अध्ययन एवं मननसे मनुष्य अचञ्चलताकी स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसलिए भी इस वेदका नाम 'अथर्व' सार्थक है। 'अंगिरस्' का अर्थ है 'अग्निमें बहनेवाला रस'। शरीरके प्रत्येक अवयवमें एक तरहका सजीवन रस बहता रहता है, जो अथर्विके कार्यक्रम बनाये रहता है। इस रसके अभावमें इन्द्रियां विचलित हो जाती हैं और कार्य करनेमें असमर्थ हो जाती हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लकड़से पीड़ित शरीरमें मिल सकता है। लकड़से आक्रान्त अवयवमें यह रस समाप्त हो जाता है, अथर्वी या भी कहा जा सकता है कि जिस अंग में यह रस मूल जाता है वह निर्जीव हो जाता है। इस रस में जब विद्युति आ जाती है, तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तब विभिन्न औषधियोंके प्रयोगसे उस रसमें धारु हुई विद्युतिको हटाया जाता है। अथर्ववेदके अनेक सूक्तोंमें अनेक

औपधियों और मणियोंके प्रयोगसे अनेक रोगोंकी चिकित्सा का विशय वर्णन है। उन औपधियोंके प्रयोगसे अंग-रसको शक्तिशाली बनाया जाता है। इस प्रकार अंगरसकी विद्या का वर्णन करनेके कारण इस वेदको आंगिरस् वेद कहा जाता है।

इस वेदमें ७२६ सूक्त और ५९७७ मंत्र हैं, जो बीस कांडों में विभक्त हैं। बीसवें काण्डके अनेक सूक्त ऋग्वेद संहितासे ही लिए गए हैं। इसके अलावा अथर्ववेदका ३ भाग भी ऋग्वेदका ही है। दूसरे, चौथे, पांचवें और सातवें कांडोंके प्रारंभमें ब्रह्मविद्याका वर्णन है। चौदहवें कांडमें केवल विवाह के मंत्र हैं और अठारहवें कांडमें केवल अग्नेष्टिसंस्कारके मंत्र हैं। अथर्ववेदमें ऋग्वेदके समान छन्दोंके विषयमें ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई है। पंद्रहवें और सोलहवें कांडमें अनेक सूक्त गद्य जैसे हैं।

इस वेदका मुख्य लक्ष्य अनिष्टशक्ति, इष्टपूति और शत्रुनाश है। इसमें अनेक मंत्रोंके द्वारा इनका मार्ग यताया गया है।

मेधाजनन, संगठन और विज्ञय

यह पांचवे भागका विषय है। इससे पूर्वके चारों भागोंमें मानवीय जीवनके लिए उपयुक्त कई बातोंका वर्णन किया गया। इस पांचवें भागमें अथर्ववेदका ही विशेष वर्णन है।

समाज या राष्ट्रकी उन्नतिके लिए सर्वप्रथम 'मेधाजनन' की आवश्यकता है। शिक्षा राष्ट्रका आधार है। जिस राष्ट्र की जनता सुशिक्षित, सम्य एवं संस्कृत होगी, वही राष्ट्र उन्नति कर सकता है। अधिकांश किसी भी राष्ट्रके लिए अभिशाप है। इसीको दृष्टिमें रखकर प्राचीन ऋषिमुनियोंने यह सार्वत्रिक नियम बना दिया था, कि राष्ट्रमें कोई भी मनुष्य अशिक्षित न रहे। राजाकी ओरसे राज्यमें यह प्रबंध होता था। उस समय जगह जगह गुरुकुलोंका जाल बिछा हुआ था। उनमें जीवनको बनानेवाली शिक्षा विद्यार्थियोंको दी जाती थी। और इस प्रकार उनमें 'मेधाजनन' का कार्य किया जाता था।

बुद्धि तो सर्वसाधारणमें होती ही है, यहांतककी जानवर भी बुद्धिसंपन्न होते हैं। पर यहां जिस बुद्धिका वर्णन है, वह साधारण न होकर मेधावाली है। मेधाबुद्धिको ही प्रज्ञा कहते हैं। इसका लक्षण कहते हुए योग्यशंकरा महर्षि पतंजली कहते हैं—

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ।

'ऋत या सत्यको धारण करनेवाली बुद्धि प्रज्ञा या मेधा

है।' इस मेधाबुद्धिको उत्पन्न करनेका मार्ग इस पांचवें भागमें दिखाया है।

इस भागका प्रारम्भका सूक्त ही बाधस्पतिका है। यह धानी, सरस्वती या मेधाका देवता है। उससे प्राचना करते हुए कहा गया है—

सं ध्रुतेन गमेमहि मा ध्रुतेन विराधिपि ।

'हे ज्ञानके स्वामी प्रभो। हम सब ज्ञानसे युक्त हो, हम ज्ञानसे कमी भी द्वेष न करें।'

अर्ह ब्रह्मण्यती ब्रह्मजूतां ऋषिस्तुतां ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां मेधां अवसे बुधे । (१।१०।१२)

'मे श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त, ज्ञानियों द्वारा सेवित, ऋषियों द्वारा प्रशंसित और ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकृत मेधाबुद्धिका अपनी रक्षाके लिए आश्रान करता हूँ'।

इस मंत्रमें मेधाबुद्धिको प्रशंसा की गई है। मेधाबुद्धिका अर्थ धारणावती बुद्धि है। यह बुद्धि जिस मनुष्यमें जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी योग्यता ज्यादा होगी।

कारीगरोंमें एक प्रकारकी धारणावाली बुद्धि होती है। अनुरोंमें सब जगको जीतनेकी बुद्धि होती है। ऋषियोंमें सत्त्वगुणी बुद्धि होती है। यही सत्त्वगुणी बुद्धि प्राप्त करनेके लिए सभीको प्रयत्न करना चाहिए। पर इसकी प्राप्ति तपस्यासे ही हो सकती है।

इस मेधाबुद्धिको प्राप्त करनेका दूसरा भी साधन है 'मनकी शक्ति बढाना।' यदि पढ़ाईको धृष्ट और सार्विक रूपमें सेवन किया जाए तो उससे मनकी शक्ति बढती है।

इस प्रकार मेधाजननसे सम्बन्धित अनेक सूक्तोंका वर्णन इस भागमें है।

संगठन

मेधादाकितसे सम्पन्न होनेपर मनुष्योंमें संगठनका भाव पैदा होता है। सार्विकबुद्धिवालोंमें स्वायंकी भावना नहीं होती। उनके सामने केवल एक लक्ष्य रहता है 'मातृभूमिकी उन्नति'। और संगठित होकर वे मातृभूमिकी रक्षा करते हैं। उन मातृभूमिके भर्तोंका ईश्वर भी सहायक होता है—

दितेः पुत्राणामदितेरकारिणं

अथ देवानां धृष्टतामनर्मणाम् ।

तेषां हि धाम गभियक् समुद्रियं

नैनाक्षमसा परो भस्ति कश्चन ॥

' पारतन्त्र्य फँलानेवाले राजस अथवा असुर समुद्र में अत्यन्त गहरे स्थान में रहते हैं । ये उन्हें डूर करता हूँ और मातृ-भूमिकी स्वतंत्रता सम्पादन करनेवाले और देवीगुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंके लिए योग्य स्थान तैयार करता हूँ । क्योंकि इन सज्जनोंके अलावा और कोई योग्य नहीं है । '

कर्म सब एकता करनेवाले हों । कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि बाह्यरूपसे तो कोई बुरा काम नहीं करते, पर अन्दर ऐसे ऐसे सकल्प करते हैं कि जिससे समाजमें विघटन पैदा हो । इसलिए कहा है कि सकल्प भी उत्तम और एकता करनेवाले हों । इस प्रकार सब जनताको एकताके मार्गपर लानेसे और समाजसे बुरा व्यवहार डूर करनेसे उपप्रतिका मार्ग प्रशस्त होता है ।

इस मंत्रमें विति और अविति ये दो शब्द आए हैं, उनका अर्थ इस प्रकार है—

पर इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य स्वयंका आचरण शुद्ध रखे । इसलिए उपदेश दिया है—

आदिति— स्वातन्त्र्य, अनर्थाद, अखण्डित, सुखी, पवित्र, पूर्णत्व आदि ।

अहं मनसा मनांसि वृष्णामि
मम चक्षुषु हृदयानि च. कृणोमि ।

विति— क्षत्रित, पराधीनता, पारतन्त्र्य, दुःखी, अपवित्र, अपूर्णता आदि ।

' मैं अपने मनसे दूसरोंके मन आकर्षित करता हूँ और इस प्रकार मैं दूसरोंके हृदय अपने अधिकारमें करता हूँ ।

अवितिके पुत्र देवोंकी परमात्मा सहायता करता है और राजस वृत्तिवालोंका नाश करता है । इसका कारण यही है कि आसुरीवृत्तिवाले सत्सारमें पराधीनता और दुःख बढ़ाते हैं और सज्जन सुख फँलाते हैं ।

इस मंत्रमें अपने शुभाचरणसे दूसरोंके मन आकर्षित करनेका उपदेश है । पर यह सामर्थ्य शुभ और सत्य, सकल्पके कारण ही उत्पन्न होता है ।

राष्ट्रीय ऐक्य

संवेद्य राष्ट्र

मनुष्यमें उन्नत होनेकी स्वाभाविक इच्छा होती है । इस विषयमें कहा है—

उपर्युक्त पुण्यात्मा और धर्मात्मा जिस राष्ट्रमें अधिक रहते हैं और जहाँकी जनता तदनुसार अपना आचरण करती है, उस राष्ट्रको ' संवेद्य राष्ट्र ' कहते हैं । क्योंकि उस राज्यमें प्रवेश करके रहनेलायक वह राज्य होता है । इस प्रकारके राष्ट्रके लिए प्रार्थना की है—

बुधे स्रोम सवितारं नमोभिः

अस्मभ्य गृहद्राष्ट्रं संवेद्यं दधातु ।

विश्वानादित्यां अहमुत्तरत्वे । (३।८।३)

' सोम, सविता और आदित्योंकी उच्च होनेकी स्वर्णमें श्रद्धाके लिए बुलाता हूँ । ' यर्थात् देवताओंसे ऐसी सहायता की कामना करता हूँ कि जिससे मैं विषयमार्गके द्वारा उन्नति प्राप्त कर सकूँ ।

' हम सबको देवगण प्रवेश करने योग्य राष्ट्र देवें । '

इस प्रकारसे सगठनके लिए आवश्यक है कि सबका धान एक समान हो । सभी समभावसे परस्पर मिलें । उच्चनीच की भावना न रहे । सबके मन शुभ सकारसे युक्त हों । सभामें सब समानाधिकारसे बर्ताव करें । इस प्रकार यदि सगठन हो, तो उस जातिपर कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । वह जाति या राष्ट्र कभी भी शत्रुके आगे झुक नहीं सकता ।

उन्नतिका मार्ग

मनुष्य सामाजिक प्राणी है । इसलिए अपनी उन्नति करनेके लिए उसे सांघिक जीवनमें रहना पड़ता है । वह अकेला रहकर उन्नति नहीं कर सकता । वैयक्तिक जीवनके लिए खतने स्वार्थत्यागी आवश्यकता नहीं होती, जितनी सामुदायिक उन्नतिके लिए । इसलिए सामुदायिक जीवन ध्यतीत करनेवाले मनुष्योंकी चाहिए कि वे ऐसा व्यवहार करें कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध न हो । इसलिए कहा है—

मनुष्य समाजमें रहकर ही पनप सकता है इसलिए समाजमें रहते हुए उसे सगठन भी बनाए रखना पड़ता है यदि जाति या समाजमें ऐक्य न हो, तो मनुष्यका नाश ही जाए । इसलिए जो राष्ट्र अपनी सत्यविन बढ़ाता है, वही। सर्वत्र विजयी होता है । और जिस जातिमें कूट हीनो है,

यः मनांसि सं, यः प्रतानि सं, यः आकृती सन् ।

' तुम्हारे मन, तुम्हारे काम और तुम्हारे संकल्प पूर्णरूपसे एकता बढ़ानेवाले हों । ' इसमें ' सं ' उपसर्ग ' उत्तमता ' और ' एकता ' का द्योतक है । मनुष्यकी बाणी, मन और

प्रथम तो वह स्वतंत्रता पा ही नहीं सकती और यदि किसी तरह प्राप्त कर- भी ले तो वह अधिक समयतक अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रख सकती ।

संघशक्ति बढ़ानेका साधन

(१) अन्तर्गत सुधारणा

मनुष्य समाजका अंग है । अंगोंके विगाडसे सम्पूर्ण समाज रूपी शरीरका विगाड सहज अनुमेय है । इसलिए सर्वप्रथम मनुष्यको चाहिए कि वह अपना सुधार करे । वैचिकधर्मकी यह विशेषता है कि वह मनुष्यको यह आदेश देता है कि समाज सुधारका प्रारंभ प्रथम अपने जीवनके सुधारसे करे । हृदय या अन्तःकरणके सुधारसे सारे सुधार सहज ही हो सकते हैं । यदि अन्तःकरण दृढ़ न हो, तो बाह्यशुद्धिसे कुछ भी लाभ नहीं । इसलिए कहा है—

१ संहृदयं— हृदयके भावनाओंकी समानता अर्थात् दूसरोंके दुःखमुखकी अपना सुखदुःख समझना । जबतक सुधारक सब मनुष्योंको आत्मबल नहीं समझ लेता तबतक वह समाज सुधारका अधिकारी नहीं होता ।

२ सांमनस्य— मन उत्तम भावनाओं और शुभ संस्कारोंसे पूर्ण हो ।

इन्द्रियें मनके आधीन होती हैं । इसलिए मनमें जैसे विचार उठते हैं तदनुसार ही इन्द्रियां कर्म करती हैं । इसलिए इन्द्रियोंको उत्तम बनानेके लिए मनसे सदा शुभ संकल्प करने चाहिए । ऊपर बताए हुएके अनुसार सहृदयता और सांमनस्यता सिद्ध होनेपर मनुष्यके बाह्य व्यवहार भी दृढ़ हो सकते हैं ।

(२) बाह्य सुधारणा

१ अ-विद्वेषं— एक दूसरेसे द्वेष न करना । परस्पर कलह न करना ।

यह बाह्यव्यवहार शुद्धताका भाग है । मनुष्यका व्यवहार कंसा हो ? इसका उत्तर है कि उसका व्यवहार ऐसा हो कि वह किसीसे द्वेष न करे । यह मनुष्य व्यवहारका आवर्ष है । दो मनुष्य नहीं इच्छते हुए कि लड़ाई शगडा, किसी तीसरे को निन्दा मार ही जाती है । यह नीच मनुष्योंका स्वभाव होता है । पर सज्जनोंके लिए यह उचित नहीं ।

निर्वैर व्यवहारका यहां क्या तात्पर्य है ? दो परस्पर अथवा दो मूल जैसे एक दूसरेके पास रहते हुए भी निर्वैर हूं, क्या

वैसी निर्वैरता यहां अभीष्ट है ? नहीं, वैसी जड़ निर्वैरताका यहां वर्णन नहीं है । यहां ' अ-विद्वेषं ' शब्द है, जिसका अर्थ है प्रेमपूर्ण व्यवहार । इसका सुवर उदाहरण भी आगे दिया है—

अन्यो अ-यं अभि हर्षत, घटसं जातमिवाध्या ।

' एक दूसरेसे ऐसा प्रेम करो, जैसे माय सद्यः प्रसूत बछड़े से करती है । ' वे जैसे प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम व्यवहार यहां अभीष्ट है । ' अविद्वेषं ' शब्दका अर्थ केवल ' बंद या द्वेष न करना ' इतना ही नहीं है, यह उसका निवेद्यात्मक रूप है । ' द्वेष न करना, हिंसा न करना ' ये एक सिद्धान्तके निवेद्यात्मक पहलू हैं, सके विषयात्मक पहलू हैं । ' प्रेम करना, दया करना ' आदि । इसका आचरण सर्वप्रथम अपने घरमें ही होना चाहिए । इसकी रीति आगेके मंत्रोंमें इस प्रकार दर्शाई है—

(१) पुत्र पितृके अनुकूल कर्म करे और मातासे उत्तम भावनावाला होकर कर्म करे । पत्नी पतिसे मधुरता और शान्तिसे बोले । (२) भाई भाई और बहन बहन आपसमें द्वेष न करें, कलह न करें । सब मिल जुलकर आपसमें मीठी वाणी बोले और अपने कल्याणकी और लक्ष्यमें । (३) जिससे बंद और विद्वेष न हो, ऐसा उत्तम ज्ञान सभीको प्राप्त करना चाहिए ।

यह एक आदर्श कुटुंबका व्यवहार है ।

सामुदायिक कर्म

इस भागमें यह भी ध्याता है कि जाति या समाजके साथ केश व्यवहार करना चाहिए ।

(१) ज्यायस्वन्तः— अपनेसे बड़ोंका सम्मान करना चाहिए ।

(२) मा वि योष्ट— परस्पर विभक्त नहीं होना चाहिए । आपसमें भेद बढने देना नहीं चाहिए ।

(३) सधुराः चरन्तः— एक धुराके नीचे रहकर आगे बढ़ना चाहिए । यहाँ धुराका अर्थ है धुरीण, नेता । नेता भी एक ही होना चाहिए । एक नेताके नीचे रहकर सभी आगे बढ़ सकते हैं । जिसमें अनेक नेता होंगे, वहाँ अवश्य ही भेदभाव और लड़ाई शगडा बढेगा ।

(४) सध्रीचीनाः— कोई भी काम संगठित होकर करना चाहिए ।

(५) संराधयन्तः— मिलकर सिद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

५। (६) अन्यो अन्यस्मै यत्सु वदन्त एत- आपसमें प्रेमपूर्वक वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ।

जब मनुष्य समाजमें रहता है, तो अन्य सबके साथ खानेपीनेका प्रश्न भी उसके सामने होता है। इसके विषयमें वेबंका कथन है—

‘ तुम्हारे प्याऊ, अन्नभाग एक हों। तुम सबको मैं एक घूराऊँ नीचे स्थापित करता हूँ। तुम सब एक मनवाले होकर ईश्वरकी उपासना करो । ’

- इस मन्त्रमें खानेपीने और उपासना करनेका रगड़ग एकता ही रखनेका उपदेश है। ‘ जाति एक चकके समाज है । ’ जिस प्रकार चकके अंदर एक नाभि या केन्द्रसे जुड़ हुए होते हैं, उसी प्रकार पांच जन या चार चर्च राट्टके केन्द्रसे जुड़े हुए होते हैं। जनतामें सब मनुष्योंकी एकता उसी प्रकार रहनी चाहिए, जिस प्रकार चकमें अंदरकी एकता रहती है।

सेवाभावसे उन्नति

पर यह एकता भी सभी हो सकती है, जब लोगोंमें सेवा भाव हो। ‘ संघनन् ’ शब्दका अर्थ ही ‘ उत्तम प्रकारसे प्रेमपूर्वक सहाय्य करना ’। प्रेमपूर्वक दूसरेकी सहायता करना सेवा समितिका कार्य है। इस विषयमें कहा है—

संघनेन सर्वान् एकदनुष्टीन् वृणोमि ।

‘ प्रेमपूर्वक सेवासे सभीको मदद करता हुआ मैं सभीको एक ही ध्येयकी तरफ प्रेरित करता हूँ ’। जनताका सर्व-भेष्ट सेवक वही है, जो नि स्वार्थ सेवा करे। जनसेवा एक महान् यज्ञकर्म है। परमेश्वर इसीलिए सर्वभेष्ट है, कि वह निस्स्वार्थभावसे सबकी सेवा या मदद करता है।

इस प्रकार सेवाभाववही कर्मसे मनुष्यका विकास होता है। वेदका सिद्धान्त है ‘ क्रतुमघोऽथ पुण्यः ’ अर्थात् यह मनुष्य कर्ममय है। मनुष्यकी उन्नति कर्माधीन है, इस लिए उसे हमेशा प्रगतिशील कर्म ही करने चाहिए। वे कर्म ऐसे हों कि जनतामें सगठन हो, उसमें एकता बड़े और आपसमें बहल न हो। ‘ संश्रुताः, संराधयन्तः, सधुरा-क्षरन्तः, सधीचीनाः, एकदनुष्टी ’ आदि शब्दोंसे इसका उपदेश दिया है।

इस प्रकार सगठन करके अन्तमें विजय प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार संगठित होनेसे विजय-प्राप्ति निश्चय रूपसे हो सकती है।

विजयप्राप्ति

शत्रुके पराजयके लिए भोज (शारीरिक बल (सङ्घः) शत्रुके आक्रमणोंको लौटानेका सामर्थ्य, (बल) सेना तथा अन्य प्रकारके बल (वीर्य) पराक्रम, वीर्यकी शक्ति (नृमण) मानवी सामर्थ्य इतने साधन आवश्यक हैं। बाद-में (जिष्णुयोग) विजयप्राप्तिके लिए निपुणता युक्त ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अन्य बलोंके भरपूर होनेपर भी यदि ‘ जिष्णुयोग ’ कम हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसके साथ ही ‘ ब्रह्मयोग ’ अर्थात् मानसे सिद्ध होनेवाली योजना भी अवश्य होनी चाहिए। उसी तरह ‘ क्षात्रयोग ’ अर्थात् युद्ध क्षेत्रमें व्यूहोंकी रचनेका ज्ञान भी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उसके साथ ही जल साधन भी प्राप्त होने चाहिए और उनका उपयोग शत्रुओंके नाश करनेके काममें करना चाहिए।

युद्धके सूत्रास्त्र

इस भागमें दशस्त्रास्त्रोंका वर्णन भी है। शत्रुओंको अपने ‘ उद्धारों ’ का प्रदान बिलाना चाहिए। उद्धार नाम उन दशस्त्रोंका है कि जो शत्रुओंपर दूरसे फेंके जाते हैं। और जहाँ पड़ते हैं, वहाँ फट कर शत्रुओंका नाश करते हैं। शत्रुओंके साथ युद्ध करनेकी ‘ आदान ’ और ‘ संदान ’ ये दो विधियाँ हैं। एक विधिसे शत्रुओंको घेरा डालकर पकड़ा जाता है और दूसरी विधिसे सेना पृथक् कर शत्रुओंपर आक्रमण किया जाता है। इस रीतिसे युद्ध करनेपर बड़ीसे बड़ी शत्रुसेना पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।

ये उद्धार नामके दशस्त्र सात प्रकारके होते हैं। एक कभीनमें गाड़े जाते हैं, दूसरे पानीमें छुपाकर रखे जाते हैं, तीसरे तरहके हाथसे फेंके जाते हैं, चौथे प्रकारके आकाशमें जाकर वहाँसे नीचे फेंके जाते हैं, पांचवें तरहके बाण पर बांधकर शत्रुओं पर छोड़े जाते हैं, छठे तरहके उदार तालाबमें रखे जाते हैं और वहाँ विस्फोट करके पानी मुक्ता दिया जाता है और सातवें तरहके उदार पहारों, बरारों और मुकाशिके लिए उपयोगी होते हैं। इनसे शत्रुओंका नाश किया जा सकता है।

यज्ञनिर्माण

त्रियधि नामका एक यज्ञ होता है। यह अद्वय हीय होता है। इस यज्ञमें तीन जगह जोड़ होते हैं, इसलिए इसे ‘ त्रियधि यज्ञ ’ बट्टे हैं। यह समस्तः यज्ञारण्य

बनाया जाता होगा और उसे तपाकर पानी अथवा तेल आदि द्रव पदार्थोंमें बुझाकर तैय्यार किया जाता होगा ।

बाणका स्वरूप

वज्रके साथ बाणधारी आवमी भी रहते चाहिए । उन बाणोंका स्वरूप इस प्रकार है—

१ अयोमुखाः— जिनके आगेके हिस्सेमें फीलाव लगा हुआ है । उसके कारण ये तीक्ष्ण होते हैं ।

२ सूचीमुखाः— सुईके समान तीक्ष्ण अग्रभागवाले ।

३ विकंकतीमुखाः— कंधेके समान कांठोंसे युक्त मूलवाले अथवा कंकपसीके चोंचके समान अग्रभागवाले ।

‘घातरंद्धसः’ और ‘श्रुज्यादाः’— ये दो शब्द बाणकी गति और उसकी मारकताको बतानेवाले हैं ।

४ शितिपदी— तीक्ष्णफालवाले बाण ।

५ चतुष्पदी— चार फालवाले बाण ।

ऐसे बाणोंसे युक्त सेनाके लिए विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है ।

तमसास्त्र और संमोहनास्त्रका प्रयोग

(तमसा परिवारय) इन शब्दोंमें अन्धेरेका प्रयोग बताया है । अन्धेरा छा जानेके कारण शत्रुओंको कुछ भी नहीं बोलता । इस शत्रुके दूसरे भागमें सम्मोहनास्त्रके प्रयोगका भी उपाय बताया है । इस अस्त्रके छूटने पर सब सेना भ्रूण्डित हो जाती है और उन्हें किसीका भी ज्ञान नहीं रहता । यहाँ किसी ऐसे शस्त्रका उल्लेख है कि जिसके छोटनेपर सब शत्रुसेना भ्रूण्डित हो जाती है ।

इस प्रकार विजय प्राप्त करनेके उपाय इस भागमें बताए हैं ।

इसलिए अथर्व मेधाबुद्धिका सम्पादन करके और समाजमें संगठन करके विजयप्राप्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

अथ षष्ठेऽङ्के —

मेधाजनन, संगठन और विजय

(भाग पाँचवा)

कुट्टिका संवर्धन करण

कांड १, सूक्त १

(ऋषिः - अपर्णा । देवता - वाचस्पतिः ।)

ये त्रिपुताः परियन्ति विश्वा रूपाणि भिन्नतः । वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ १ ॥
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । वसोष्पते नि रमय मयेवास्तु मयि श्रुतम् ॥ २ ॥
इहेवामि वि तनुमे आर्त्नी इव ज्यया । वाचस्पतिर्नि यच्छतु मयेवास्तु मयि श्रुतम् ॥ ३ ॥
उपहृतो वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिर्ह्यताम् । सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिपि ॥ ४ ॥

अर्थ— (विश्वा रूपाणि भिन्नतः) सब रूपोंको धारण करके (ये त्रि-पुताः परियन्ति) जो तीन-गुणा-सात पदार्थ संचय व्यापते हैं, (तेषां तन्यः बला) उनके शरीरके बल (वाचस्पतिः अद्य मे दधातु) वाणीका स्वामी आज मुझे देवे ॥ १ ॥

हे (वाचस्पते) वाणीके स्वामी ! (देवेन मनसा सह) विषय मनके साथ (पुनः पदि) सम्मूल भावो । हे (वसोष्पते) वसुओंके स्वामी ! (निरमय) मुझे आनंदित करो । (श्रुतं मयि) पढा हुआ ज्ञान (मयि पद्य भस्तु) मुझमें स्थिर रहे ॥ २ ॥

(ज्यया उभे आर्त्नी इव) दोरीसे बनुष्यकी दोनों कोटियोंकी तरह (इह पद्य उभौ अभि धि तनु) यहाँ (दोनोंको) ज्ञानो (वाचस्पतिः नि यच्छतु) वाणीका पति नियमसे चले । (श्रुतं मयि) पढा हुआ ज्ञान (मयि पद्य भस्तु) मुझमें स्थिर रहे ॥ ३ ॥

(वाचस्पतिः उपहृतः) वाणीका स्वामी बुलाया गया । (वाचस्पतिः अस्मान् उपहृततां) यह वाणीका स्वामी हम सबको बुलावे । (श्रुतेन सङ्गमेमहि) ज्ञानसे हम सब मुक्त हों । (श्रुतेन मा धि राधिपि) हम ज्ञानके साथ कभी विरोध न करें ॥ ४ ॥

तुष्टिका संवर्धन करना

पदार्थ दो प्रकारके हैं एक रूपवाले और दूसरे रूपरहित। आत्मा परमात्मा रूपरहित है और सपूर्ण जगत् रूपवाले पदार्थसे भरा हुआ है। पदार्थोंके विविध रूप जो मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, पाषाण आदिमें विखाई देते हैं—कौन धारण करता है, ये रूप कैसे बनते हैं ? इस शकाके उत्तरमें वेद कह रहा है, कि जगत्के मूलमें जो सात पदार्थ—पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और अहकार—हैं ये ही सपूर्ण जगत्में विखाई देनेवाले विविध रूप धारण करते हैं। ये सात पदार्थ तीन अवस्थाओंमें गुजरते हुए जगत्के रूप और आकार धारण करते हैं। (१) स्रज्य अर्थात् समावस्था, (२) रज अर्थात् गतिरूप अवस्था और (३) ताम अर्थात् गतिहीन अवस्था, इन तीन अवस्थाओंमें पूर्वोक्त सात पदार्थ गुजरकर कुल इक्कीस पदार्थ बनते हैं, जो सपूर्ण सृष्टिका रूप धारण करते हैं।

सृष्टिके हर एक आकारधारी पदार्थमें बड़ी शक्ति होती है। हमारा शरीर भी सृष्टिके अतगत होनेसे एक रूपवान् पदार्थ है और इसमें भी पूर्वोक्त 'तीन गुणा सात' पदार्थ हैं। और इसी कारण शरीरके अंदरके इन इक्कीस तत्त्वोंका संघर्ष बाह्य जगत्के पूर्वोक्त इक्कीस तत्त्वोंके साथ है। शरीरका स्वास्थ्य या रोगीपन इस संघर्षके ठीक होने और न होनेपर ही अवलंबित है।

शरीरान्तर्गत इन तत्त्वोंका बाह्य जगत्के तत्त्वोंके साथ योग्य संघर्ष रह कर ही शरीरके आरोग्य स्थिर करके अपना बल अवरसे बढ़ानेकी सूचना इस मंत्र द्वारा यहाँ मिलती है। जैसे बाह्य शुद्ध वायुसे अपना प्राणका बल, बाह्य सूर्य-प्रकाशसे अपने नेत्रका बल, इसी प्रकार अन्याय बल बढ़ कर अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये। यह अथर्ववेदका मुख्य विषय है।

जगत्का तत्त्वज्ञान जानकर, जगत्का अपने साथ संघर्ष अनुभव करके, अपना बल बढ़ानेकी विद्याका अध्ययन करके उसका अनुष्ठान करना चाहिये। यह उन्नतिका मूल मंत्र इस प्रथम मंत्रमें बताया है। यहाँ प्रश्न होता है, कि यह विद्या कौन दे सकता है ? उत्तरमें मंत्रने बताया है कि 'चाचस्पति' ही उन्नत ज्ञान देनेमें समर्थ है।

'चाचस्पति' कौन है ? वाक, वाच, वागी, वक्त्र, उपदेश, व्याख्यान ये समानार्थक शब्द हैं। वक्त्रत्व करनेवाला

अर्थात् उत्तम उपदेशक गुण ही यहाँ वाचस्पतिसे अभिप्रेत है। इस अर्थको लेनेसे इन मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार किया जा सकता है—

'मूल सात तत्व तीन अवस्थाओंसे गुजर कर सब जगत्के सपूर्ण पदार्थोंके रूप बनाते हुए सर्वत्र फैले हुए हैं। इनके बलोंको अपने अंदर धारण करनेकी विद्या व्याख्याता गुण आज ही मुझे पढ़ावे।'

अथर्ववेदकी पिप्पलाद-सहिताका पाठ ऐसा है—

ये त्रिपत्ता पर्यन्ति । तेषां तन्वमभ्यादधातु मे ॥

इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है— 'जो मूल सात तत्व तीन अवस्थाओंमेंसे गुजरकर सब जगत्के सपूर्ण पदार्थोंके रूप बनाते हुए सर्वत्र (पर्यन्ति) घूमते हैं, व्याख्याता गुण ही आज उनके बलोंको मेरे (तन्व) शरीरमें (अभ्यादधातु) धारण करावे, अर्थात् हमें धारण करनेके उपाय बतावे।'

इस मंत्रमें प्रारम्भमें ही 'पुन.' शब्द है इसका अर्थ 'बारबार, पुन पुन अपना समूह' है शिष्य विद्याके एक ओर और गुण दूसरी ओर होता है, इसलिए गुण शिष्यके सम्मूह और शिष्य गुणके सम्मूह होते हैं।

गुण (देवेन मनसा) देवी भावनासे युक्त बनते ही शिष्यके साथ बर्ताव करे। मन दो प्रकारके हैं—एक देव मन और दूसरा राक्षस मन। राक्षस मन जगत्में झगड़े उत्पन्न करता है और देव मन जगत्में शांति रखता है। गुण देव-मनसे ही शिष्यको पढ़ावे।

गुण शिष्यको (नि रमय) रममाण करे, अर्थात् ऐसा पढ़ावे कि जिससे शिष्य आनन्दके साथ पढ़ता जाय। इस शब्दके द्वारा पढ़ाईकी 'रमण पढ़ाई' वेदने प्रकट की है। इससे भिन्न 'रोवन पढ़ाई' है। जिसमें रोते हुए शिष्य पढ़ाये जाते हैं।

गुणके दो गुण इस मंत्रने बताये हैं। एक गुण (चाचस्पति) अर्थात् वाणीका प्रयोग करनेमें समर्थ, शिष्यकी विद्या समझनेमें निपुण, उत्तम वक्ता। तथा दूसरा गुण (वसोत्पति) वस्तुओंका प्रति अर्थात् अन्वयदि पदार्थोंका प्रयोग करनेमें निपुण, शब्दों द्वारा (Theoretical) ज्ञान जो कहे उसको वस्तुओं द्वारा (Practical) साक्षात् प्रत्यक्ष करा देनेमें समर्थ गुणको होना चाहिये।

शिष्य भी ऐसा हो कि जो (मयि श्रुतं अस्तु) अपनेमें ज्ञान स्थिर रखनेकी इच्छा करनेवाला हो। अर्थात् विलसे पढ़नेवाला और सच्ची (विद्यार्थी-विद्या+अर्थ) विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला हो।

इन अर्थोंको ध्यानमें धरनेसे मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकार होता है—

‘ हे उत्तम उपदेश करनेवाले गुरु ! देव भावसे युक्त मनसे ही शिष्यके सम्मुख जा । हे अग्यावि वस्तुओंके प्रयोग कर्ता गुरु ! तू शिष्यको रमाता हुआ उसे विद्या पढ़ा । शिष्य भी कहे कि पढ़ा हुआ ज्ञान मेरे अंदर स्थिर रहे । ’

अथर्ववेद विष्णुलाव सहितामं मन्त्रका प्रारंभ ‘ उप नेह ’ शब्दसे होता है और ‘ वसोऽध्वते ’ के स्थानपर ‘ असोऽध्वत ’ पाठ है। ‘ असुपति ’ (असोः पति) का अर्थ प्राणोंका पति गुरु । ‘ प्राणोंका पति ’ अर्थात् योगावि साधन द्वारा प्राणोंकी स्वाधीन रखनेवाला उत्तम योगी गुरु हो । यह शब्द भी गुरुका एक उत्तम लक्षण बता रहा है ।

धनुष्यकी दोनों कोटियां डोरीसे तनी रहती हैं इस तनी हुई अवस्थामें ही धनुष्य विजयका साधन हो सकता है। जिस समय दोनों कोटियोंसे डोरी हट जाती है, उस समय वह धनुष्य शत्रुनाश या विजय प्राप्त करनेमें अक्षम हो जाता है। इसी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियां गुरु और शिष्य हैं, इन दोनोंकी विद्यारूपी डोरीसे बाधा गया है और इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ अर्थात् ३,२० कार्यमें सिद्ध रहता है। समाजको यह धनुष्य सदा तैय्यार रखना चाहिये। इसीकी सिद्धतासे जाति, समाज या राष्ट्र जीवित, जाग्रत और उन्नत रहता है। जिस समय विद्याकी डोरी गुरु शिष्यरूपी धनुष्यसे हट जाती है उस समय अज्ञान-युग शुरू होता है और जाति पतित हो जाती है।

(याचस्वपतिः) उत्तम पकता गुरु ही स्वयं (नि यच्छतु) नियममें चले और शिष्योंको नियमके अनुसार चलावे। गुरुकुल, आचार्यकुल अथवा विद्यालयवि संस्थाएँ उत्तम नियमोंके अनुसार चलाई जायें। वहाँ स्वेच्छा-विहार न हो।

शिष्य प्रयत्न करें और पढ़ा हुआ ज्ञान अपने अंदर सदा स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रहें। पहिले पठे हुए ज्ञानके स्थिर रहनेपर ही आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह भाव ध्यानमें धरनेसे इस मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकार होता है—

‘ जिस प्रकार डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटियां विजयके लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य ये समाजकी दो कोटियां विद्यासे सज्ज रहें। आचार्य स्वयं नियमानुसार चले और शिष्योंको नियमानुसार चलायें। शिष्य भी अध्वयन किया हुआ ज्ञान वृद्ध करके आगे बढ़े । ’

‘ उपहृत ’ का अर्थ ‘ बुलाया, पुकारा, आह्वान किया अथवा पूछा गया ’ है। उत्तम व्याख्याता गुरुको हमने बुलाया और उससे प्रश्न पूछे अर्थात् विद्याका व्याख्यान करनेके लिये उसका आह्वान किया गया है। गुरु भी शिष्यके प्रश्न सुनकर उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर देकर उसका समाधान करे। अर्थात् गुरु कोई बात शिष्यसे छिपाकर न रखे। इस प्रकार दोनोंके परस्पर प्रेमसे विद्याकी वृद्धि होती रहे।

हरएक अपने मनमें यह इच्छा रखे कि ‘ हम सब ज्ञानसे युक्त हों, ज्ञानकी वृद्धि करते रहें और कभी ज्ञानकी प्रगतिमें बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें और मिथ्या ज्ञानका प्रचार न करें । ’

इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकार प्रतीत होता है—

‘ हम सत्त्व व्याख्याता गुरुसे प्रार्थना करते हैं। वह हमें योग्य उत्तर देवे। इस [प्रश्नोत्तरकी रीतिसे हम सब] ज्ञानसे युक्त होते रहें और कभी हमसे ज्ञानकी उत्पत्तिमें बाधा उत्पन्न न हो । ’

मनन

इस अथर्ववेदके प्रथम सूक्तके इन चार मंत्रोंका अति संक्षेपसे तात्पर्य यह है—

‘ जो इक्ष्वाकु [पदायं जगत्की वस्तुओंके] आकार धारण करते हुए [सर्वत्र] फैले हुए हैं, उनकी शक्तियोंको अपने [शरीरके अंदर स्थिर करनेकी विद्या] गुरु हमें सिलाये ॥ १ ॥ हे गुरु ! तू मनमें शुभ सत्त्व धारण करके हमारे सम्मुख आ, हमें रमाते [हुए पढ़ा] प्राप्त किया हुआ ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ २ ॥ डोरीसे दोनों धनुषकोटियोंका तनावके समान यहा तू [विद्यासे हम दोनोंको] तान [कर बांध दे] गुरु नियमसे चले और हमें चलाये। ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम गुरुसे प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे। हम सब ज्ञानी बनें कोई भी ज्ञानका विरोध न करे ॥ ४ ॥

इसमें निम्नलिखित पांच बातोंपर विचार किया गया है—

१ विद्या- जिनसे जगत् बनता है उन मूलतत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करना और उनका अपनी उन्नतिसे संबंध देखना तथा उसका अनुष्ठान करनेकी विधि जानना, यही सीखने योग्य विद्या है।

२ गुरु- उक्त विद्या सिलानेवाला गुरु (चाचस्पतिः) याणीका उत्तम प्रयोग करनेमें समर्थ । उत्तम रीतिसे विद्या पढानेवाला हो, (यसोष्पातिः) अग्यावि मूलतत्त्वोंका प्रयोग यथावत् करनेवाला हो, (असोष्पातिः) प्राणविद्याका ज्ञाता हो । 'पति' शब्द यहाँ 'प्रभुत्व' (master-ship) का भाव बताता है।

३ पढानेकी रीति- गुरु अपने (देवेन मनसा) मनके शुभ सकल्पके साथ पढावे । (निरमय) रमण पद्धतिसे पढावे, शिष्योंका आनंद बढ़ाता हुआ पढावे । स्वयं (नि यच्छनु) सुनियमोंसे चले और शिष्योंकी सुनियमोंसे चलावे । शिष्योंके प्रश्नोंका (उपह्वयतां) आवरपूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करे।

४ शिष्य- शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक इच्छा करे कि

(श्रुतेन सं गमेमहि) हम ज्ञानी बनें, (श्रुतं मयि अस्तु) प्राप्त ज्ञान मेरे अवर स्थिर रहे । तथा (श्रुतेन मा वि राधिपि) ज्ञानका विरोध कभी न करें ।

५ गुरु-शिष्य- घट्टप्यके दोनों नोक जित प्रकार डोरीसे तने रहते हैं, उस प्रकार विद्यारूपी डोरीसे समाजके गुरु-शिष्य-रूपी दोनों नोक एक दूसरेसे पूर्णतया जुस्तयुद्ध रहें । कभी उनमें डिलवाई न आवे।

यह सब सूक्त शिष्यके मुख द्वारा उच्चरित होनेके समान है, इससे अनुमान होता है कि गुरुको लाने, रखने आदिके प्रबंधविधि ध्ययका उत्तरवातुत्व शिष्यों या शिष्योंके सरक्षकों पर ही पूर्णतया है।

अनुसन्धान

इस प्रथम सूक्तमें 'भेदाजनन' अर्थात् बुद्धिका संवर्धन करनेके मूलभूत नियम बताये हैं। गुरु, शिष्य तथा विद्यालय आदिका प्रबंध किस रीतिसे करना चाहिये, गुरु किस प्रकार पढावे, शिष्य किस ढंगसे पढ़े और दोनों मिलकर राष्ट्रकी उन्नति किस रीतिसे करें इसका विचार किया गया।

मेधा बुद्धि

कांड ६, सूक्त १०८

(ऋवि. - शीतक । देवता - मेधा, ४ अंगिनः ।)

त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वैभिरा गंहि । त्वं सूर्यस्य रुदिमभिस्त्वं नो असि युज्ञियां ॥ १ ॥
मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजुतामृषिपुताम् । प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्दिवानामवंसे हुवे ॥ २ ॥
यां मेधामृमवो विदुयो मेधामसुरा विदुः । ऋपयो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मया वैश्यामसि ॥ ३ ॥

अर्थ- हे (मेधे) मेधाबुद्धि । (त्वं नः प्रथमा यज्ञिया असि । तु हम सबमें प्रथम स्थानमें पूजनीय है । तु (गोभिः अश्वेभिः आगहि) तु गोभों और घोड़ों अर्थात् सब धर्मोंके साथ हमारे पास जा । तथा (त्वं सूर्यस्य रुदिमभिः नः आगहि) तु सूर्योत्पत्तिके साथ हमारे पास जा ॥ १ ॥

(अहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं) मैं ब्रेष्ठ जानियेति सूक्त (ब्रह्मजुतां ऋषिस्तुतां) जानियेति लेखित और ऋषियों द्वारा प्रसंसित (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां) ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकार की गई (मेधां देवानां अयसे हुवे) मेधाबुद्धिकी इन्द्रियोंकी रक्षाके लिये प्रार्थना करता हूँ ॥ २ ॥

(ऋमनः यां मेधां विदुः) ब्राह्मण जित बुद्धिको जानते हैं, (असुराः यां मेधां विदुः) अगु अर्थात् प्राणविद्यामें रमनेवाले जित मेधाको जानते हैं, अथवा असुरोंमें जो बुद्धि है, (यां भद्रां मेधां ऋपयः विदुः) जित कस्यान-कारिणी बुद्धिको ऋवि लोग जानते हैं (तां मयि मा वैश्यामसि) वह बुद्धि मेरे अवर प्रविष्ट हो ॥ ३ ॥

यामृषयो भूतकृते मेधां मेधाविनीं विदुः । तथा मामद्य मेघपात्रे मेधाविनीं कृणु ॥ ४ ॥
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां माध्यादिनं परिं । मेधां सूर्यस्य रश्मिर्भवत्सा वैश्यामहे ॥ ५ ॥

अर्थ — (भूतकृतः मेधाविनः श्रमयः) पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान् ऋषि (यां मेधां विदुः) जिस बुद्धिको जानते हैं, हे अग्ने ! (तथा मेघया) उस मेधाबुद्धिसे (अद्य मां मेधाविनीं कृणु) आज मुझे बुद्धिमान् कर ॥४॥

(मेधां सायं) बुद्धिको शामके समय, (मेधां प्रातः) बुद्धिको प्रातः काल, (मेधां मध्यं दिनं परि) बुद्धिको मध्य दिनके समय (मेधां सूर्यस्य रश्मिभिः) बुद्धिको सूर्यकी किरणोंसे (चक्षसा आ वैश्यामसि) और उत्तम वचनसे अपने अदर प्रविष्ट करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ — धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पुज्य है वह सब प्रकारके धनके साथ हमें प्राप्त हो । यह धारणावती बुद्धि क्षान्तियोंमें रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी प्रशंसा हम करते हैं । कारीगर, ऋषि और असुर जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध हैं, वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । बुद्धिमान् ऋषि जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । सबेरे, दोपहर, शामकी तया अन्य समय हमारा भ्रमहार ऐसा हो कि हमें सदबुद्धि प्राप्त हो और हमें सदुपदेश मिले ॥ १-५ ॥

यह सूत्र बुद्धिकी प्रशंसापर है । मेधाबुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होगी । लोग ऋषियोंका विशेष सन्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी और रहती है । ब्रह्मचारीगण बुद्धिके सात्प्रियमें रहकर इस बुद्धिकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं । इस बुद्धिसे युक्त होकर ही मनुष्य इस परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है ।

कारीगर लोगोंमें एक प्रकारकी धारणाबुद्धि रहती है, अतुरोंमें विश्वकी औतनेकी महत्वाकांक्षा रहती है, ऋषियोंमें बड़ी सत्वगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमें हमें प्राप्त हो । विशेष कर बुद्धिमान् ज्ञानी ऋषियोंमें जो विशाल बुद्धि थी वसी बुद्धि हरएककी प्राप्त करनी चाहिये । प्रातःकालसे सायंकालतक अपने प्रयत्नसे यह बुद्धि अपने अदर बढ़ानेका प्रयत्न करना चाहिये । हरएक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान् हो तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकेगा ।

तपश्चर्यासे मेधाकी प्राप्ति

कांड ७, सूक्त ६१

(ऋषिः - अयवां । देवता - अग्निः ।)

यदग्ने तपसा तप उपतप्यामहे तपः । प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥

अग्ने तपस्तप्यामह उर्प तप्यामहे तपः । श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ २ ॥

अर्थ — हे अग्नि ! (तपसा यत् तपः) तपश्चर्यासे जो तप किया जाता है (तपः उप तप्यामहे) उस तपकी हम तपते हैं, उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः) ज्ञानके प्रिय, (आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म) दीर्घायु एवं उत्तम बुद्धिसे युक्त हों ॥ १ ॥

(अग्ने) हे अग्ने ! (तपः तप्यामहे) हम तप करते हैं और (तपः उप तप्यामहे) विशेष रीतिसे तप करते हैं । (वयं श्रुतानि शृण्वन्तः) ज्ञानोपदेशको सुनते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः) हम दीर्घायुवाले और उत्तम बुद्धिमान् हों ॥ २ ॥

भावार्थ — हम तप करके ज्ञान प्राप्त करें और दीर्घजीवी, बुद्धिमान् हों ॥ १-२ ॥

तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है, यह इस सूक्तका आशय है, इसलिए दीर्घायु एवं ज्ञान प्राप्तिके इच्छुक साधकोंके लिए तप आवश्यक है ।

मन्त्रका बल बढाना

कांड २, सूक्त १२

(श्रयिः - भरद्वाज । देवता - छावापृथिव्याविनातारंभवत्म् ।)

छावापृथिवी उर्वैऽन्तरिक्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायोऽद्भुतः ।
 उत्तान्तरिक्षमुरु वारंगोपं त इह तप्यन्तां मयि तप्यमाने ॥ १ ॥
 इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मह्यमुक्थानि शंसति ।
 पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ २ ॥
 इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्त्वा हृदा शोचता जोहवीमि ।
 वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ ३ ॥
 अशीतिभिस्तिस्मृभिः सामगेभिर्आदित्येभिर्वसुभिराङ्गिरोभिः ।
 इष्टापूर्तमवतु नः पितृणामाहुं देवे हरसा दैव्येन ॥ ४ ॥

अर्थ— (छावापृथिवी) धूलोक और पृथिवी लोक, (उरु अंतरिक्षं) विस्तीर्ण आकाश, (क्षेत्रस्य पत्नी) क्षेत्रका पालन करनेवाली वृष्टि (अद्भुतः उद्भाग्यः) अद्भुत और बहुत प्रशंसनीय सूर्य (उत्त) और (चातगोपं उरु अन्तरिक्षं) वायुको स्थान देनेवाला अन्तरिक्ष आदि सब (मयि तप्यमाने) मेरे तप्य होने पर (इह ते तप्यन्तां) यहा सब सतप्य होवें ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (ये यज्ञियाः स्थ) जो तुम सत्कार कराने योग्य हो, ऐसे तुम सब (इवं शृणुत) यह सुनो, कि (भरद्वाजः मह्यं उक्थानि शंसति) बल बढानेवाला मनुष्यको उत्तम उपदेश देता है। परंतु (यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति) जो हमारे इस मनको बिगाडता है, (सः दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम्) उसे पापके पाशमें बांधकर नियममें रखा जावे ॥ २ ॥

हे (सोम-प इन्द्र) सोमपान करनेवाले इन्द्र ! (यत् शोचता हृदा जोहवीमि) जो शोकपूर्ण हृदयसे मैं पुकारता हूँ। (शृणुहि) उसे सुन (यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति) जो हमारा यह मन बिगाडता है, (तं) उसको (वृक्षं कुलिशेन इव) वृक्षको कुल्हाडीसे काटनेके समान (वृश्चामि) काट डालू ॥ ३ ॥

(तिसृभिः अशीतिभिः सामगेभिः) तीन छठसि अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करनेवालोंके साथ तथा (आदित्योभिः वसुभिः आङ्गिरोभिः) आदित्य, वसु और अङ्गिरोंके साथ (पितृणां इष्टापूर्त नः अवतु) पितरोंके द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि शुभ कर्म हमारी रक्षा करे । मे (दैव्येन हरसा अमु आददे) दिव्य बलसे इसको पकडता हूँ ॥ ४ ॥

भाषार्थ— धूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक तथा इस अवकाशमें रहनेवाले सब लोक लोकान्तर मेरे अनुकूल हो अर्थात् मेरे संतप्य होनेसे ये संतप्य हों और मेरे धात होनेपर शांत हों ॥ १ ॥*

हे सत्कारके योग्य देवो ! सुनो । यह नियम है कि बल बढानेवाला ही वृत्तरोंको उत्तम उपदेश करता है, परंतु बल घटानेवाला बुरे विचारोंकी प्रेरणासे मनको वृथित करता है, उस पापीको पकड कर बंधनमें रखना चाहिए ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! सुन कि जो मनको बिगाडता है उसका नाश करना योग्य है यह धात मैं हृदयके जोशके साथ कहता हूँ ॥ ३ ॥

जिसमें तीन छठोंके अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञमें वसु, इन्द्र, आदित्योंके साथ पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि शुभ कर्म हमारा रक्षक होवे । उस सत्कर्मसे हमारा मन मुग्ध रहे । जो पापी हमारा मन निबल करनेका पाल करता है उसको मैं दिव्य बलसे पकडता हूँ ॥ ४ ॥

द्यावापृथिवी अनु मा दीर्घां विश्वे देवासो अनु मा रंभध्वम् ।

अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमाह्वयपकामस्य कृता

॥ ५ ॥

अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दपत्क्रियमाणम् ।

तर्पि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं शरीरं भिसंतपाति

॥ ६ ॥

सप्त प्राणानुष्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा । अयां यमस्य सादनमुप्रिदूतो अरंकृतः

॥ ७ ॥

आ देधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । अग्निः शरीरं वेवेष्टुं चागर्षि गच्छतु

॥ ८ ॥

अर्थ— (द्यावापृथिवी मा अनु—आदीर्घां) ध्रुलोक और पृथ्वीलोक मेरे अनुकूल होकर प्रकाशित हों । हे (विश्वे-
देवासः) सप्त देवो ! (मा अनु आ रंभध्वं) मेरे अनुकूल होकर कार्यरंभ करो । हे (अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः)
अगिरस सोम्य पितरो ! (अपकामस्य कृता पापं आ श्रच्छतु) अनिष्ट कार्यंश करनेवाला पापको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

हे (मरुतः) मरुतो ! (यः अतीव मन्यते) जो अपने आपको हो बहुत भारी समझता रहे, (यः वा न-
क्रियमाणं ब्रह्म निन्दपत्) अथवा जो हमारे द्वारा किये जानेवाले ज्ञानकी निन्दा करे । (तस्मै वृजिनानि तर्पि
सन्तु) उसके लिये सब कार्य सापदापक हों । तथा (शरीरं ब्रह्मद्विषं संतपाति) ध्रुलोक उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप
देवे ॥ ६ ॥

(ते तान् सप्त प्राणान्) तेरे उन सप्त प्राणोंको और (अष्टौ मन्यः) आठ मन्त्राप्रिपयोंको में (ब्रह्मणा
वृश्चामि) ज्ञानके शस्त्रसे छेदता हूँ या खोलता हूँ । तू (यमिदूतः अरंकृतः यमस्य सादनं अयाः) अग्निका दूत
बनकर सिद्ध होकर यमके घरमें जा ॥ ७ ॥

(समिद्धे जातवेदसि) प्रबोध अग्निमें (ते पदं आदधामि) तेरा स्थान रखता हूँ । (अग्निः शरीरं
वेवेष्टु) यह अग्नि शरीरमें प्रवेश करे (चाश्च अपि अस्तुं गच्छतु) चाणी भी प्राणको प्राप्त हो ॥ ८ ॥

भावार्थ— ध्रुलोक और भूलोकके अंतर्गत सब वस्तुमात्र मेरे अनुकूल हों, सब अग्न्यादि देव मेरे अनुकूल कार्य करें ।
हे पितर ! अनिष्ट कार्य करनेवाला पापी बनकर पतित होवे ॥ ५ ॥

हे मरुतो ! जो धर्मको मनुष्य अपने आपको ही स्वसे बड़ा समझता है, इतना ही नहीं अपितु हम जो ज्ञान संप्रद
करते हैं उसकी भी जो निन्दा करता है; उसको सब कर्म कष्टप्रद हों, जो सत्यज्ञानका विरोध करता है, उसको ध्रुलोक बहुत
ताप देवे ॥ ६ ॥

तेरे सातों प्राणोंको और आठों मन्त्रास्थानोंको में ज्ञानसे खोलता हूँ, तू अग्निदूत बनकर यमके घर जा ॥ ७ ॥
इस प्रबोध ज्ञानाग्निमें में तेरा स्थान रखता हूँ । यह अग्नि तेरे अंदर प्रविष्ट होवे और तेरी चाणी भी प्राण को
प्राप्त हो ॥ ८ ॥

मनका बल बढ़ाना

मानसिक शक्तिका विकास

मनकी शक्तिसे मनुष्यकी योग्यता निश्चित होती है ।
जिसका मन शुद्ध और पवित्र होता है, वह महामत्ता होता है
और जिसका मन अशुद्ध और मलिन विचारोंवाला होता है
वह बुद्ध कहलाता है । इसके पूर्व आरामके गुण वर्णन करनेके

द्वारा आत्मिक बल बढ़ानेका उपाय बताया है, उसीकी पूर्ति
करनेके लिये इस सूक्तमें मानसिक शक्ति विकासका उपाय
बताया है, क्योंकि आत्मिक शक्तिके विकासके लिये मानसिक
शुद्धताकी भी अत्यंत आवश्यकता है । मन मलिन हो तो
आत्मिक बल बढ़ ही नहीं सकता ।

मानसशक्ति विकासके साधन—

त्यागभाव

मानसिकबल बढ़ानेवालेकानाम इस सूत्रमें ' भरद्वाज ' अर्थात् (' भरत् + वाजः ' = वाजः+ भरत्) बल भरनेवाला है । ' वाजः ' के अर्थ घो, अन्न, जल, प्रायना, अर्पण, प्रस, शक्ति, बल धन, वेग, गति, युद्ध, शब्द ' ये हैं । इसमें घो, अन्न, जल ये पदार्थ शारीरिक बलकी पुष्टि करनेवाले हैं, परंतु ये ही शुद्ध सात्विक सेवन किये जाय तो मनकी भी सात्विक बनते हैं । जल प्राणोंके बलके साथ संबंधित है । धन धार्मिक बलका द्योतक है । अर्पण, आत्मसमर्पण, यत् जिसमें आत्मशुद्धिकी आहुति देना प्रधान अंग होता है, ये यत्तत्त्व कर्म आत्मिक बल बढ़ाते हैं । युद्ध क्षात्र बल बढ़ाता है । परमेश्वरकी प्रायना मानसिक बलकी वृद्धि करती है । वाज शब्दके जितने अर्थ हैं इनको संगति इस प्रकार है । यहाँ बल बढ़ानेवाले साधनोंका भी ज्ञान बताया है । यह बल जो भरता है, उसका नाम ' भरद्वाजः ' होता है । यह भरद्वाज आत्मिक बल बढ़ानेका साधन इस प्रकार सबको धताता है—

शुभवचन

भरद्वाजः मह्यं उक्थानि शंसति । (मं. २)

' बल बढ़ानेवाला मुझे सूचन कहता है ' अर्थात् उत्तम वचन अथवा ईश गुणगानके स्तोत्र कहता है । इन शुभवचनों के कहनेसे, इनका मनन करनेसे, इनको अपने मनमें स्थिर करनेसे ही मनकी शक्ति बढ़ सकती है । परमेश्वर भक्ति, उपासना, सत्कृत्यानाका मनन यही सूक्तसंगतन है । इससे मनकी पवित्रता होकर मानसिक शक्ति विकसित होती है ।

ज्ञान

इस ' ज्ञानाग्नि ' को ही ' जात-वेद आग्नि ' कहते हैं, जिससे वेद प्रकट हुआ है वही अग्नि जातवेद है । जिससे ज्ञान प्रकाशित हुआ है वही यह अग्नि है । इसीको ज्ञानाग्नि, कृशाग्नि, आत्माग्नि, जातवेद आदि अनेक नाम हैं । मानसिक शक्ति विकास, या आत्मिक बल वृद्धि करनेकी जिसकी इच्छा है, उसको इस अग्निकी शरणमें जाना चाहिए । इस विषयमें अष्टम अंशमें कहा है—

आ द्वाग्निं ते पदं समिद्धे जातवेदसि ।

अग्निः शारीरं धेयेद्वृद्धा वागपि शच्छत्तु ॥ (मं. ८)

' इस प्रदीप्त जातवेद नामक ज्ञानाग्निमें तेरा पांव में रखता हूँ । यह ज्ञानाग्नि तेरे शरीरके रोम रोममें प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राणाग्निके पास जावे । ' जो मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढ़ानेका इच्छुक है उसको अपने वापको ज्ञानसे संयुक्त करना चाहिये । जिस प्रकार लोहा अग्निमें पड़कर थोड़े समयमें अग्निरूप हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्निमें पड़ा हुआ यह मनुष्य थोड़े ही समयमें अपने आपको ज्ञानाग्निसे-जातवेद अग्निसे प्रदीप्त हुआ देखता है । यह ज्ञानावस्था है ।

जीवित वाणी

इस समय इसकी वाणीमें एक प्रकारकी प्राणशक्ति होती है, मानो इसकी वाणी जीवितसी हो जाती है । (चाक् अर्धुं शच्छति) वाणी प्राणको प्राप्त करती है । सामान्य मनुष्योंकी वाणी मूर्दा होती है, परंतु इस ज्ञानीकी वाणी जीवित होती है । वह सिद्ध पुण्य जो कहता है वह बन जाता है, यह जीवित वाणीका साक्षात्कार है ।

शाखा छेदन

टोपी मेठी शाखाएं काट कर बृक्षको सुंदर बनाया जाता है । वृक्षपर यदि बेलोंका भार बड़ जाए तो बृक्षको बढ़ानेके लिये उस भारसे मुक्त करना आवश्यक होता है । अर्थात् उद्यानके वृक्षोंको जैसे चाहिये जैसे बढ़ने देना उचित नहीं है । इसी प्रकार इस अश्वत्थ वृक्षके विषयमें जानना चाहिये । इस विषयमें धी भगवद्गीतामें कहा है—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरप्ययम्
छन्दसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

अधश्चोर्ध्वं प्रस्तृतास्तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रदाढाः ।

अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

न रूपमस्येह तपोपलभ्यते
नाऽन्तो न चाऽऽदिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अभ्युत्थमेनं सुचिरुदमूल-

मसङ्गशाखेण दृढेन छिन्त्या ॥ ३ ॥ (गीता अ० १५)

' ऊपर बृक्ष और नीचे शाखा विस्तार जिसका फलता हुआ है ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष है । ऊपर नीचे इसकी शाखाएं बहुत फैली हुई हैं । इन शाखाओंकी अंतर्ग शक्ति काट करके यहाँ इसरी छोड़ करनी चाहिये ' तत्परचात् उपरिक्ता

पार्श्व विहित हो सक्ता है। इस विषयमें सप्तम मंत्रमें कहा है—

सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा ।

अथा यमस्य सादनमग्निदूतो अरकृतः ॥ (मं ७)

‘सप्त प्राणोंकी और आठ प्रपियोंकी में जानसे काटता हूँ या छेदता हूँ अथवा खोलता हूँ। तू इस अग्निका सिद्ध भूत बनकर यमके घरको जा ।’ इस सप्तम मंत्रमें सात प्राणोंकी और आठ मज्जाप्रपियोंकी (वृश्चामि) काटनेका उल्लेख है। और यहाँ काटनेका शस्त्र ‘ब्रह्म’ अर्थात् ‘ज्ञान, भक्ति, प्रार्थना, उपासना, स्तोत्र’ इत्यादि प्रकारका है। ब्रह्म शब्दका ज्ञान आदि अर्थ प्रसिद्ध है। यहाँ यह विचारणीय है कि क्या कभी ‘ज्ञान अथवा ईश उपासना’ (ब्रह्मणा वृश्चामि) शस्त्र बनकर किसीको काट सकते हैं? यदि ये शस्त्र बनकर किसीको काटते होंगे तो किसको काटते होंगे?

असंगास्त्र और ब्रह्मास्त्र

गीतामें ‘असंगास्त्र’ से वृक्ष काटनेका उल्लेख है, वहाँ नाना वासनाओंको असंग शस्त्रसे काटनेका भाव है। वासनाएं भी भोगकी इच्छासे ही फैलती हैं और भोग भी इंद्रियोंके धिययोंके ही होते हैं। अर्थात् असंग शस्त्रसे जिन शाखाओंका काटना है, वे शाखाएं इंद्रियभोगकी वृत्तिरूप ही हैं। भगवद्गीताका यह आशय भनमें लेकर यदि हम इस मंत्रके सप्त प्राणोंकी ब्रह्मास्त्रसे काटनेका वर्णन देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यहाँ भी एक विशेष अलंकार ही है, दोनों स्थानोंमें क्रियाका अर्थ एक ही है—

अश्वत्थे असंगास्त्रेण छिद्यथा ॥ (मं ० गीता १५।३)

सप्त प्राणान्- ब्रह्मणा वृश्चामि ॥ (अथर्वं ० २।१२।७)

‘वृश्चामि’ का अर्थ भी ‘छेदन’ ही है। दोनों स्थानोंके शस्त्र भी अभीष्टिक हैं। (असंग) वैराग्य और (ब्रह्म) ज्ञान, उपासना; यद्यपि वैराग्य और ज्ञान ये दो शब्द भिन्न हैं, तथापि एक ही अर्थके द्योतक हैं, आत्मसाक्षात्कारमें ये दोनों परस्पर उपकारक ही होते हैं। वैराग्यके बिना आत्मज्ञान होना कठिन है या असंभव है। इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि जिस शाखाविस्तारको भगवद्गीता काटना चाहती है, उसी शाखाविस्तारको यह वेद मंत्र काटना चाहता है। इसको सिद्धता करनेके लिये हमें ‘सप्त प्राण’ की खोज करनी आवश्यक है—

सप्तप्राण

१ प्राणा इन्द्रियाणि ।

(ताण्ड्य ब्रा० २।१।२; २।१।३)

२ सप्तशिरसि प्राणाः ॥

(ताण्ड्य ब्रा० २।१।२; २।१।३)

३ सप्त शीर्षान् प्राणाः ॥ (शत० ब्रा० ९।५।२।८)

४ सप्त वै शीर्षेन् प्राणाः ॥

(ऐं ब्रा. १।१७; तं. ब्रा १।२।३।३)

‘ (१) प्राण ये इन्द्रिये ही हैं। (२-४) शिरमें सात प्राण अर्थात् इंद्रिये हैं।’ इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्त-प्राणोंका वैदिक सारस्वतमें किया गया है। इससे सप्त प्राण ये सात इंद्रिये ही हैं इस विषयमें किसीको संदेह नहीं हो सकता। कईयोंके मतसे ये इंद्रिये दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुँह मिल कर सात हैं और कईयोंके मतसे कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक, शिल्प और मुँह हैं, इन सातोंके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, काम और भावण ये सात भोग हैं। इनके कारण उत्तम, मध्यम अथवा निम्न गति इस मनुष्यकी होती है। दोनों मलोंका तात्पर्य इतना ही है, कि जिन इंद्रियोंके साधनसे यह मनुष्य वासनाओंके जालमें फसता है और भीय भीयनेकी इच्छासे रोगके भयमें प्रसत होता है, वे सात इंद्रियोंकी शाखाएं जानके शस्त्रसे काटनी चाहिये। जिस प्रकार माली अपने उद्यानके वृक्षोंको टेढ़ा भेजा नहीं बढ़ने देता, उसी प्रकार इस शरीरके क्षेत्रमें कार्य करने-वाला यह जीवामाहारी माली है, उसको अपने उद्यानके इन सब वृक्षोंको टेढ़े भेड़े बढ़ने देना उचित नहीं है, बंसे बढ़ने लग जाएं तो ज्ञानकी कंचोंसे मर्यादासे बाहर बढ़नेवाली शाखाओंको अपनी मर्यादामें ही रखना चाहिए।

इसका स्पष्ट आशय यह है कि ये ही इंद्रिये यदि बुरे व्यवहार करने लगें तो उनको अतद्भयके नियमसे नियम बद्ध करके सयमपूर्णवृत्तिसे उनका दमन करना चाहिये। इंद्रिय दमनसे ही आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो सकती है। शाखा छेदनका तात्पर्य यही है।

आठ प्रथी

इस सप्तम मंत्रमें (अष्टौ मन्यः) आठ प्रपियों या धमनियोंका भी छेदन करनेका विधान किया है। ये आठ मज्जा प्रपियां हैं उनसे विलक्षण जीवन रस शरीरमें प्रवाहित होते हैं। गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, मस्तिष्क इन स्थानोंमें ये प्रथान आठ मज्जा प्रपियां हैं और

इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थानमें जीवन प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होनेवाला जीवनरस तो आवश्यक ही है, परंतु इसीसे हीन प्रवृत्तिके होने पर उस हीन वासनाका नाश करना चाहिये। उदाहरणार्थ गुदाके पासकी मूत्रा प्रथोसे घीमेंके साथ जीवन रस प्राप्त होता है। इसीसे स्त्री पुरुष विषयक काम उत्पन्न होता है और इसके अतिरिक्ते मनुष्य गिरता भी है, तथापि घर्ममर्मावाके अवर काम रहे और दोष बह्मचर्य पालन हो तो यहाकी ही विषय शक्ति ईशमक्तिमें परिणत हो सकती है। इसी प्रकार अन्याय प्रथियोंके विषयमें समझना चाहिये। इससे पाठक समझ गये होंगे कि जिस प्रकार बाहर देखनेवाले इन्द्रियोंका समय आवश्यक है, उसी तरह इन प्रथियोंकी स्वाधीनता भी अत्यंत आवश्यक ही है। योगमें इसको 'प्रथिभेद, चक्रभेद' आदि सत्ताएं दी हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि जिस प्रकार अपनी मनकी प्रेरणासे हाथ पांवका हिलना या न हिलना होता है, उसी रीतसे इन अष्ट प्रथियोंका कार्य भी अपनी इच्छानुसार हो। इन्द्रियोंकी और इन केन्द्रोंकी पूर्णतया अपने आधीन रखनेका नाम यहा शाखा छेदन है। यह श्रेष्ठ समय है। और यही शाखाछेदन (ब्रह्मणा वृद्ध्यामि) ज्ञानरूपी दास्रसे होना सभव है। अब यहाँ मर्त्रोंकी संगति देखिये—

संयमका मार्ग

१ स्रमिद्धे जातवेदसि पदं- जिसने प्रदीप्त जातवेद अर्थात् ज्ञान अनिमं अपना स्थान स्थिर किया है। (म ८)

२ अग्नि, शरीरं धेयेष्टु- जिसके शरीरके रोमरोममें यह शानाग्नि भ्रष्टक उठी है। (म ८)

३ धाम् अपि असुं गच्छतु- जिसकी वाणी भी प्राणायामताकी अर्थात् जीवित वशाको प्राप्त हुई है। (म ८)

४ सप्त प्राणान् वृद्ध्यामि- सप्त प्राणोंका अर्थात् सप्त इन्द्रियोंका शाखा छेदन जिसने किया है अर्थात् इन्द्रियोंकी वशमें किया है। (म ७)

५ अष्टौ मन्यान् वृद्ध्यामि- आठ मूत्रा केन्द्रोंका भी जिसने छेदन किया है अर्थात् अष्ट चक्रभेद द्वारा उनको वश में किया है।

मरनेकी विद्या

वही धार्मिक बलसे बलवान् होगा और वही मृत्युका भय दूर करेगा अथवा निडर होकर, यमके घर जायगा। सब प्राणी मरते ही हैं, परंतु निडर होकर मरना और बात है

और डर डरके मरना और घात है। सब लोग मृत्युसे डरते रहते हैं, मृत्युके डरको हटानेकी विद्या इस सूत्रतकने कहो है—

अरंछतः अग्निदूतः यमस्य सदनं अयाः। (म. ७)

(अरंछतः) अलक्षित (अग्नि-) ज्ञानाग्नि (दूतः) सेवक बनकर यमके घर जा। ' क्योंकि अब तुम्हें यमका यह डर नहीं है जो अज्ञानावस्थामें था। यह मृत्युका डर हटानेकी विद्या है। मानो यह मरनेकी विद्या है। जीवित वशमें यह विद्या प्राप्त करनी चाहिये। जिसने इन्द्रियोंका समय किया है, जिसने अपनी जीवन शक्तिमें अपने आधीन किया है, जिसका जीवन ज्ञानसे परिच्छिन्न प्रशस्ततम कर्ममय हुआ है और जो सत्यज्ञानके प्रचारके लिये अपने आपको समर्पित करता हुआ अपना जीवन ही ज्ञानाग्निमें समर्पण करता है, क्या कभी वह मृत्युसे डर सकता है ? वह तो निडर होकर ही मृत्युके पास पहुंचेगा।

निर्भय श्रुतिकुमार

कठोपनिषद्में कथा है कि, नचिकेता ऋषिकुमार यमके पास गया था। वह तीन रातों यमके घर रहा, उसको देखकर यमकी भी भय मालूम हुआ। उसको प्रसन्न करनेके लिये यमने तीन वर दिये। ये तीन वर मानो तीन प्रचण्ड शक्तियां थीं, परंतु इस ऋषिकुमारने इन तीन शक्तियोंसे अपने भोग नहीं बढ़ाये; अर्थात् ज्ञान प्राप्तिमें ही इन शक्तियोंका व्यय उसने किया। यमने नाना भोग उसके सम्मुख रखे, परंतु ऋषिकुमारने अपने ज्ञानात्मसे वासनारूपी शाखाओंका छेदन किया था, इसलिये भोगोंको स्वीकारनेकी शक्ति नहीं थी, भोगोंको छोड़कर ज्ञान प्राप्तिकी ही उसने इच्छा की और इस त्यागवृत्तिसे अन्तमें उसने ज्ञान प्राप्त किया। यमके साथ बराबरीके नातेसे यह ऋषिकुमार रहा, बराबरीके नातेसे योला और बराबरीके साथ ही वहाँसे वापस आया। ऐसा क्यों हुआ ? इसलिये कि नचिकेता ऋषिकुमार अनिका दूत बनकर, जानका सेवक बनकर, भोगेच्छाका त्याग करके यमके पास गया था, इसलिये वह निडर था। जो लोग भोगेच्छासे यमके पास जायेंगे वे डरते हुए जायेंगे, इसलिये पकड़े जायेंगे। यही भेद है साधारण मृत्युमें और ज्ञानीको मृत्युमें। यही वेदकी मृत्युविद्या है।

आत्मवद्भाव- एकके दुःखसे दूसरा दुःखी

यहाँतक जो आत्मोपनिषत्का वर्णन किया है उसका विचार करनेसे ज्ञानीकी उच्चव्यवस्थाकी बहलपना पाठकोंकी हो सकती है। उस ज्ञानीके मनमें ' आत्मवद्भाव ' इस समय जीवित

और जाग्रत होता है, सब भूतोंको वह आरामसमानके भावसे बसाने लगता है। वह ब्रह्मरोंके बुल्लुल्लुको अपना ही समझने लगता है, वह अपनेमें और दूसरेमें भेद नहीं देखता, ब्रह्मरोंके बुल्लुल्लुसे अपनेको बुल्लुल्लु और ब्रह्मरोंके बुल्लुल्लुसे अपनेको बुल्लुल्लु मानने लगता है, उसकी इतनी उच्च मनोवस्था उस समयतक बन चुकी होती है। इसलिये जिस समय वह सचमुच सन्तप्त होता है, उस समय सब अन्य प्राणि भी सन्तप्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरोंका बुल्लुल्लु ज्ञानी मनुष्य अपनेपर, लेने लगता है और सब जगत्के बुल्लुल्लुका भार आनंदसे स्वीकारता है, उस समय इसके बुल्लुल्लुमें भी सब जगत् हिस्सेदार होता है। यह नियम ही है। यह परस्पर सवेदनाका सार्वत्रिक नियम है। जिस प्रकार एक सन्तुवायके एक तारको बजानेपर अन्य सभी तार स्वयं बजने लगते हैं, इसी प्रकार यह ज्ञानिके 'सर्वो-स्मभावके जीवन' से सब जगत्के साथ समान सवेदना उत्पन्न होती है। यह 'आत्मवद्भास्य' की परम उच्च अवस्था है। यही इस सूक्तके प्रथम मंत्रने बताया है—

मायि तप्यमाने ते इह तप्यन्ताम् । (मं १)

'मेरे सन्तप्त हो जाने पर वे यहां संतप्त हों।' पुष्पो, अतरिक्ष, धुल्लोक, बौधका अवकाश, मेघमण्डल, सूर्य आदि जितना भी कुछ स्थान है और उस संपूर्ण स्थानमें जो भी भूतमात्र है उनके क्लेशोंको मैं अपने ऊपर लेता हूँ, जगत्को बुल्लुल्लु करनेके लिये मैं अपने आपको समर्पित करता हूँ, मैं जगत्को बुल्लुल्लु नहीं देख सकता, जगत् बुल्लुल्लु हो और उसका बुल्लुल्लु मुझपर आजाय, इस प्रकारकी भावना जिसके रोम रोम में भरी हुई है, जिसके बैनिक जीवनमें डाली गई है, वह अपने आपको जगत्के साथ एकरूप देखता है, जगत्को अपनी भारमाके समान समझता है, या यों कहें कि वह जगत्के बुल्लुल्लुसे बुल्लुल्लु होता है। ऐसा महारामा जिस समय संतप्त होता है उस समय सब भूत भी संतप्त हो जाते हैं। यह अवस्था प्रथम मंत्र द्वारा बताया है।

यह मनुष्यको उन्नतिकी परम उच्च अवस्था है, इस अवस्थामें पृथुका हुआ ज्ञानी ब्रह्मरोंके बुल्लुल्लुसे बुल्लुल्लु होता है और इसके बुल्लुल्लुसे भी सब दूसरे बुल्लुल्लु होते हैं। इस पूर्ण अवस्थामें जगत्के साथ इसकी समान सवेदना होती है। मनका बल और आरामकी दायिब्यता बढाते मनुष्य यहाँ तक ऊँचा हो सकता है। अब जो लोग इस ज्ञानमार्गके विरोधी होते हैं उनकी भी क्या अवस्था होगी, वह देखना है—

ज्ञानके विरोधी

जो ज्ञानके विरोधी होते हैं, जो अपने मनकी गिराने योग्य

३ [अथर्व. भा. ५ वैवाजिनन द्विम्बी]

कार्य करते हैं, जो ब्रह्मरोंके मनको निबल करनेके उद्योगमें रहते हैं उनको बसा क्या होती है, वह इस सूक्तके मंत्रोंके शब्दोंसे ही बोलिये—

१ यः अतीव मन्यते- जो अपने आपको ही घमघसे ऊँचा समझता है, अपनेसे और अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसा जो मानता है। (मं ६.)

२ क्रियमाण नः ब्रह्म यः निन्दिषत्- किये जानेवाले हमारे ज्ञानसप्रहृको जो निन्दा करता है, हमारे ज्ञानसपावन, ज्ञानरक्षण और ज्ञानवर्धनके प्रयत्नोंको जो निन्दा करता है। (मं ६)

३ वृजिनानि तस्यै तपूपि सन्तु- सब कम उसके लिये तापवापक हों, उसको हरएक कमसे बड़े कष्ट हों, किसी भी कमसे उसको कमी क्षाति न मिले। (मं. ७)

४ योः ब्रह्माद्विषं अभि सं तपति-प्रकाशमान धुल्लोक ज्ञानके विरुद्धीको धारों ओरसे संतप्त करता है, ज्ञानके विरुद्धीको किसी ओरसे भी क्षाति नहीं मिल सकता। (मं ७)

ज्ञानके विरोधी (ब्रह्माद्विष्यु) का उत्तम बणन इस मंत्रमें हुआ है यह इतना स्पष्ट है कि इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक घमघ करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानका ही छोटक है और यह अज्ञान घातक है। यदि स्वयं ज्ञानवर्धनका प्रयत्न कर नहीं सकते तो न सही, परंतु दूसरे कर रहे हैं उनका तो विरोध करना नहीं चाहिये। परंतु यदि स्वयं मिथ्याज्ञानसे मलिन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियोंको सताने लगे, तो वह अधिक ही गिर जाता है। इस प्रकारके गिरनेवाले अज्ञानी मनुष्यका हरएक प्रयत्न कष्टवर्धक ही होता है, उसके कमसे जेते उसके कष्ट बढते हैं जेते जनताके भी कष्ट बढते हैं, क्योंकि उसके अज्ञान और मिथ्याज्ञानके कारण वह जो करता है वह भ्रंत विसर्से ही करता है, इस कारण जेते उसका मान होता है जेता उसने साथ संबध रखनेवालाका भी मान हो जाता है। यह बाल इस छठे मंत्रने बताया है। अब इस मंत्रके कर्तारी अवस्था बोधके धार मंत्रोंने बताया है, यह देखिये—

१ अपकामस्य कर्ता पाप आ ऋच्छतु । (मं ५)

२ यः अस्माकं इदं मनः दिनस्ति सु सुरिते पादो यद्- नियुज्यताम् । (मं २)

३ अमुं दिव्येन दृशसा आद्दे । (मं ४)

४ यः अस्माकं इदं मनः दिनस्ति त कुलिशेन वृथ्यामि । (मं १)

' (१) इस क्रमके करनेवालेको पाप लगे । (२) जो हमारा मन बिगाड़ता है उसको पापके पाशमें बांधकर नियम में रखा जाये । (३) उसको विषय श्रेय या बलसे पकड़ कर रखता है । (४) जो हमारे इस मनको बिगाड़ता है उसको शस्त्रसे काटता है । '

ये चार मंत्रोंके धार अतिम वाक्य हैं ये एकसे एक अधिक बण्ड बताने रहे हैं । पहिले वाक्यने कहा है कि उसको पाप लगे । दूसरे वाक्यने कहा है कि उसको बांधकर नियममें रखा जाये, यहाँ नियममें रखनेका आशय कारामुहमें रखनेका है । तीसरे वाक्यमें देवताओंका कोप उसपर हो ऐसा कहा है और चतुर्थ वाक्यमें शस्त्रसे उसके तिरको काटनेकी बात कही है । यह एकसे एक कड़ी सजा किसकी बी जाय इस विषयका थोड़ासा विचार यहाँ करना चाहिये । मनको बिगाड़नेका पाप बड़ा भारी है, परंतु जो एक बार ही इस पापको करता है और एक मनुष्यके संयममें करता है उसका अपराध न्यून है और जो मनुष्य अपने विशेष साध द्वारा दूसरी जातिकी मन बिगाड़नेका प्रयत्न करता है, या जातिकी शान प्राप्तिके माया डालता है उसका पाप बड़ कर होता है । इस प्रकार सुलनासे पापकी न्यूनधिकता सामान्य योग्य है और अपराधके अनुकूल बण्ड देना उचित है । यह बण्ड भी व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाता प्रत्युत राजसभा द्वारा दिया जाता है ।

दूसरेकी शानबुद्धिके माया डालना बड़ा भारी पाप है, इससे दूसरोंके साथ साथ अपनी भी अधोगति होती है । इसलिये कोई मनुष्य इस प्रकारका पापकर्म न करे ।

आनुवंशिक संस्कार

सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार की है । जिसका बंध दृढ़ होता है, जिसके बंधमें सत्युच्य हुए हैं, जिसके अज्ञानपिता मुढ़ अंत करणके होते हैं अर्थात् अक्षयनेके जिसके घरमें दृढ़ धार्मिक वायु संकल होता है उसके अज्ञानमें फल जाननेकी संभावना कम है, इस विषयमें सब कहता है—

तिसृभिः अर्शांतिभिः सामगोभिः यसुभिः

अङ्गिरोभिः आत्रिल्येभिः पितृणां वृष्टापूर्तेन ॥

(सं ४)

' वसु ऋ, आदिप देवोंका सामगानपूर्वक हमारे पितरों द्वारा दिया हुआ यज्ञ वाग आदि शुभ कर्म हमें दधावे । ' परिवारमें जो जो प्रजासत्तम कर्म होना है वह निर्विह पारिवारिक कर्मोंके दुरे साकारोंके बंधाना है । माता-पिताओंका दिया हुआ शुभ कर्म इसी प्रकार बालबच्चोंकी

शुभ धर्मपथपर सुरक्षित रहता है । येही आनुवंशिक शुभ संस्कार हैं । हम यह नहीं कहते कि जिनके ऐसे शुभ संस्कार नहीं हैं वे अथम मार्गपर हो चलते रहेंगे, परंतु हमारा कहना तो यही है कि मनुष्यकी उत्पत्तिके ये शुभ कर्म सहायक अवश्य होते हैं । इस लिये परिवारोंके मुख्य पुरुषोंको चाहिए कि वे स्वयं ऐसे कर्म करें कि जिनसे उनके पारिवारिक जनोंपर शुभ संस्कार ही पड़ते रहें, यह उनका आवश्यक कर्तव्य है ।

ईश प्रार्थना

आनुवंशिक संस्कार अपने आधीन नहीं होते क्योंकि इन कर्मोंको करनेवाले दूसरे होते हैं । इसलिये यदि वे अच्छे हुए तो अच्छा ही है, परंतु यदि वे बुरे संस्कार हुए तो भी कोई बुरेकी बात नहीं है । स्वयं अपनी शुद्धिका प्रयत्न करनेपर निर्विह सिद्धि मिलेगी । इस बिनासे आत्मशुद्धिके प्रयत्न करनेके लिये ईश प्रार्थना मुख्य साधन है, परंतु यह प्रार्थना दिलसेही होनी चाहिये, इस विषयमें इस सूक्तके शब्द बड़े मनन करने योग्य हैं—

हे सोमप इन्द्र । ऋणुहि ।

यत्त्वा शोचता हृदा जोह्वीमि ॥ (सं ३)

' हे सानिधोंके रसक प्रभु ! सुनो जो मैं भक्तिते चलते हुए हृदयसे तुमसे कह रहा हूँ । ' हृदयके अंदरसे आवाज आनी चाहिये, अपनी पूर्ण भावनासे प्रार्थना होनी चाहिये, हृदयकी उज्जतासे तपे हुए शब्द होने चाहिये, शोकपूर्ण हृदयसे प्रार्थना निबलनी चाहिये । ऐसी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है । तथा—

ये यत्तियाः स्य ते देया इदं ऋणुत । (सं २)

' जिनका यजन किया जाता है वे देव मेरी प्रार्थना सुनें । ' इस प्रकार देवोंके विषयमें यथाभक्तिसे साथ विलसे शब्द निबलेंगे, तो वे सुने जाते हैं, तथा—

' धावापृथिवी मां अनु वीधीधाम् ।

धिभ्येदेयासो मा अग्न्यामप्यम् ॥ (सं ५)

' धावापृथिवी मुझे अनुकूल होकर प्रजागित हों और सब देव मेरे अनुकूल होकर कार्यरत करें । ' अपना देवोंकी रूपमें मेरा मार्ग प्रजागित हो और देवोंकी अनुकूलतासे साथ मेरा कार्य चलता रहे । कोई भी ऐसा कार्य मुझसे न होवे, कि जो देवताओंके प्रतिरूप या विरोधी हो । मेरे

अंत करणमें देवताओंकी कृपासे शुद्ध स्फूर्ति होती रहे, उस स्फूर्तिके अनुकूल ही मूससे उत्तम कर्म होते रहें। देवोंके साथ अपने आपको एकरूप करना चाहिये और इस प्रकार अपने आपको देवतामय अनुभव करना चाहिये।

अपने शरीरकी देवोंका मन्दिर बनाना चाहिये, तभी

यहाँ सबा देवी शुभ विचार ही कार्य करेंगे। इस प्रकार देवोंका जापत निवास अपने विचारोंके अन्तर भावरूपसे होने लगा तो फिर अपने मानसिक बलकी वृद्धि होनेमें देरी नहीं लगेगी और जो जो फल मानसोपति और आत्मोपतिके इस सूत्रके प्रारम्भिक विवरणमें कहे हैं वे सब उस उपासककी अवश्य प्राप्त होंगे।

बंधनसे मुक्त होना

कांड ६, सूक्त ६३

(ऋषि - बृहवण, देवता - निर्ऋति, यम, मृत्यु, अग्नि, ।)

यत्तं देवी निर्ऋतिराव्यन्ध दामं ग्रीवास्वविमोक्षयं यत् ।
 तत्ते वि ष्याभ्यार्युषे वर्चसे वलापादोमृदमर्जमद्वि प्रद्यंतः ॥ १ ॥
 नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयस्मयान्वि चृता बन्धपाशान् ।
 यमो मह्यं पुनरिच्छां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ २ ॥
 अयस्मये द्रुपदे वैधिषे इहाभिहितो मृत्युभिये सहस्रम् ।
 यमेन त्वं पितृभिः संविदान उक्तं नाकमवि रोहयेमम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवी निर्ऋतिः) दुर्गतिने (यत् यत् अविमोक्षयं दाम ते ग्रीवास्तु आव्यन्ध) जो जो सहजहीमें न छूटनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बाधा है, उसे (ते आयुषे वलाय वर्चसे वि स्यामि) तेरी आयु शक्ति और तेजस्वित्तके लिये मैं खोजता हूँ। अब (प्रसूतः अदो-मद अन्न अद्वि) आगे बढ़कर हर्षवाचक अन्नका तू भोग कर ॥ १ ॥

हे (निर्ऋति) दुर्गति ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार है। हे (तिग्मतेजः) उग्र तेजवाले। (अयस्मयान् बन्धपाशान् विचृत) लोहमय पाशोंको तोड़ डाल। (यम, त्वा पुनः इत् मह्यं ददाति) यम तुमको पुन मेरे लिये देता है। (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस नियामक मृत्युको नमस्कार होवे ॥ २ ॥

जब तु (अयस्मये द्रुपदे वोधिषे) लोहमय काष्ठस्तम्भमें किसीको बांधती है तब वह (ये सहस्रं) हजारों बुलवाले उन (मृत्युभिः इह अभिहितः) मृत्युओंसे यहाँ बांधा जाता है। (त्वं पितृभिः यमेन संविदान) पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्व इमं उक्तं नाकं अधिरोहय) तू इसको उत्तम स्वर्गमें चढा ॥ ३ ॥

भाषार्थ— साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गति, अलक्ष्मीके पाश सबा बंधे रहते हैं। बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं सकते और जबतक ये पाश गलेमें अटक रहते हैं सब तक वीर्य आयु, बलकी वृद्धि और तेजस्वित्ता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिये हरएक मनुष्य ये पाश तोड़ डाले और आनन्द देनेवाला अन्न भोगें ॥ १ ॥

लोहेकी अंजोरकी तरह तोड़नेमें कठिन इस दुर्गतिके पाशकी तोड़। इस कार्यके लिये उग्रतेजवाले देवका आश्रय कर। यह सामर्थ्य सबका नियामक देव तुमको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ॥

जिसके गलेमें ये पाश बंधे हुए हैं, उसको हजारों बुल और संकर्मों बिनास सदा सताते हैं। इन रसकोंके और विषामकोंके साथ मंत्री जोड़, इस मनुष्यकी कथनमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुंचा ॥ ३ ॥

संसमिद्युवसे वृषभ्रमे विश्वान्युर्य आ । इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या मरं

॥ ४ ॥

अर्थ— हे (वृषभ्र अग्ने) बलवान् तेजस्वी देव ! आप (अर्यः) सबसे बोलें हैं इसलिये आप (विश्वानि इत् सं सं आयुवसे) सबको निःशयसे मिता देते हैं और (इडः पदे समिध्यसे) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित होते हैं (सः नः चसुनि आभ्र) वह आप हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ४ ॥

भावार्थ— बलवान् ईश्वर सबके ऊपरका दासक है । वह सबको संपटना करता है और सब परार्थ मानके बीजमें प्रकाशित होता है और वही वाणीका प्रेरक भी है । वह ईश्वर हमें धनवि परार्थ देवे ॥ ४ ॥

बंधनसे मुक्त होना

पारतंत्र्यका घोर परिणाम

पारतंत्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूक्तमें इस प्रकार बताया है—

अविमोक्ष्यं दाम । (मं १)

अयस्मयाः पाशाः ॥ (मं. २)

अयस्मये ध्रुपदे वेधिषे,

इह साहस्रं मृत्युभिः अभिहितः ॥ (मं. ३)

' पारतंत्र्यके पाशा सहजहीमें छूटनेवाले नहीं हैं । जिस प्रकार लोहेकी जंजीर तोड़नेके लिये कठिन होनी है, उसी प्रकार ये पारतंत्र्यके पाशा तोड़नेमें कठिन होते हैं । जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंके द्वारा स्तंभसे बांधा जाता है, उस पर हजारों दुःख और मृत्युएं आती हैं और उनसे मानो यह बाधा जाता है । '

पारतंत्र्यके बंधनमें पड़ा हुआ मनुष्य संकड़ों आपत्तियोंसे घिर जाता है और उसको मुक्तिका मार्ग भी नहीं बीजता, ऐसा वह विडम्बना हो जाता है । यह सब ठीक है, तथापि मनुष्यको बंधनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतंत्र्यमें किसी प्रकारको भी उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये कहा है कि—

अपस्मयान् यन्धपादान् विधृत । (मं. २)

' लोहमय बंधनोंको तोड़ दो । ' क्योंकि जबतक ये पाशा

नहीं टूटते तबतक तुम्हारी उन्नति किसी प्रकार भी शक्य नहीं है ।

पाश तोड़नेसे लाभ

पारतंत्र्यके पाशा तोड़नेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें सड़ते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रनाम करता है—

तेत्तत् अविमोक्ष्यं दाम आयुषे धर्चसे यलाय विप्यामि । प्रसूतः अद्रोमद् अन्नं अस्ति ॥ (मं. १)

' तेरे न टूटनेवाले इस पाशाको तोड़ता हूँ । पाशा टूटनेसे और स्वातंत्र्य मिलनेसे तुझे बीघ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अन्न भोग पर्याप्त प्राप्त होगा । ' पारतंत्र्यके बन्धनमें भी अट्ट हों, उनको तोड़नेसे ये चार लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, लोग बीघायु होंगे, जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान् होंगे और अन्न आदि भोग्य परार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे । स्वातंत्र्यके ये लाभ हैं ।

पारतंत्र्यमें रहनेसे जो हानियां हूँ उनका भी हान इससे हो सकता है, जैसे लोहोंकी आधु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्विता न होगी और किसीको स्तानेके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा । हरएक पारतंत्र्य मनुष्यको ये आपत्तियां भोगनी पड़ती हैं, इसलिये हरएकको उचित है कि वह पारतंत्र्यका बंधन तोड़ दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे और अपने आपको स्वर्गनामका अधिकारी बनावे ।

परस्परकी मित्रता करना

कांड ६, सूक्त ४२

(ऋषिः - भृग्वर्गिराः (परस्परं वित्तकीकरणकामः) । देवता - मन्युः ।)

अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः । यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १ ॥

सखायाविव सचावह्या अव मन्युं तनोमि ते । अधस्ते अश्मनो मन्युषुष्यामसि यो गुरुः ॥ २ ॥

अमि तिष्ठामि ते मन्युं पाण्य्यां प्रपदेन च । यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (धन्वनः उर्या इव) धनुष्यसे डोरीको उतारनेके समान (ते हृदः मन्युं अवतनोमि) तेरे हृदयसे क्रोधको हटाता हूँ । (यथा संमनसौ भूत्वा) जिससे एक मनवाले होकर (सखायौ इव सचावहै) मित्रके समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥

(सखायौ इव सचावहै) हम दोनों मित्र बनकर रहें इसलिये (ते मन्युं अव तनोमि) तेरे क्रोधको मैं हटाता हूँ । (यः गुरुः) जो बड़ा क्रोध है उस (ते मन्युं) तेरे क्रोधको (अश्मनः अधः उप अस्यामसि) पत्थरके नीचे दबा देने हूँ ॥ २ ॥

(ते मन्युं पाण्य्यां प्रपदेन च अभितिष्ठामि) तेरे क्रोधको एडोसे और पांवकी ठोकरसे मैं दबाता हूँ । (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल होकर और (अवशः न अवादिषः) परतत्रताकी बात न कह सके ॥ ३ ॥

क्रोध

क्रोध ऐसा है कि, वह विलोको फाड़ देता है, विरोध उत्पन्न करता है और तृष बढ़ाता है । इस क्रोधको मनसे हटाना चाहिये । जिस समय क्रोध हट जाता है, उस समय बिल साफ हो जाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना होती है । इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनसे क्रोधको इस प्रकार हटावे, जिस प्रकार पुद्गलसमाप्तिके समय वीर पुण्य अपने धनुष्यसे डोरीको हटा देते हैं । क्रोधको दूर करके उसको दूर ही दबाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर घड़ न सके । यदि क्रोध फिर पास आने लग जाए तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर उपर न घड़ने पावे । मनुष्यको उचित है कि वह कभी क्रोधके आधीन न होवे और क्रोधो वचन न बोले ।

इस प्रकार क्रोधको दूर करके ज्ञानित धारण करनेसे परस्पर मिलाप होता है और इस प्रकार संगठनसे शक्ति बढ़ जाती है ।

ऊर्ध्वकी ऊर्ध्वगति

कांड ५, सूक्त २७

(ऋषि - ब्रह्मा । देवता - अग्निः ।)

ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोर्चीष्यग्नेः ।

द्युमत्तमा सुप्रतीकः सध्वनुस्तनूनपादसुरो भूरिपाणिः

॥ १ ॥

अर्थ— (अस्य अग्नेः समिधः ऊर्ध्वाः भवन्ति) इस अग्निकी समिधाएँ ऊंची होती हैं तथा इस अग्निकी (शुक्रा शोर्चीषि ऊर्ध्वा भवन्ति) शुद्ध ज्वालाएँ ऊंची होती हैं । यह अग्नि (द्युमत्तमा) अति प्रकाशवाली, (सु-प्रतीकः, ससूत्रः) सुंदर रूपवाली, सुश्रोतहित रहनेवाली, (तनू-न-पाद, असु-रः) शरीरको न गिरानेवाली, भीषण देनेवाली और (भूरि-पाणिः) अनेक हाथोंसे अर्थात् ज्वालाओंसे युक्त है ॥ १ ॥

देवो देवेषु देवः पृथो अनक्ति मध्वा घृतेन	॥ २ ॥
मध्वा यज्ञं नक्षति प्रैणानो नराशंसो अग्निः सुकृष्टैवः संविता विश्ववारः	॥ ३ ॥
अच्छायमैति शर्वसा घृता चिदीडानो वह्निरमसा	॥ ४ ॥
अग्निः सुचो अघ्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमानमग्नेः	॥ ५ ॥
तुरी मन्द्रासु प्रयक्षु वसवध्वाविष्टन्वसुघातंरश्च	॥ ६ ॥
द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे व्रतं रक्षन्ति विश्वहा	॥ ७ ॥
उरुच्यचसाग्नेर्घाग्ना पत्यमाने ।	
आ सुध्वर्यन्ती यजते उपाके उपासानक्तेमं यज्ञमध्वतामध्वरं नः	॥ ८ ॥
दैवा होतार ऊर्ध्वमध्वरं नोऽग्नेर्जिह्वयाभि गृणत गृणता नः स्विष्टिये ।	
तिस्रो देवीर्वाहिरिदं संदन्वामिडा सरस्वती मही भारती गृणाना	॥ ९ ॥
तन्नस्तुरीपमदुर्ध्वं पुरुक्षु । देवं त्वष्टा रायस्पोषं विष्य नार्भिमस्य	॥ १० ॥

अर्थ— (देवेषु देवः देवः) सब देवोंमें मुख्य देव (मध्वा घृतेन पद्यः अनक्ति) मधुर घृतसे मांसको प्रकट करता है ॥ २ ॥

(नराशंसः सुकृष्ट सविता विश्ववारः देवः अग्निः) मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होने योग्य, उत्तम कर्म करनेवाली, प्रेरक, सबको स्वीकार करने योग्य दिव्य अग्नि (मध्वा यज्ञं प्रैणानः नक्षति) मधुरतासे यज्ञको प्रेरित करती हुई चलती है ॥ ३ ॥

(अयं ईडानः वह्निः शर्वसा घृता नमसा चिन्) यह प्रशंसित हुई हुई अग्नि बल, घृत और ममताके साथ (अच्छायमैति) भली प्रकार चलती है ॥ ४ ॥

(अघ्वरेषु घुचः प्रयक्षु अग्नेः) यज्ञोंमें घुचाओं [घमसों] की इच्छा करनेवाली अग्नि होती है । (सः अस्य अग्नेः महिमानं यक्षन्) यह यज्ञमान इस अग्निकी महिमाकी उपासना करे ॥ ५ ॥

(तुरी मन्द्रासु प्रयक्षु) तारण करनेवाली अग्नि हृदयके समग्रमें यज्ञ करनेवाली होती है । (घसु-धा-तारः वसवः च अतिष्ठन्) पत्नीको अधिक धारण करनेवाली अग्नि और घसु सबके ऊपर स्थित है ॥ ६ ॥

(देवीः द्वारः) दिव्य द्वार और (विश्वे) सब धन्य देव (अस्य व्रतं) इसके व्रतकी (विश्व-हा अनु रक्षन्ति) सर्वदा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

(अग्नेः उरु-व्यचसा धाग्ना) अग्निके अतिविस्तृत यामने (पत्यमाने सु-सु-अयन्ती उपाके यजते) पति-व्य बननेवाले, उत्तम ितसे चलनेवाले, समीपस्थित, परस्पर संगत, (उपासानका नः इमं अध्वरं यज्ञं वा अयतां) प्रातःकाल और सायंकाल हमारे इस हिसारहित यज्ञकी उत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥

हे (दैवा होतारः) दिव्य होता गण ! (नः ऊर्ध्वे अध्वरं अग्नेः जिह्वया अभिरुणत) हमारे ऊँचे यज्ञकी अग्निकी जिह्वाके द्वारा प्रशंसा करो और (न स्विष्टिये गृणत) हमारी उत्तम इष्टिके लिये प्रशंसा करो । (इडा सरस्वती भारती मही) मातृभाषा, मातृसभ्यता और पोषण करनेवाली मातृभूमि ये (तिस्रः देवीः) तीन देवियाँ (इदं यज्ञिः सदन्तां) इस यज्ञमें विराजे ॥ ९ ॥

(देय त्वष्टः) हे त्वष्टा देव ! (नः तत् तुरी-पं अदुर्ध्वं) हमारे लिये यह त्वष्टासे रक्षा करनेवाला अध्वर (पुरुक्षु रायः पोषं) निबानके लिये हितकारी धन और पुष्टि दे और (अस्य नार्भिमस्य) इसकी मध्य प्रथिकी खोज है ॥ १० ॥

घनस्वतेऽव सृजा रराणः । त्मना देवेभ्यो अग्निर्हृद्यं शमिता स्वदयतु

॥ ११ ॥

अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेदः । इन्द्राय यज्ञं विश्वे देवा हविरिदं जुपन्ताम्

॥ १२ ॥

अर्थ— हे घनस्वते ! (रराणः अवसृज) वान करता हुआ तू हमारी ओर घनकी धारा छोड़ दे । (शमिता अग्निः त्मना देवेभ्यः हृद्यं स्वदयतु) शांति स्थापन करनेवाला अग्निदेव आत्मशक्तिते देवोंके लिये हवनीय पदार्थोंका स्थाप देवे ॥ ११ ॥

हे (जातवेदः अग्ने) सानो प्रकाश स्वरूप देव ! (स्वाहा कृणुहि) तू स्वाहा रूप यज्ञ कर । तथा (इन्द्राय यज्ञं) इन्द्रदेवके लिये यज्ञ कर । (विश्वे देवाः इदं हविः जुपन्तां) सब देव इस हविका सेवन करे ॥ १२ ॥

यज्ञका महत्त्व

यह सूक्त यज्ञकी प्रशंसापरक है । यज्ञयाग करनेते विष्य लोकमें जानेका मार्ग खुला होता है यह बात द्वितीय मन्त्रमें कही है । जिस प्रकार (अग्नेः ऊर्ध्वाः शोर्चापि) अग्निकी ज्वाला ऊपर जाती है और कभी नीचेकी दिशामें नहीं जाती, ठीक उसी प्रकार अग्निकी उपासना करनेवाला याजक सीधा उच्च मार्गते उच्च गति प्राप्त करता है ; यज्ञयागका यह महान् फल है

यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमिका आवर घडता है, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी ही सेवा की जाती है । यज्ञमें इनके लिये अग्रस्थान मिलता है ; यह बात नवम मन्त्रमें कही है ।

इस सूक्तमें कहे गए अग्निके विशेषण विचार करने योग्य हैं । उन गुणोंका धनन करके उनसे शोधित होनेवाले गुण उपासकको अपने अंबर बडाने चाहिये । उन्नतिका यह सीधा मार्ग है ।

प्राज्ञणधर्मका आदेश

कांड २, सूक्त ६

(ऋषिः - शौनका (साम्यत्कामः) । देवता - अग्नि ।)

समास्त्वाम ऋतवो वर्षयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या ।

सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्रः

॥ १ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (समाः ऋतवः संवत्सराः) भास ऋतु और वर्ष ; (ऋषयः) ऋषि तथा (यानि सत्या) सब सत्यधर्म (त्वा वर्षयन्तु) तुझे बडावें । (दिव्येन रोचनेन । विष्य तेजसे (सं दीदिहि) उत्तम प्रकारसे प्रकाशित हो और (विश्वाः चतस्रः प्रदिशः) सब चारों दिशाओंमें (आ भाहि) प्रकाशित हो ॥ १ ॥

भावार्थ— हे तेजस्वी ब्रह्मकुमार ! महिने, ऋतु और वर्ष अर्थात् काल, ऋषि लोग अर्थात् सत्यधर्मों विद्वान् और जो सब सत्यधर्म नियम हैं वे सब तुझे बडावें, इस प्रकार विष्य तेजसे युक्त होकर तू सब दिशाओंमें अपना प्रकाश फैला दे ॥ १ ॥

सं चेष्यस्वामिं प्र चं वर्धयेमसुधं तिष्ठ महते सौभगाय ।
 मा तै रिषन्नुपसुत्तारो अग्ने ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥ २ ॥
 त्वामग्ने घृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः ।
 सपत्नहामि अभिमातिजिद्धं स्वं गये जागृह्यप्रयुच्छन् ॥ ३ ॥
 क्षत्रेणामि स्वेन सं रभस्व मित्रेणामि मित्रघा यंतस्व ।
 सजातानां मध्यमेष्टा राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहिह ॥ ४ ॥
 अति निहो अति सुधोऽत्यचिंत्तीरति द्विपः ।
 विश्वा क्षामि दुरिता तरं त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः ॥ ५ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (सं इष्यस्व) उत्तम नीतिते प्रवर्धित हो (च इयं प्र यर्धय) और इसको बहुत बड़ा । (च महते सौभगाय उत्तिष्ठ) महान् ऐश्वर्यके लिये उठकर खड़ा रह । हे अग्ने ! (ते उपसुत्तारः) तेरे उपासक (मा रिपन्) नष्ट न हों और (ते ब्राह्मणः) तेरे पास रहनेवाले ब्राह्मण ही (यशसः सन्तु) यशसे युक्त हों (मा अन्ये) दूसरे नहीं ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (इमे ब्राह्मणाः तथा घृणते) ये ब्राह्मण तुझे स्वीकार करते हैं । हे अग्ने ! (नः संवरणे शिवः भव) हमारे पास रहकर तू हमारे लिए शुभ हो । हे अग्ने ! तू (सपत्नहा अभिमातिजिद् भव) परिवर्धिका मान करने-वाला तथा अभिमानियोंकी जोतनेवाला हो, तथा (अ-प्रयुच्छन्) भूल न करता हुआ (स्वे गये जागृहि) अपने घरमें जागता रह ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (स्वेन क्षत्रेण) अपने क्षत्रतेजसे (सं रभस्व) उत्तम प्रकारसे उरसाहित हो । हे अग्ने ! (मित्रेण मित्रघा यंतस्व) अपने मित्रके साथ मित्रकी रीतिते व्यवहार कर । हे अग्ने ! (सजातानां मध्यमे-स्याः) सजातीयोंकी मंडलीमें मध्यस्थानमें बंठनेवाला होकर (राज्ञां वि-हव्यः) क्षत्रियोंके बीचमें भी विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर (इह दीदिहि) यहां प्रकाशित हो ॥ ४ ॥

हे अग्ने ! (निहो अति) भारपीट करनेवालोंका (सुधः अति) हिसकवृत्तियोंका अतिक्रमण कर, (अ-श्चित्ताः अति) पापीवृत्तियोंका अतिक्रमण कर, (द्विपः अति) द्वेय भावोंका अतिक्रमण कर । हे अग्ने ! (विश्वा दुरिता तरं) सब पापवृत्तियोंको पार कर । (अथ त्वं) और तू (अस्मभ्यं) हम सबके लिये (सहवीरं रयिं दाः) और पुत्रपुत्रिके साथ रहनेवाला धन दे ॥ ५ ॥

भाषार्थ— तेजस्वी होकर तू इस सबको वर्द्धित कर और बड़ा सीमाय अर्थात् ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठकर खड़ा हो और तेरे कारण तेरे साथी दुर्दशाको कभी प्राप्त न हों, इतना ही नहीं अपितु तेरे सम्बन्धमें आनेवाले ज्ञानी लोग यशसे युक्त हों और ऐसा कभी न हो कि तेरे साथी तो दुर्दशामें जाय और तेरी मज्जतीसे दूसरे लोग तेरे शत्रु उन्नति प्राप्त करें ॥ २ ॥

ये ज्ञानी लोग तुझे सम्मानसे स्वीकार करते हैं, इसलिये तू शुभ विचारवाला हो । तेरे ओ भी बंदी हों और जो तेरे साथ स्पर्धा करनेवाले हों, उनको जोत कर तू जागे बड़ और कभी भूल न करते हुए अपने स्थानमें जागता रह ॥ ३ ॥

अपना बल बढ़ाकर सदा उरसाह पारण कर, मित्रके साथ मित्रके समान सीधा व्यवहार कर, अपनी जातिमें प्रमुख स्थानमें बंठनेका अधिकार प्राप्त कर, इतना ही नहीं अपितु राजा लोग भी सलाह पूछनेके लिये तुझे आदरसे बुलायें ऐसी तू अपनी योग्यता बड़ा और यहाँ तेजस्वी बन ॥ ४ ॥

भारपीट-अथवा घातपातके भाव दूर कर, नाराक या हिसक वृत्ति हटा दे, पापवास्तुओंकी अपने मनसे हटा दे, द्वेय भावोंको समीप न कर, साथमें यह कि सब होन वृत्तियोंके परे जाकर अपने आपको पवित्र बना और हमारे लिये ऐसी संवत्ति ला, कि जिससे साथ सदा औरजाव होते हैं ॥ ५ ॥

ब्राह्मणधर्मका आदेश

अग्नि का स्वरूप

इस सूक्तमें अग्नि का स्वरूप बताया है। इस अग्नि के स्वरूपका वर्णन करते हुए ऋषि कहता है—

१ हे अग्ने ! त्वं सज्जातानां मध्यमेष्टाः

राशां विद्व्यः इह दीदिहि ॥ (म० ४)

‘ हे अग्ने ! तू अपनी जातिमें मध्य स्थानमें बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला और राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर यहाँ प्रकाशित हो । ’

इस मंत्रमें या इस सूक्तमें प्रतिपादित अग्नि केवल आग ही नहीं है, अपितु वह मनुष्यरूप है यह बात सिद्ध करता है। ‘ सज्जातिकी सभामें प्रमुखस्थानमें बैठनेवाला (सज्जातानां मध्यमेष्टा) ’ ये शब्द तो नि सदेह उसका मनुष्य होना सिद्ध करते हैं। तथा इसी मंत्रके ‘ (राशां विद्व्यः) राजाओं या क्षत्रियों द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य ’ ये शब्द उसका क्षत्रियजातिसे भिन्न जातीय होना भी अंश मात्रसे सूचित करते हैं। क्षत्रिय जातिसे भिन्न ब्राह्मण, वैश्य, वृद्ध और निषाद ये चार जातियाँ हैं। क्या कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातिका सहसा बँसा समादर कर सकते हैं? इस प्रश्नका मनन करनेसे यहाँ इसका सभ्य दृष्टता है, कि यहाँ जिसका वर्णन हुआ है वह ब्राह्मण वर्णका मनुष्य ही होगा। इस प्रकार यहाँका अग्नि शब्द ब्राह्मणका वाचक है, किंवा यह कहना अधिक सत्य होगा, कि ‘ ब्राह्मण कुमार ’ का वाचक है। ब्राह्मण कुमारको इस सूत्र द्वारा श्रेष्ठ विद्या है। वेदमें अग्नि देवताके सूक्तों द्वारा ब्राह्मणधर्म और इन्द्र देवताके सूक्तों द्वारा क्षत्रियधर्म बताया जाता है। अग्नि शब्दके इस भावको और स्पष्ट करनेके लिए सूक्तके वाक्य देखने चाहिए—

दीर्घ-आयुष्य

१ हे अग्ने ! त्वा सभा. ऋतवः संवत्सराः च चर्ध-यन्तु- हे ब्राह्मण कुमार ! हे बालक ! महिने ऋतु और वर्ष तेरा संवर्धन करेँ अर्थात् उत्तम दीर्घ आयुष्यते तू युक्त हो। योगादि साधनोंसे ऐसा यत्न कर कि तेरो आयु दिन-ब-दिन, मास पर मास, ऋतु पर ऋतु और वर्ष पर वर्ष इसी प्रकार बढ़ती रहे। (म. १)

ज्ञान प्राप्ति

२ आदयः त्वा चर्धयन्तु- ऋषि लोग विद्याके उपदेशसे ४ [अर्धं भा २ मेधाजवन द्विवी]

तुझे बढ़ावें। अर्थात् ऋषि प्रणालीके अनुसार अध्ययन करता हुआ तू ज्ञानी बन। (म. १)

सत्यनिष्ठा

३ ये यानि सत्यानि तानि त्वा चर्धयन्तु- जो सब सत्य धर्म नियम हैं, वे सब तुझे बढ़ावे। अर्थात् तू सत्य धर्म नियमोंका उत्तम प्रकारसे पालन कर और सत्यके बलसे बलवान् हो। सत्यपालनसे ही आत्मिक बल बढ़ता है।

(म. १)

अपने तेजका वर्धन

४ दिव्येन रोचनेन संदीदिहि- दिव्य तेजसे पहिले स्वयं प्रकाशमान् हो। पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन प्रकारके बल बढ़ानेका उपदेश दिया है, (१) दीर्घ आयुष्य और नीरोग शरीरसे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालीके अध्ययनसे ज्ञानका बल और (३) सत्यपालनसे आत्मिक बलकी प्राप्ति होती है। इन तीनोंका मिलकर जो तेज होता है वह दिव्य तेज कहलाता है। यह दिव्य तेज सबसे प्रथम अपने अंदर बढ़ाना चाहिये और फिर यह दिव्य तेज दूसरोंमें भी बँधे इस बातका प्रयत्न भी करना चाहिए। (म. १)

तेजका प्रकाश

५ विश्वाः चतस्रः प्रदिशाः आभाहि- सब चारों दिशाएँ प्रकाशित करो। उपर्युक्त तीन तेजोंसे स्वयं युक्त होकर चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्योंके उन्नत तेजोंसे तेजस्वी करना चाहिए, अर्थात् ऐसे उपाय करना चाहिए, कि जिससे चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्य उन्नत होकर दिव्य तेजोंसे युक्त बनें। स्वयं तेजस्वी होकर दूसरोंको प्रवर्द्धित करना आवश्यक है। अर्थात् स्वयं दीर्घायु और बलवान् बनकर उसकी सिद्धिके मार्ग दूसरोंको बताने चाहिए, स्वयं शान्ति धनकर दूसरोंको शान्ति बताना चाहिए और स्वयं सत्यनिष्ठा से आत्मिक शक्तिके युक्त होकर दूसरोंमें आत्मिकबल बढ़ाना चाहिए। (म. १)

६ स इध्यस्व, इमं प्रवर्धय च- स्वयं प्रदीप्त हो और इसकी भी बढ़ाओ। पहिले स्वयं प्रदीप्त होकर परवान् दूसरोंको प्रदीप्त करना चाहिए। (म. २)

ऐश्वर्य-प्राप्ति

७ महते सौमगाय उत्तिष्ठ- महान् ऐश्वर्यके लिए उठकर खड़ा रह, अर्थात् महान् ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिए

आवश्यक पुरधार्य प्रयत्न करनेके उद्देश्यसे अपने आपकी सवा उत्साहित और सिद्ध रचना चाहिए । (मं. २)

स्वपक्षियोंकी उन्नति

८ ते उपसत्तारः मा रिपन्- तेरे आभयमें रहनेवाले कमी धुरी अवस्थामें न गिरे । तेरा पक्ष लेनेवालोंकी, तेरे अनुगामी होकर कार्य करनेवालोंकी अवनति न हो । तू ऐसा यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी दुर्गंतिको न प्राप्त हों ।

(मं. २)

९ ते ब्रह्माणः यशसः सन्तु, अन्ये मा- तेरे साथ रहनेवाले ज्ञानी यशस्वी हों, अन्य न हों । अर्थात् तेरे साथ रहनेवाले लोग यशके भागी बनें, परंतु ऐसा कमी न हो कि तेरे साथवाले तो तेरी वृद्धिके कारण आपत्तिमें पड़े और तेरी गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी ही सुख भोगें । तेरी गलतीका लाभ शत्रु न उठावे, अतः सावधानीसे अपना कार्य करते हुए स्वपक्षियोंका यश बड़ा । (मं. ३)

१० इमे ब्राह्मणाः त्वां वृणुते । नः संवरणे दिवः भव- ये ज्ञानी तुमो घुनते हैं, इस घुनावमें तू सबके लिये कल्याणकारी हो । तू सदा जनताका हित करनेवाला हो जिससे सब ज्ञानी लोग विद्वान्मूर्खक तुमो ही स्वीकार करें । जनताका हितकारी होकर जनताका विद्वान् संपादन कर ।

(मं. ३)

११ सपत्नहा अभिमातिजित् भव- प्रतिपक्षीको पराजय कर अर्थात् तू उन विरोधियोंको अपने ऊपर आक्रमण करने न दे । (मं. ३)

अपने घरमें जागना

१२ अम्युच्छन् स्व्ये गये जागृहि- गलती न करता हुआ अपने घरमें जागता रह । अपना घर ' शरीर, घर, समाज, जाति, राष्ट्र ' इतनी पर्यावाक्य वित्तृत है । हर एक घरमें जाग्रत रहना अत्यावश्यक है । यदि घरका स्वामी ही जाग्रत न रहे तो घरमें घुसकर शत्रु स्वामीको ही घरसे निष्काल बेंगे, इसलिए अपने घरकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे घरके स्वामीको सदा जागते रहना चाहिये । (मं. ३)

उत्साहसे पुरुषार्थ

१३ स्वेन क्षत्रेण संरभस्व- अपने क्षात्रैजसे उत्साह पूर्वक पुरधार्य आरंभ कर । शत्रुका प्रतिहार करनेका बल अपनेमें बड़ाकर उस बलसे अपने पुरधार्यका आरंभ करना चाहिए । (मं. ४)

मित्रभाव

१४ मित्रेण मित्रघ्ना यतस्व- मित्रके साथ मित्रके समान व्यवहार कर । मित्रके साथ कमी कपट न करना चाहिए । (मं. ४)

१५ सजातानां मध्यमेष्टाः भव- स्वजातियोंके मध्यमें अर्थात् प्रमुख स्थानमें बैठनेकी योग्यता प्राप्त कर । अर्थात् स्वजातिमें तेरी योग्यता हीन न समझी जावे । तेरी जातिके लोग तेरा नाम आदरपूर्वक लें । (मं. ४)

१६ राशां चि-सुव्यः दीदिहि- सश्रियों अथवा राजाओंकी समामें विशेष आदरसे बुलाने योग्य बन और प्रकाशित हो । अर्थात् केवल अपनी जातिमें ही आदर पानेसे पर्याप्त योग्यता हो चुकी ऐसा नहीं समझना चाहिए, अविशु राज्यका कार्यव्यवहार करनेवाले सश्रिय भी उसे आदरसे बुलावें, इतनी योग्यता मनुष्यको प्राप्त करनी चाहिए । (मं. ४)

चित्तवृत्तियोंका सुधार

१७ निहः सृघः अचिंत्ताः द्विपः अति तर- शय्या करनेकी वृत्ति, हिंसाका भाव, पापवास्तना और द्वेष करनेका स्वभाव दूर कर । अर्थात् इन दुष्ट मनोभावोंको दूर करके और अपने आपकी इतने दूर रचना चाहिए । (मं. ५)

१८ विश्वा दुरिता तर- सब पाप भावोंको दूर कर । पाप विचारसे अपने आपकी दूर रख । (मं. ५)

१९ त्वं सहचरीं रथिं अस्मभ्यं दाः- तू धीरभावसे युक्त धन हम सबको दे । अर्थात् हमें धन प्राप्त करा और साथ साथ धनकी रक्षा करनेकी शक्ति भी हममें उत्पन्न कर । हरएक मनुष्य धन कमाने और धनकी रक्षा करनेका बल भी बड़ावे, अन्यथा उक्त बलके अभावमें प्राप्त किया हुआ धन पास नहीं रहेगा ।

इस सूक्तमें उमीत वाच्य है । हरएक वाचनका भाव ऊपर दिया है । प्रत्येक वाचनका भाव इतना सरल है कि उसकी अधिगम्यता करनेकी आवश्यकता नहीं है । इस सूक्तका प्रत्येक वाच्य हृदयमें सदा धारण करने योग्य है ।

अन्योक्ति-अलंकार

अनिका वर्णन या अनिकी प्रार्थना करनेके बहानेसे ब्राह्मण कुमारको उपरिसे आदेश जिस अपूर्व ढंगसे दिये गए हैं, यह वेदकी आलंकारिक वर्णन करनेकी सीधी यहाँ पाठक ध्यानसे देखें । यहाँ अन्योक्ति अलंकार है । अनिके उद्देश्यसे ब्राह्मण कुमारको उपरिसे आदेश दिया है ।

मानो मनुष्यके हृदयकी धैरिमें जो अग्नि जलती रहनी चाहिए, उसका स्वरूप इस सूक्तमें बताया है। यदि इस सूक्तके अग्नि पदका अन्योक्ति द्वारा बोध होनेवाला अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें न आया, तो सूक्तका अर्थ ही ठीक रीतिसे ध्यानमें नहीं आसकता। और जो केवल आगके जलनेका भाव ही समझेंगे, वे इस सूक्तसे योग्य लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते।

अरणिघांसे अग्नि

दो अरणिघां-लकड़ियों-के संघर्षणसे अग्नि उत्पन्न होती है। यत्नमें इसी प्रकार अग्नि उत्पन्न करते हैं। अलंकारसे (अघ्नर अरणि) नीचेवाली लकड़ी स्त्रीरूप और (उत्तर अरणि) ऊपरवाली लकड़ी पुत्ररूप मानी जाती है और उक्त अरणिघांसे उत्पन्न होनेवाला अग्नि पुत्ररूप माना जाता है। इस अलंकारसे देखा जाय तो अग्नि पुत्ररूप है।

अग्नि (पुत्र)

उत्तर अरणि ऽ ता
(अरणी लकड़ी)

अघ्नर अरणि (निचली लकड़ी) माता

यदि इस सूक्तमें सामान्यतया बालकोंको अग्निरूप माना जाय और उन सबको इस सूक्तने उद्यत्तिका भागें बताया है ऐसा माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता है। परंतु विशेष कर यहांका उपदेश ब्राह्मणकुमारके लिए है।

[सूचना— यजुर्वेद अ. २७ में इस सूक्तके पाँचों मंत्र १-३, ५, ६ इस क्रमसे आये हैं। कुछ शब्दोंका पाठ भिन्न है तथापि अर्थमें विशेषता भिन्नता नहीं है, इसलिये उनका विचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है।]

शापको लौटा देना

कांड २, सूक्त ७

(ऋषिः - अयर्वा । देवता - भेषज्यं, आपः, वनस्पतिः ।)

अघद्विष्टा देवजांता वीरुच्छपथ्योपनी । आपो मलमिन् प्राणैस्तीत्सर्वांमच्छपथ्यौ अधि ॥ १ ॥
यश्च सापुन्नः शपथो जाम्याः शपथश्च यः । ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात्सर्वं तन्नो अधस्पदम् ॥ २ ॥

अर्थ— (अघ-द्विष्टा) पापसे द्वेष करनेवाली, (देव जाता) देवोंके द्वारा उत्पन्न हुई (शापय-योपनी घोरत्) शापको दूर करनेवाली ओषधि (सर्वांश्च शापघान्) सब शापोंको (मत्) मुझसे उसी प्रकार (अधि प्र अनेह्यत्) धो डालती है (आपः मलं ह्यं) जैसे जल मलको धो डालता है ॥ १ ॥

(यः च सापान्नः शपथः) जो सीतोंका शाप, (यः च जाम्याः शापयः) और जो स्त्रीका बिया शाप है तथा (यत् ब्रह्मा मन्युतः शापात्) और जो ब्रह्मज्ञानी ओषधसे शाप देवे (तत् सर्वे नः अधस्पदं) वह सब हमारे नीचे हो जाये ॥ २ ॥

भावार्थ— यह वनस्पति पापवृत्तिको हटानेवाली, विषयनाशको भडानेवाली, ओषधसे शाप देनेकी प्रवृत्तिको कम करनेवाली है, यह ओषधी शाप देनेके भावको हमसे उसी प्रकार दूर करे जैसे जल मलको दूर करता है ॥ १ ॥

सापल भाईयोंके द्वारा, बहिनोके द्वारा, स्त्रीपुरुषोंके द्वारा अथवा विद्वान् मनुष्योंके द्वारा ओषधसे जो शाप दिया जाता है वह हमसे दूर हो ॥ २ ॥

द्विवो मूलमवततं पृथिव्या अघ्युर्चतम् । तेन सहस्रकाण्डेन परिं णः पाहि विश्वतः ॥ ३ ॥

परिं मां परिं मे प्रजां परिं णः पाहि यद्गन्म् । अरांतिर्नो मा तारांन्मानंस्वारिपुरभिमातयः ॥ ४ ॥

शप्तारमेतु शपथो यः सुहार्चेन नः सह । चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दिः पृष्टीरपि शृणीमसि ॥ ५ ॥

अर्थ— (द्विवः मूलं अवततं) धूलिकृते मूल नीचेकी ओर आया है और (पृथिव्याः अधि उच्यते) पृथ्वीसे ऊपरकी ओर फैला है, (तेन सहस्रकाण्डेन) उस सहस्र काण्डवालेसे (नः विश्वतः परि पाहि) हमारी सब ओरसे रक्षा कर ॥ ३ ॥

(मां परि पाहि) मेरी रक्षा कर, (मे प्रजां परि) मेरे संतानोंकी रक्षा कर, (नः यत् धनं परि पाहि) हमारा जो धन है उसकी रक्षा कर । (अ-रांतिः नः मा तारीत्) अनुदार शत्रु हमसे आगे न बढ़े और (अभिमातयः नः मा तारिषुः) दुष्ट दुर्जन हमको पीछे न रखें ॥ ४ ॥

(शपथः शप्तारं पत्तु) शाप शाप देनेवालेके पास ही वापस चला जावे । (यः सुहार्त् तेन सह नः) जो उत्तम हृदयवाला है उसके साथ हमारी मित्रता हो । (चक्षुः-मन्त्रस्यः दुर्हार्दिः) आंखेंसे बुरे इशारे देनेवाले दुष्ट मनुष्यकी (पृष्टीः अपि शृणीमसि) पसलियां ही हम तोड़ देते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ— इस वनस्पतिका मूल तो धूलिकृते यहाँ आया है जो पृथ्वीके ऊपर उगा है; इस सहस्रों काण्डवाली वनस्पतिसे हमारा धचाय सब प्रकारसे होवे ॥ ३ ॥

मेरा, मेरी संतानका, तथा मेरे धन ऐश्वर्य आदिका इससे संरक्षण हो । हमारे शत्रु हम सबके आगे न बढ़ें और हम उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥

शाप देनेवालेके पास ही उसका शाप वापस चला जावे । जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य ही उससे हमारी मित्रता हो । जो आंखेंसे बुरे इशारे करके शपथ मचानेवाले दुष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं उनको हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥

शापको लौटा देना

शापका स्वरूप

शापको तम जानते ही हैं । गाली देना, धाक्रोश करते हुए दूसरेके नाशकी बात कहना, बुरे शब्दोंका उच्चारण करना इत्यादि सब घृणित बातें इस शापमें आती हैं । जिस प्रकार साधारण स्त्री पुत्रका गालियां देते हैं, उसी प्रकार विद्यावान् मनुष्य भी श्रोत्रके सपथ बुरा भला कहते ही हैं । यह सब श्रोत्रकी लीला है । यदि श्रोत्र हटकर उसके स्थानपर विद्यारी दांत स्वभाव धाक्रोश तो शाप देनेके युक्ति हट जायेगी । इसलिये इस सूक्तमें “सहस्र काण्ड” नामक वनस्पतिकी प्रशंसा करते हुए सूचित किया है कि, इस वनस्पतिसे प्रयोगसे शाप देनेकी श्रोत्रवृत्तिकी दूर किया जाय ।

दुर्वाका उपयोग

सहस्रकाण्ड वनस्पतिका प्रसिद्ध नाम ‘दुर्वा’ है । जहाँ पानी होता है, उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पत्ति होती है ।

हरएक काण्डसे अर्थात् जोड़ते यह बढ़ती रहती है । पित्तरोग, मस्तिष्ककी अशांति, मस्तिष्ककी गर्मी, जन्माब्रोग आदिपर यह उत्तम है । इसके सेवनसे श्रोत्र शांत होता है । इसका रस लीला और मिश्रीके साथ विद्या जाता है, या गायके ताजे दूधके साथ विद्या जा सकता है । तिरके संतप्त होनेपर इसको पीस कर तिरपर घन लेप देनेसे भी मस्तककी गर्मी हट जाती है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी श्रोत्रवृत्तिकी कम करती है अथवा इसके सेवनसे श्रोत्र कम होता है ।

प्रथममंत्रमें इसके वर्णनसे प्रसंगमें ‘(अघ-द्विष्टा) पापसे द्वेष करनेवाली ’ यह शब्द स्पष्ट बता रहा है, कि यह दुर्वा पापवृत्तिकी भी रोजती है, अर्थात् अन्ध्याय इन्द्रियोंने-वाले पाप भी इससे सेवनसे बच ही सकते हैं । मनके दांत हो जानेपर अथ इन्द्रियां भी उगमल नहीं होनी काम श्रोत्र आदि श्रोत्र इसके सेवनसे कम होते हैं इसलिये संघम करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें । मन और इन्द्रियोंके मस्तिष्क

वृत्तिको यह दूर करती है। इसके सेवन करनेकी कई रीतियां हैं। इसका तेल या घृत बनाकर सिरपर मला जाता है, रस पिया जाता है, लेप भी किया जाता है।

यह पापी विचारको मनसे हटाती है, मनको शांत करती है, मनका मल दूर कर देती है। पहिले और दूसरे मंत्रका यही आशय है। शाप देना, गाली देना आदि जो वाणिकी मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगसे मेरे पांवके नीचे बच जाय, अर्थात् उस दोषका प्रभाव मेरे ऊपर न हो। यह द्वितीय मंत्रका आशय है। दूसरेकी गाली या शापका परिणाम मेरे मन पर न हो; और मेरे मनमें बंसे विचार कभी न आवे; यह आशय है पांवके नीचे दोषोंके बच जानेका।

तीसरे मंत्रमें कहा है कि यह घनस्फुटि स्वर्गसे यहाँ आई है और भूमिसे उगी है, यह पूर्वोक्त प्रकारसे मनकी शान्ति मेरी रक्षा करे।

चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतानकी और अपने घनादि ऐश्वर्यकी रक्षा इससे हो, यह प्रार्थना है। और शत्रु अपनेसे आगे न बढे, तथा हम शत्रुओंके पीछे न पडें, यह इच्छा प्रकट की गई है। इसका घोडात्ता स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।

मनोविकारोंसे हानि

काम जोषादि उच्छ्वसल मनोवृत्तियां यदि संयमको प्राप्त न हुईं तो यह असंत्य आपत्तियां लाती हैं और मनुष्यका नाश उसके परिवारके साथ करती हैं। एक ही कामके कारण कितने ही परिवार उध्वस्त हो गये हैं, और समयपर एक क्रोधके स्वाधीन न रहनेसे कितने ही कुटुंब मिट्टीमें मिल गए हैं। तथा अग्यान्व हीन मनोवृत्तियोंसे कितने ही मनुष्योंका नाश हो चुका है। यदि उक्त औपधि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और घनदोलतके साथ मनुष्यकी रक्षा कैसे हो सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

इसके प्रयोगसे मन शांत होता है, उछलता नहीं, और मनके सुविचार पूर्ण होनेसे मनुष्य आपत्तियोंसे बच जाता है। और इसी कारण मनुष्य अपना, अपने संतानका और अपने ऐश्वर्यका बचाव कर सकता है।

सुविचारी पूर्ण मनसे योग्य समयपर योग्य कर्तव्य करता हुआ मनुष्य आगे बढ जाता है और उन्नत होता जाता है। परंतु जो मनुष्य अज्ञात चञ्चल और प्रक्षुब्ध मनोवृत्तियोंवाला होता है वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है और गिरता जाता है, इस प्रकार यह पीछे रहता

है और इसके प्रतिपत्ती उसको पीछे करते हुए आगे बढते जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मनका संयम करता है, मनको उछलने नहीं देता, कामकोषादिकोंको मर्यादासे अधिक बढने नहीं देता, वह कर्तव्य करनेके समय गलती नहीं करता और इस कारण सदा प्रतिपत्तियोंको पीछे छोडकर स्वयं उन्ने आगे बढता जाता है।

शापको वापस करना

पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं और ये ही इस सूत्रमें गहरी वृत्तिते देखने योग्य हैं। संपूर्ण सूत्रमें यही मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा है। देखिये—

शापयः शतारं प्तु। (मं. ५)

‘ शाप शाप देनेवालेके प्राप्त शापस जावे ! ’ गाली गाली देनेवालेके पास वापस जावे ! ! यह किस रीतिते वापस जाती है यह एक मानसशास्त्रके महान् शक्तिशाली नियमका चमत्कार है। मन एक बड़ी शक्तिशाली विद्युत् है। मनके उच्च नीच, भले पा बुरे विचार उसी विद्युत्के न्यूनाधिक आव्दोलन या कंप हैं। ‘ ये कंप जहाँ पहुँचनेके लिये भेजे जाते हैं, वहाँ पहुँचकर यदि लीन न हुए या कृतकार्य न हुए; तो उसी वेगसे भेजनेवालेके पास वापस आजाते हैं और उसी बलसे उसी भेजनेवालेका नाश करते हैं। ’ यह मानस शक्तिका चमत्कार है और शाप या गाली देनेवालेको इस नियम का अवश्य मनन करना चाहिये। इसका विचार ऐसा है—

१ एक ‘ अ ’ मनुष्यने गाली, शाप, या दुष्टभाव ‘ क ’ के नाश करनेकी प्रबल इच्छासे ‘ क ’ मनुष्यके पास भेजे दिये।

२ यदि ‘ क ’ भी साधारण मनोवृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका परिणाम होता है, उसका मन क्षुब्ध हो जाता है और वह भी फिर ‘ अ ’ को गाली, शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है।

इस प्रकार एक दूसरेके शाप परस्परके ऊपर जाने लग जाएं, तो दोनोंके मन समानतया दूषित होते हैं और समान रीतिते पतित भी होते हैं, परंतु—

३ यदि ‘ क ’ उच्च शांत मनोवृत्तिवाला मनुष्य हो, तो ‘ अ ’ से आये हुए नीच मनोवृत्तिके कंपोंको अपने मनमें रहनेके लिये स्थान नहीं देता; इसलिये आधार न मिलनेके कारण ये विकारके भाव लौटकर वापस होते हैं और वे तीर्थ भेजनेवाले ‘ अ ’ के पास जाते हैं। और उसका मन विकृत हो जाता है।

इस प्रकार कुविचारके वापस जानेसे चमत्कार यह हो जाता है कि, प्रथमसे कुविचार भेजनेवाले 'अ' का दुग्ना नादा हो जाता है। पहिले जब कुविचार उत्पन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए जब वापस होकर उसीके पास पहुँचते हैं, तब फिर उसका ओर नाश होता है। एक ही प्रकारके कुविचारके दोबारा उसके मनमें धापात करनेके कारण उसका दुग्ना नादा हो जाता है। परंतु जो सज्जन शांतिसे अपने अंदर समता धारण करता हुआ, माहुरसे आए हुए कुविचारको अपने मनमें स्थिर नहीं होने देता और उनकी वापस भेज देता है, वह अपना मन अधिकाधिक दृढ़ करता है। इसलिये इस शांत मनुष्यका कल्याण होता है।

इस पंचम मंत्रमें इसी कारण कहा है कि, यदि किसीको अपना उत्सति करनेकी अभिलाषा हो, तो उसको 'शाप वापस करनेकी विद्या' अवश्य जाननी चाहिये। अपने मनको पवित्र और सुदृढ़ बनानेका यही उपाय है।

योग्य मित्र

मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके द्वितीय धरणमें दिया है,—

'यः सुहार्त्वेन नः सह । (मं. ५)'

'जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो,' उत्तम हृदयवालेके साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदयवालोंकी संगतिमें रहनेसे ही मन शांत, गंभीर और प्रसन्न रहता है। और पूर्वोक्त प्रकारसे शाप वापस भेजनेकी शक्ति भी सत्संगतिसे ही प्राप्त होती है। इसलिये अपने लिये ऐसे सुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय गंगल विचारसे परिपूर्ण हो।

दुष्ट हृदय

जो दुष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं, उनकी संगतिसे अनागतत हाशियां होती हैं। दुष्ट मनुष्य किसी किसी समय बुरे दाम्ब बोलते हैं, शाप देते हैं, गालियां देते हैं, होन धापातवाले बच्चे

दाम्ब बोलने हैं, हाथसे अथवा अंगविक्षेपसे बुरे भावके इशारे करते हैं, तथा (चक्षुः-मंत्रः) आंखकी हालचालसे ऐसे इशारे करते हैं, कि जिनका उद्देश्य बहुत युग होता है। ये आंखके इशारे किसी किसी समय इतने बुरे होते हैं, कि उनसे बड़े भयानक परिणाम भी होते हैं। इनका परिणाम भी शाप जैसा ही होता है। शापके वापस होनेसे जो परिणाम होते हैं, वैसे ही इनके वापस होनेसे भी परिणाम होते हैं। इसलिये कोई मनुष्य स्वयं ऐसे दुष्ट हृदयके भाव अपनेमें बढने न दे। और यदि कोई दूसरा ऐसे दुष्ट इशारे करे तो उसकी सहायता न करें और हरएक प्रकारसे अपने धापको इन दुष्ट वृत्तियोंसे बचावें। आंखोंके इशारे भी बुरे भावसे कभी न करें। जो दुष्ट मनुष्य हों, उनकी संगतिमें कभी न रहें और सदा अच्छी संगतिमें ही रहें। इस विषयमें यह मंत्र भाग देलिये—

चक्षुर्मंत्रस्य दुर्हार्दः पृष्टीरपि ष्टणीमसि । (मं. ५)

'आंखसे बुरे इशारे करनेवालेकी पीठ तोड़ देते हैं।' अर्थात् जो मनुष्य इस प्रकारके बुरे भाव प्रकट करता है उसका पीछा करके उसको दूर भगा देना चाहिये, अपने पास उसकी रखना नहीं चाहिये और ना ही उसकी संगतिमें स्वयं रहना चाहिये। यह बहुमूल्य उपदेश है। बुरी संगतिसे मनुष्य बुरा होता है और भली संगतिसे भला होता है। इस कारण कभी बुरी संगतिमें न पसे अथितु भली संगतिमें ही सदा रहे और पूर्वोक्त प्रकार बुरे विचारोंको अपने मनमें स्थान न दे और उनको अपने मनसे दूर करता रहे। ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करनेसे मनुष्य सदा उन्नतिके मार्गसे ऊपर ही चलता रहेगा।

सूक्तके दो विभाग

इस सूक्तके दो विभाग हैं। पहिले विभागमें पहिले चार मंत्र हैं, जिनमें ओषधि प्रयोगसे मनको क्षीभरहित करनेकी सूचना दी है, यह बाह्य साधन है। दूसरे विभागमें अनेका पंचम मंत्र हैं। जिनमें कुसंगतिमें न पडने और सुसंगतिमें रहने का उपदेश है और साथ ही साथ अपने मनको पवित्र रखने तथा धार्ये हुए बुरे विचारोंकी उसी क्षणमें वापस भेजनेका महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया है। सारांशसे इस उपदेशका स्वरूप यह है।

हृदयरोग तथा कामिला रोगकी चिकित्सा

कांड १, सूक्त २२

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - सूर्यः, हरिमा, हृदोगदत्त ।)

अनु सूर्यसुदयतां हृदयोतो हरिमा च ते । गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ १ ॥
 परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि । यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत् ॥ २ ॥
 या रोहिणीर्देवस्याङ्गं गावो या उत रोहिणीः । रूपं रूपं वयोवयस्ताभिष्ट्वा परि दध्मसि ॥ ३ ॥
 शुक्लेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४ ॥

अर्थ— (ते हृद्-द्योतः हरिमा) तेरे हृदयकी जलन और पीलापन (सूर्ये अनु उदयतां) सूर्यके पीछे चला जावे । (गो-रोहितस्य) गौके अथवा सूर्यके (तेन वर्णेन) उस लाल रंगसे (त्वा परि दध्मसि) तुझे सब प्रकारसे हृदयपुष्ट करते हैं ॥ १ ॥

(रोहितैः वर्णैः) लाल रंगसे (त्वा) तुझको (दीर्घायुत्वाय परि दध्मसि) दीर्घ आयुके लिये घेरते हैं (यथा) जिससे (अयं) यह (अ-रपा असत्) नीरोग हो जाय और (अ-हरितः भुवत्) पीलक रोगसे मुक्त हो जाय ॥ २ ॥

(याः देवस्या रोहिणीः गावः) जो दिव्य लाल रंगकी गौयें हैं (उत या रोहिणीः) और जो लाल रंगकी किरणें हैं (ताभिः) उनसे (रूपं रूपं) सुंदरता और (घयः घयः) बलके अनुसार (त्वा परि दध्मसि) तुम्हें घेरते हैं ॥ ३ ॥

(ते हरिमाणं) पीलक रोगकी (शुक्लेषु रोपणाकासु च) तोते और पीधोंके रंगोंमें (दध्मसि) स्थापित करते हैं (अथो) और ते (हरिमाणं) तेरा पीलापन हम (हारिद्रवेषु) हरी वनस्पतियोंमें (नि दध्मसि) रख देते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— तेरा हृदयरोग और पीलक रोग सूर्यकिरणोंके साथ संबंध करनेसे चला जायगा । लाल रंगकी गौयें और सूर्यकी लाल किरणोंके द्वारा नीरोगता ही शकती है ॥ १ ॥

लाल रंगके प्रयोगसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है, पीलक रोग दूर होता है और नीरोगता प्राप्त होती है ॥ २ ॥

लाल रंगकी गौयें और लाल रंगकी सूर्यकिरणें दिव्य गुणोंसे युक्त होती हैं । रूप और बलके अनुसार उनके द्वारा रोगी घेरा जावे ॥ ३ ॥

इस लाल रंगकी चिकित्सासे रोमीका पीलापन तथा पीलापन दूर होगा और वह हरे पत्ती और हरी वनस्पतियोंके जाकर निवास करेगा, अर्थात् रोगीके पास फिर नहीं आवेगा ॥ ४ ॥

हृदयरोग तथा कामिलारोगकी चिकित्सा

वर्णचिकित्सा

यह सूक्त ' वर्ण-चिकित्सा ' के महत्त्वपूर्ण विषयका उप-बेदा है । मनुष्यको हृदयका रोग और कामिला नामक पीला रोग काष्ठ बनेते हैं । अथचन, पेटके विकार, तमाचू,

मद्यप्रासन आदि अनेक कारण हैं, जिनके कारण हृदयके रोग उत्पन्न होते हैं । तदन अन्नपानमें पीयूषीय होनेके कारण भी हृदयके विकार उत्पन्न होते हैं । कामिला रोग रक्तके दूषित होनेके कारण उत्पन्न होता है । इन रोगोंके कारण मनुष्य दृग्ः

निस्तेज, षोका, दुर्बल और दीन होता है। इसलिये इन रोगीको हटानेका उपाय इस दृष्टतमं वैद्य यथा रहा है। सूर्य-किरणों द्वारा चिकित्सा तथा लाल रंगवाली गोशोंके द्वारा चिकित्सा करनेसे ज्वर दोष दूर होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है।

सूर्यकिरण-चिकित्सा

सूर्यकिरणोंमें सात रंग होते हैं अथवा रंगवाली गोशोंकी सहायतासे इष्ट रंगके किरण प्राप्त किये जा सकते हैं। नये शरीरपर इन किरणोंको रखनेसे आरोग्य प्राप्त होता है और रोग दूर होते हैं। यह रंगीन सूर्यकिरणोंका स्नान ही है। यह नंगे शरीरसे ही करना चाहिये। छतपर लालरंगके दोशे रखनेसे कमरेमें लालरंगकी किरणें प्राप्त हो सकती हैं, इसमें नंगे शरीरसे रहनेसे यह चिकित्सा साध्य हो सकती है।

जिस प्रकार उक्त रोगीको लाल रंगकी किरणोंसे चिकित्सा होती है उसी प्रकार अन्यान्य रोगीको भी अन्यान्य वर्णोंकी सूर्यकिरणोंसे चिकित्सा सम्वन्ध है। इसलिये सुयोग्य वंश इसका अधिक विचार करें और सूर्य किरण-चिकित्सा से रोगियोंके रोग दूर करके जनताके सुखकी वृद्धि करें।

परिधारण विधि

सूर्यकिरण-चिकित्सामें 'परिधारण विधि' का महत्त्व है। इस सूत्रमें 'परिदूधमसि' शब्द चार बार, 'निदूधमसि' शब्द एकवार और 'दूधमसि' शब्द एकवार आया है। 'चारों ओरसे धारण करना' यह भाग इन शब्दोंसे व्यक्त होता है। शरीरके चारों ओरसे संबन्ध करनेका नाम 'परिधारण' है जिस प्रकार तालाबके पानीमें तैरनेसे शरीरके साथ जलका परिधारण हो सकता है, उसी प्रकार लाल रंगकी सूर्यकिरणें कमरेमें फैकर उसमें नंगे शरीर रहना और शरीरको उलट पुलट करके सब शरीरके साथ लाल रंगके सूर्यकिरणोंका संबन्ध करना परिधारण विधिकी तात्पर्य है।

१ रोहितैः वर्णैः परिदूधमसि । (म. २)

२ दीर्घायुत्वाय परिदूधमसि । (मं. २)

३ गा रोहितस्य वर्णैः तथा परिदूधमसि (मं. १)

४ ताम्बिपृष्ठा परिदूधमसि । (मं. ३)

ये सब मन्त्र भाग रचन वर्णके सूर्यकिरणोंका स्नान अर्थात् 'परिधारण' करनेका विधान कर रहे हैं। रोगीको नंगे शरीर पूर्वोक्त रचन वर्णके गोशोंवाले कमरेमें रखने और

उसके शरीरका संबन्ध रचन वर्णकी सूर्यकिरणोंके साथ करनेसे यह परिधारण हो सकता है और इससे नोदोगता, दोष आगुप्यप्राप्ति तथा थलप्राप्ति भी हो सकती है। अन्यान्य रोगीके नियारणके लिये अन्यान्य वर्णोंके किरणोंकी स्नानोंकी योजना करना चतुर वैद्योंकी बुद्धिमत्तापर निर्भर है।

रूप और धल

रूप और धलके अनुसार यह चिकित्सा, यह परिधारण-विधि अथवा किरण-स्नान करना योग्य है यह सूचना वृतीय मंत्रके उत्तरार्थमें पाठक देख सकते हैं। रूपका अर्थ शरीरका सौंदर्य, शरीरका रंग और शरीरकी सुकुमारता है। यदि गोश शरीर हो, यदि सुकुमार नाजुक शरीर हो तो उसके लिये किन्ना किरण स्नान देना चाहिये, उसके लिए सभ्येका कोमल प्रकाश, या दोपहरका कठोर प्रकाश बताना चाहिये इत्यादिका विचार करना वैद्योंका कार्य है। जो काले शरीरवाले तथा सुदृढ़ या कठोर शरीरवाले होते हैं उनके लिये किरणस्नानका प्रमाण भी भिन्न होना योग्य है। तथा जो घरमें बैठनेवाले लोग होते हैं और जो धूपमें कार्य करनेवाले होते हैं उनके लिये भी उक्त प्रमाण ग्यूनार्थक होना उचित है। इस विचारका नाम ही 'रूप और धलके अनुसार विचार' करना है। (रूपं रूपं चयो चयः) यह प्रमाण बतानेवाला मंत्र भाग ज्ययत महत्त्वका है। रोगीकी कोमलता या कठोरता, रोगीका रंग, रोगीका रहना सहना, रोगीका वेग, उसकी आयु तथा शारीरिक धल इन सबका विचार करके किरण-स्नानकी योजना करनी चाहिये। नहीं तो कोमल प्रकृतिवालेको अधिक स्नान देनेसे आरोग्यके स्थान पर धनारोग्य होगा। अथवा कठोर प्रकृतिवालेको ज्यय प्रमाणमें देनेसे उसपर कुछ भी परिणाम न होगा। इस बुद्धिसे ज्यय मंत्रका उत्तरार्थ यद्गुन मनन करने योग्य है।

रंगीन गौके दूधसे चिकित्सा

इसो सूत्रसे रंगीन गौके दूधसे रोगीकी चिकित्सा करनेकी विधि भी बतायी है। गोमें सफेद, काले, लाल, भूरे, नलवारी, बादायो तथा विविध रंगके धर्मोंवाली होती हैं। सूर्यकिरणों गौकी पीठपर गिरती हैं और उस कारण रंगके भेदके अनुसार दूधपर भिन्न परिणाम होता है। जेन गौके दूधका गुणधर्म भिन्न होगा काले रंगकी गौका दूध भिन्न गुणधर्मवाला होगा, लाल गौका भिन्न गुणधर्मवाला होगा, उसी प्रकार अन्यान्य रंगवाली गौओंके दूधके गुणधर्म भिन्न होंगे। वर्णचिकित्साका तथ्य माननेपर यह परिणाम मानना

ही पड़ता है। इसीलिये इस सूक्तके मंत्र ३ में ' रोहिणी गायाः ' अर्थात् लाल गौबोकें दूधका तथा अन्याय गोरसोका उपयोग हृदय विकार और कामिलारोगकी निवृत्तिके लिये करनेका विधान है। इसके अनन्य करनेसे अन्याय्य रोगोंके लिये अन्याय्य गौबोकें गोरसोंके उपयोग करनेका उपदेश प्राप्त होगा। वर्ण-चिकित्साका ही तत्त्व मोदुग्य-चिकित्साके लिये बतल जायगा। दोनोंके बीचमें तत्त्व एक ही है।

पृथग्य

वर्ण-चिकित्साके साथ साथ गोरस-सेवनका पृथग्य रखनेसे अत्यधिक लाभ होना सम्य है। अर्थात् लालरगके किरणोंके परिधारण करनेके दिन लाल गौके दूधका सेवन करना इत्यादि प्रकार यह पृथग्य समझना उचित है। इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

दोनों मूत्राशय

कांड ७, सूक्त १६

(ऋषि - कपिञ्जल । देवता - षय ।)

असदुन्माधः सदनेऽर्पसद्वसति वयः । आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थासि वृक्वावतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

अर्थ— (गायः सदने असदन्) जिस प्रकार गोबें गौशालामें बैठती हैं, (वयः वसति अपसत्) पक्षी घोंसलेकी ओर आते हैं, (पर्वताः आस्थाने अस्थुः) पर्वत अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थासि वृष्कौ अतिष्ठिप) वृद्ध स्थानपर दोनों मूत्राशयोंको भें स्थिर करता हू ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों ओर दो मूत्राशय हैं, ये सुदृढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये ही दो अवयव शरीरके विष दूर करते हैं अत इनको ठीक अवस्थामें रखना हरएक मनुष्यका कार्य है। इत्रिय-समयमें ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं।

घनस्पति

कांड ३, सूक्त १८

(ऋषि - अथर्व । देवता - घनस्पति ।)

इमां खेनाम्भोर्पधि धीरुधां यलवत्तमाम् । यया सपत्नीं वार्धते यया संविन्दते पतिम् ॥ १ ॥

उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । सपत्नीं मे परां शुद्द पतिं मे केवलं ऋधि ॥ २ ॥

अर्थ— (यया सपत्नीं वार्धते) जिससे सपत्नीको हटाया जाता है और (यया पतिं विन्दते) जिससे पतिको प्राप्त किया जाता है ऐसी (इमा यलवत्तमा धीरुधा औपधि यनामि) इस बलवाली औपधि घनस्पतिको भें बोधता हू ॥ १ ॥

हे (उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति) विस्तृत पत्रोंवाली भाग्यवती देवी द्वारा सेवित बलवती औपधि ! (मे सपत्नीं परां शुद्द) मेरी सपत्नीको दूर कर और (पतिं केवलं मे ऋधि) पतिको केवल मेरा ही बना ॥ २ ॥

५ [अथर्व भा ५ मेघान्नतन द्वितीय]

नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्नमसे पतौ । परामेव परावर्त सपत्नी गमयामसि ॥ ३ ॥
 उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराम्यः । अधः सपत्नी या ममाधरा साधराम्यः ॥ ४ ॥
 अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नी मे सहावहे ॥ ५ ॥
 अभि तैऽघां सहमानामुप तेऽघां सहीयसीम् ।
 मामनु प्र ते मनो वृत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥ ६ ॥

अर्थ— हे सापत्न स्त्री ! (ते नाम नहि जग्राह) तेरा नाम भो मने नहीं लिया है अब तू (अस्मिन् पतौ नो रमसे) इस पतिमें रममाण नहीं होगी । अब मैं (परा सपत्नीं परावर्त गमयामसि) अन्य सपत्नीको दूर करती हूँ ॥ ३ ॥
 हे (उत्तरे) श्रेष्ठ गुणवाली औपधि ! (अहं उत्तरा) मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ (उत्तराम्यः इत् उत्तरा) श्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ हूँ । (मम या अधरा सपत्नी) मेरी जो नीचे सपत्नी है (सा अधराम्यः अधरा) वह नीचेसे नीचे है ॥ ४ ॥
 (अहं सहमाना अस्मि) मैं विजयी हूँ और हे औपधि ! (अथो त्वं सासहिः असि) तू भी विजयी है । (उभे सहस्वती भूत्वा) हम दोनों जयशाली बनकर (मे सपत्नीं सहावहे) मेरी सपत्नीको जीतें ॥ ५ ॥
 (ते अभि सहमानां अघां) तेरे घातों और मने इस विजयिनी वनस्पतिको रखा है (ते उप सहपरितीं अघां) तेरे नीचे इस जयशालिनी वनस्पतिको रखा है (गौः वृत्सं इय) जिस प्रकार गौ बछड़ेकी ओर दौड़ती है अथवा (याः इय पथा) जल अपने मार्गमें क्षोडता है, उसी प्रकार अब (ते मनः मां अनु प्र धावतु) तेरा मन मेरे पीछे दौड़े ॥ ६ ॥

सापत्नभावका मयंकर परिणाम

इसका भावार्थ सुबोध है इसलिये वेनकी आवश्यकता नहीं है ।
 अनेक शाब्दिकों करनेसे परमं कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न होनेसे स्त्रियोंमें परस्पर द्वेष घडता है, संतानोंमें भी वही कलहानि बढती है, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं मिल पाता । यह बात इस सूक्तमें कही है । इस सूक्तका मुख्य तात्पर्य यही है कि कोई पुरुष एकसे अधिक विवाह करके अपने घरमें सापत्नभावका बीज न बोधे ।
 जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाह करता है वहाँ द्वेषानि भडकने लगती है और उसको कोई सुगा नहीं सकता । यहाँ स्त्रियोंमें कलह, संतानोंमें कलह और अंतमें पुरुषोंमें भी कलह होते हैं और अन्तमें उस कुटुंबका नाम हो जाता है ।
 सपत्नीका नाश करनेका यत्न स्त्रियां करती हैं और उससे अकीर्ति फैलती है । इस सब आपत्तिको मिटानेके लिये एक पत्नीव्रतका आचरण करना ही एकमात्र उपाय है ।

औपधि

कांड ८, सूक्त ७

(ऋषिः — अथर्व । देवता — भृगुवंश, आप्त्यं, औपधयः ।)

या पुत्रो या श्रुक्रा रोहिणीरुत पृथ्वयः ।

असिकनीः कृष्णा औपधिः सर्वा अच्छावदामसि

॥ १ ॥

अर्थ— (याः औपधिः) जो औपधियां (यत्रयः) पोषण करनेवाली, (याः च श्रुक्राः) जो शीघ्र बढानेवाली (उत रोहिणी) और जो बढानेवाली तथा (पृथ्वयः) जो विविध रंगवाली (असिकनीः कृष्णाः) इयाम व वाली है । उन (सर्वाः अच्छा आवदामसि) सबको मुख्यतया पुकारते हैं ॥ १ ॥

मात्रार्थ— कई औपधियां पोषण करनेवाली, कई शीघ्र बढानेवाली और कई रंगवाली भरनेवाली हैं । वे विविध रंगरूपवाली, इयाम और वाली हैं इनका औपधिप्रयोगमें उपयोग होता है ॥ १ ॥

प्रायन्तामिमं पुरुषं यस्माद्देवपितादधि ।

यासां धौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ॥ २ ॥

आपो अग्रं दिव्या ओषधयः । तास्ते यस्मैमनुस्यं मङ्गादङ्गादनीनश्च ॥ ३ ॥

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः प्रतन्वतीरोषधीरा वंदामि ।

अंशुमतीः काण्डिनीर्या विशाखा ह्वयामि ते वीरुधां वैश्वदेवीरुद्राः पुरुषजीवनीः ॥ ४ ॥

यद्बः सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो चरलम् ।

तेनेममुस्माद्यस्मात्पुरुषं मुञ्चतौपधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

जीवलां नधारिणां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

अर्थ— (यासां वीरुधां) जिन औषधियोंका (द्यो पिता) धूलोक पिता, (पृथिवी माता) पृथिवी माता और (समुद्रः मूलं) समुद्र मूल (बभूव) हुआ है उन औषधियोंसे (इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इपितात् यद्ब्रह्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अधि प्रायन्तां) बचावें ॥ २ ॥

(आपः अग्रं) जल मुख्य है और (ओषधयः दिव्या) औषधियां भी दिव्य हैं । (ताः ते एनस्यं यद्ब्रह्मं) ये तेरे पापसे उत्पन्न रोगको (अंगात् अंगात् अनीनश्च) अंगप्रत्यगसे नष्ट करने हैं ॥ ३ ॥

(प्रस्तृणतीः) विनोय विस्तारवाली, (स्तम्बिनीः) गुच्छोंवाली, (एक शुङ्गाः) एक कोपलवाली, (प्रतन्वतीः) बहुत फलनेवाली, (ओषधीः आयुदांमि) औषधियोंको मैं पुकारता हूँ । (अंशुमतीः) प्रकाशवाली (काण्डिनीः) पर्वणोंवाली (याः विशाखाः) जो शाखारहित हैं (ते आह्वयामि) मैं तेरे लिये उनको पुकारता हूँ । मे (वीरुधः वैश्वदेवीः) औषधियां विनोय देवी शक्तिसे युक्त (उग्र्याः पुरुषजीवनीः) प्रभावयुक्त और मनुष्यका जीवन बढ़ानेवाली हैं ॥ ४ ॥

हे (सहमानाः ओषधीः) रोगनाशक औषधियों ! (यत् चः सहः) जो तुम्हारा सामर्थ्य है (यत् च चः वीर्यं चरलं) और जो शीघ्र और बल है (तेन इमं पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यद्ब्रह्मात् मुञ्चत) इस रोगसे बचाओ । (अथो भेषजं कृणोमि) और मैं औषध बनाता हूँ ॥ ५ ॥

(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली (नधारिणां) हानि न करनेवाली (अरुन्धती) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयन्तीं मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुष्पां ओषधीं) फूलोंवाली औषधियोंको (इह अस्मै अरिष्टतातये अहं हुवे) यहाँ इसकी नीरोगताकी प्राप्तिके लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

भाषार्थ— औषधियां भूषिणर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशात्प सूर्यादिकोसे होती है । ये औषधियां जल वायु आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे बचाती हैं ॥ २ ॥

मुख्य औषध जल है, औषधियां भी दिव्य वीर्यवाली हैं । ये धनस्पतियां पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे मनुष्यको बचाती हैं ॥ ३ ॥

कई औषधियां बहुत फलती हैं, कई गुच्छोंवाली होती हैं, कई कोपलोंवाली रहती हैं कईकोका विस्तार बहुत होता है । इन सबकी प्रशंसा आयुर्वेद प्रयोगमें होती है । ये धनस्पतियां अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती हैं और मनुष्यका जीवन शीघ्र करती हैं ॥ ४ ॥

औषधियोंमें जो समर्थ, वीर्य और बल है, उससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे । इसीके लिये यह औषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥

जीवनरक्षित बढ़ानेवाली, शीघ्रजीवन देनेवाली, मृदुता न करनेवाली, शरीरभ्यापारमें रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपत्तिकावाली फूलोंवाली औषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्यके लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीर्वचसो मम । यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥

अमेघासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्नवाः । ध्रुवाः सहस्रनाम्नीमपुत्रीः सन्त्वामृताः ॥ ८ ॥

अवकौत्सा उदकात्मान् ओषधयः । व्युपन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गर्षः ॥ ९ ॥

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विपदूपणीः ।

अथो बलासनाशनीः कृत्यादुपणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥ १० ॥

अपक्राताः सहीयसीर्वारुधो या अभिष्टुताः । त्रायन्तामस्मिन्ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्वं वीरुषां यभुव ।

मधुमत्पर्णं मधुमन्पुष्पमासां मघोः संभक्ता अमृतस्य भक्षो घृतमन्त्रं दुहतां गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥

अर्थ— (प्रचेतसः मम वचसः) शानी मम वचनके वचनति (मेदिनीः इह आयन्तु) पुष्टिकारक औषधियां यहां आवें । (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुष्यको (दुरितात् अधि पारयामसि) पाषके दुःखरूपी भोगसे पार करा सके ॥ ७ ॥

(याः भेपजीः) जो औषधियां (अग्नेः घासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) जलोका गर्भरूप है और (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैती बदती हं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (आभृताः ध्रुवाः सन्तु) लामो हुई औषधियां यहां स्थिर हों ॥ ८ ॥

(अवका-उरुकाः उदकात्मानः) पंवालयें उत्पन्न होनेवाली, जल जिनको आत्मा है ऐसी (तीक्ष्णशृङ्गर्षः) औषधयः) तीक्ष्ण सींगवाली औषधियां (दुरितं विमपन्तु) पाषरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

(उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः) रोगसे मुक्त करनेवाली, विदोष रंकरूपवाली (उग्राः विपदूपणीः) तीव्र, विष-नाशक (अथो बलासनाशनीः) और कफको दूर करनेवाली, (कृत्यादुपणीः या औषधीः) पातक प्रयोगीका नाम करनेवाली जो औषधियां हं, (ता इह आयन्तु) वे यहां प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्टुताः अपक्राताः) प्रसन्न और मोलसे प्राप्त, को हुई (याः सहीयसीः वीरुधः) जो बलवाली औषधियां हं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस नगरमें (गां अश्वं पुरुषं पशुं) गौ, घोडा, मनुष्य और अन्य पशुकी (प्रायन्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

(आसां वीरुषां) इन औषधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल मीठा है, (अग्रं मधुमत्) अग्रभाग मीठा है, (मध्वं मधुमत् यभुव) मध्यभाग भी मीठा है । (आसां पर्णं मधुमत्) इनका पत्ता और (पुष्पं मधुमत्) फूल भी मीठा है । यह औषधि (मघोः संभक्ताः) मधुसे भरपूर तीव्र हुई है । ये (अमृतस्य भक्षः) अमृतका अन्न ही हैं । ये औषधियां (गो-पुरो-गवः) गाय जिसके अग्रभागमें रसो शोनी है ऐसी (घृतं अन्नं दुहतां) घी और अन्न दें ॥ १२ ॥

भावाार्थ— मेरे वचनके अनुसार ये सब औषधियां मिलकर इस मनुष्योंको नीरोग बनायें । इसका यह रोग पाष-परणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औषधियां अग्निका भोजनरूप हं और वे जलको धारण करती हं, बारबार बडती हं । इनके हजारों नाम हं । ये गुणधर्मसे स्थिर यहीं हों ॥ ८ ॥

पंवालयें उरुकान् होकर औषधियां बनीं, ये सब पाषरूपी रोगसे मनुष्योंको बचायें ॥ ९ ॥

रोगको दूर करनेवाली, तीव्र मुक्तवाली, शरीरसे विषको दूर करनेवाली, कफका रोग दूर करनेवाली औषधियां इस स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ॥

मीमेंवती औषधियां इस ग्रामके गौ, घोडे और मनुष्य आदिजनोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥

इन औषधियोंका मूल, मध्य और अग्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूल मीठे हं । यह अमृतका ही भोजन है, इसमें गौ, आदि प्राणियोंके रसों से विभूत घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

यावतीः किर्यतीश्चेमाः पृथिव्यामधयोपधीः । ता मां सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहंसः ॥ १३ ॥
 वैयाद्रो मणिर्वीरुधां प्रायमाणोऽभिशास्तिपाः ।
 अमीवाः सवो रक्षांस्यपं हन्त्वधिं दूरमुस्मत् ॥ १४ ॥
 सिंहस्यैव स्तनयोः सं विजन्तेऽधैरिव विजन्तु आभृताभ्यः ।
 गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥
 मुमुक्षाना ओपंधयोऽग्नेर्वैश्वानरादधि । भूमिं संतन्वतीरितु यासां राज्ञा वनस्पतिः ॥ १६ ॥
 या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च । ता नः पयस्वतीः शिवा ओपंधीः सन्तु शं हृदे ॥ १७ ॥
 याश्चाहं वेदं वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा । अज्ञाता जानीमश्च या यासुं विद्म च संभृतम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (पृथिव्यां यावतीः किर्यतीः इमाः ओपधीः) पृथ्वीपर जितनी कितनी भी ये ओपधियां हैं (ताः सहस्रपण्यः) वे हजार पत्तोंवाली ओपधियां (मा अंहंसः मृत्योर् मुञ्चन्तु) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुधां वैयाद्रो मणिः) ओपधियोंसे बनी व्याद्र जैसी प्रतापी मणि (अभिशास्ति-पाः प्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाली संरक्षक है । वह (सर्वाः अमीवाः) सब रोगोंकी और (रक्षांसि) रोगकृमियोंकी (अस्मत् दूरं अप अधि हन्तु) हमसे दूर ले जाकर मारे ॥ १४ ॥

(स्तनयोः सिंहस्य इव) जैसे गर्जनेवाले सिंहसे और (अग्नेः इव विजन्ते) अग्निते लोग घबराने हैं उसी प्रकार (आभृताभ्यः) लाई हुई ओपधियोंसे रोग (सं विजन्ते) भयभीत होते हैं । (वीरुद्धिः अतिनुत्त) ओपधियोंसे भगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यक्ष्मः) गौओं और पुरुषोंका रोग (नाव्याः स्रोत्याः एतु) नौकाओंसे जाने योग्य नदियोंसे दूर चला जावे ॥ १५ ॥

(यासां राजा वनस्पतिः) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओपधयः) ओपधियां (मुमुक्षानाः) रोगोंसे छुड़ाती हुई (वैश्वानरात् अग्नेः अधि) वैश्वानर अग्निके ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमिपर फँलती हुई जायें ॥ १६ ॥

(याः आंगिरसीः) जो अंगोंमें रस बढानेवाली ओपधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाड़ों और सम-भूमिपर फँलती हैं (ताः शिवाः पयस्वतीः ओपधी) वे शुभ, रसवाली ओपधियां (नः हृदे शं सन्तु) हमारे हृदयोंमें शांति देनेवाली हों ॥ १७ ॥

(अहं याः वीरुधः चेदः) मैं जिन ओपधियोंको जानता हूँ (या च चक्षुषा पश्यामि) और जिनको मैं आँसुसे देखता हूँ, (याः अज्ञाताः जानीमः) जो नहीं जानी हुई ओपधियां हैं, उन सबको अब हम जानते हैं, (यासु च संभृतं विद्म) जिनमें धीर्य भरपूर है उनकी भी हम जानते हैं ॥ १८ ॥

भावार्थ— पृथ्वीपर जो भी ओपधियां हैं उन अनन्त पत्तोंवाली ओपधियां हम सबको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥
 ओपधियोंसे बनी मणि विनाशसे बचानेवाली होती है; वह सब रोगों और रोगबीजोंको हम सबसे दूर करे ॥ १४ ॥
 जिस प्रकार शेरसे और जलती हुई अग्निते सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार ओपधियोंसे रोग डरते हैं । अतः इन ओपधियोंसे गौओं और मनुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥
 सोम राजाके राज्यमें ये सब ओपधियां इस विशाल भूमिपर फँल जायें ॥ १६ ॥
 ओपधियां अङ्गरस बढानेवाली हैं, वे पहाड़ों और समभूमिपर उगती हैं, वे सब रसवार ओपधियां हमारे हृदयोंको शांति देवें ॥ १७ ॥
 जिन ओपधियोंको हम पहचानते हैं और जिनको नहीं पहचानते, उन सबमें स्थित धीर्यको जानना चाहिये ॥ १८ ॥

सर्वाः समग्रा ओषधीर्वोषन्तु वर्चसो मम । यद्येवं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ १९ ॥
 अश्वत्थो द्रुमो वीरुधां सोमो राज्ञामृतं हविः । व्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रांचमत्पौ ॥ २० ॥
 उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधीः । यदा वः शुक्तिमातरः पर्जन्यो रेतसार्वति ॥ २१ ॥
 तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि । अथो कृणोमि भेषजं यथासंख्यतहायनः ॥ २२ ॥
 वराहो वेदं वीरुधं नकुलो वेदं भेषजीम् । सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥
 याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः । वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिणाः ।
 मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

अर्थ— (सर्वाः समग्रा ओषधीः) सब संपूर्ण औषधियां (मम चक्षसः योघन्तु) मेरे बचनसे जाते, (यथा) जित रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामसि) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुड़ा सकें ॥ १९ ॥

(अश्वत्थः) पीपल, (द्रुमः) कुशा, (वीरुधां राजा सोमः) औषधियोंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अन्न और जल, (व्रीहिः यवः च) चावल और जौ, (अमत्पौ भेषजौ) अन्न औषधियां हैं । ये (दिवः पुत्री) एलोकेसे पुत्रवत् पालन करते हैं ॥ २० ॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिक्रन्दति) जब परमंय गर्जता है और दाम्ब करता है कि हे (शुक्तिमातरः ओषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली औषधियों ! (उज्जिहीध्वे) ऊपर उठो, तब (पर्जन्यः रेतसा चः अवति) परमंय अपने जलसे तुम्हारी रक्षा करता है ॥ २१ ॥

(तस्य अमृतस्य इमं बलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामसि) इस पुरुषको पिलाते हैं । (अथो कृणोमि भेषजं) और औषध बनाता हूँ ; (यथा शतहायनः असत्) जितसे यह शतापु हो ॥ २२ ॥

(वराहः वीरुधं वेदं) भुज्र औषधीको जानता है, (नकुलः भेषजीं वेदं) नेपला औषधीको पहचानता है, (सर्पाः गन्धर्वाः याः विदुः) सर्प और गधर्व जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिए बुलाते हैं ॥ २३ ॥

(सुपर्णाः याः आङ्गिरसीः) गधर्व जिन अग्रतवाली औषधियोंको (विदुः) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटः विदुः) जिन विष्य औषधियोंको चिडियां जानती हैं, (वयांसि हंसा याः विदुः) पक्षी और हंस जिनको पहचानते हैं, (याः च सर्वे पतत्रिणाः) जिनको सब पक्षी जानते हैं (याः ओषधीः मृगाः विदुः) जिन औषधियोंको हारिण जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिए बुलाते हैं ॥ २४ ॥

भाषार्थ— सब औषधियां मेरे अनुकूल रहकर इस मनुष्यको पापरूप रोगसे बचावें ॥ १९ ॥

पीपल, द्रुम, औषधियोंका राजा सोम, अन्न, बल, चावल और जौ ये सब विष्य औषधियां हैं । इनसे अन्नरूप अर्थात् औषधियोंकी प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥

बड़ी गर्जना करके भेष औषधियोंसे कहता है कि अब ऊपर उठो, तब भेष उन्हें पानीसे सींचता है ॥ २१ ॥

उत्तीर्ण बल औषधियोंसे सगृहीत हुआ है जो मनुष्यको पिलाता जाना है और जितसे मनुष्य औषधि बनता है ॥ २२ ॥

भुज्र, नेपला, सर्प, गन्धर्व ये सभी औषधियां जानते हैं । इन औषधियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २३ ॥

गधर्व, चिडियां, पक्षी, हंस, मृग आदि जिन औषधियोंको जानते हैं, उनसे प्राणियोंकी रक्षा की जावे ॥ २४ ॥

यावतीनामोषधीनां गावः प्राशन्त्यध्वन्या यावतीनामजावयः ।

तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्मं यच्छन्त्वाभृताः

॥ २५ ॥

यावतीषु मनुष्याभेपजं भिपजो विदुः । तावतीर्विश्वभेपजीरा भंरामि त्वामभि

॥ २६ ॥

पुष्ववतीः प्रध्वमतीः फलिनीरफला उत । संमातर इव दुहामरमा अरिष्टतातये

॥ २७ ॥

उष्वार्हार्यं पञ्चशलाद्यो दशशलाद्रुत । अथो यमस्य पञ्चशलाद्विश्वस्मादेवकिल्विपात्

॥ २८ ॥

अर्थ— (यावतीनां औषधीनां) जिन औषधियोंको (अध्वन्याः गावः प्राशन्ति) अवध्य गीवें खाती हैं, (यावतीनां अजावयः) जिनको भेड़, बकरियां खाती हैं, (तावतीः आभृता औषधीः) उतनी लाई सब औषधियां (तुभ्यं शर्मं यच्छन्तु) तेरे लिये सुख देवें ॥ २५ ॥

(भिपजः मनुष्या.) वंश लोभ (यावतीषु भेपजं विदुः) जितनी औषधियोंमें औषध प्रयोग जानते हैं, (तावतीः विश्वभेपजी) उतनी सब औषधवाली औषधियां (त्वां अभि आभरामि) तेरे पास सब ओरसे लाता हूँ ॥ २६ ॥

(पुष्ववतीः प्रध्वमतीः) फूलवाली, पल्लबॉवाली, (फलवती उत अफलाः) फलोंवाली और फलरहित औषधियां (अस्मै अरिष्टतातये) इसकी सुखप्राप्तिके विस्तारके लिये (संमातरः इव दुहार्ता) उत्तम माताओंके समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

(पञ्चशलात् उत दशशलात्) पाच प्रकारके और दस प्रकारके बुखोंते (अथो यमस्य पद्वीशात्) और यमकी बेखियोंसे और (विश्वस्मात् देवकिल्विपात्) सब देवोंके सबधमें किये पायसे (त्वा उत् आहार्यं) तुझे ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ— जो औषधियां गीवें, भेड़ और बकरियां खाती हैं, उनसे मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे औषध बनाना जानते हैं, उन सबको यहाँ लाते हैं ॥ २६ ॥

फूलों, फलों और पल्लबॉवाली औषधियां इसकी नीरोगताके लिये लायी जाती हैं, वे उत्तम रस इसके लिये देवें ॥ २८ ॥

पाच और दस प्रकारके बुख, यमके पाच, बेबोंके सबधमें होनेवाले पाप आविसे औषधियों द्वारा हम सब तुझे बचाते हैं ॥ २८ ॥

औषधि

औषधियोंकी शक्तियां

इस सूक्तमें औषधियोंका वर्णन करते हुए जो विषये पहल्वकी बात कही है वह यह है कि रोगका मूल पापमें है । देखिये—

दुरितात् पारयामसि । (म ७, १९)

तीक्ष्णशृङ्गयः दुरितं व्युपन्तु । (मं ९)

सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः । (मं १३)

‘ ये औषधियां दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं ।’ यहाँ ‘ दुरित, अंहस, मृत्यु ’ ये शब्द ‘ पाप, रोग और मरण ’ के वाचक हैं । पापसे ही रोग होते हैं और रोगसे मनुष्य मरते हैं अर्थात् रोग, दुःख और मृत्यु ये सब पापसे ही होते हैं । यदि मनुष्य कण्ठा, वाचा, मन और बुद्धिसे पाप न करे, तो उसको कभी रोग न हो, कभी दुःख न हो और कभी उसको मृत्युसे बचा होना नहीं पड़े । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति ही उसके नाशका कारण है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक

कष्ट भोगता है, वास्तविक पाप करने वाणीसंघर्षी दुःख अनुभव करता है और मनसे जो पाप करता है उस कारण उसे मनके दुःख भोगने पड़ते हैं । दुःख, कष्ट, रोग और मृत्यु म्यूनाधिक भेदसे एक ही अवस्थाके भिन्न नाम हैं । इसलिये मृत्युसे तरनेका तात्पर्य दुःखसे मुक्त होना, रोगसे छूटना और मृत्युसे दूर होना हो सकता है । वेद और उपनिषदोंमें भी यह विषय अनेक बार आया है ।

पापसे रोग

इस सूत्रमें कहा है कि औषधियां पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूल दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तमें मृत्युसे भी बचता है । औषधियोंसे केवल रोगोंकी चिकित्साही नहीं होती है, योग्य औषधियोंसेवनसे शरीर, वाणी और मनकी पापप्रवृत्ति भी हट जाती है, रोगोंको दूर करनेकी ही यदि कोई चिकित्सा समझे तो यह उसका भ्रम है । वास्तवमें रोग एक बाह्य चिह्न है जिससे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्ति विदित होती है ।

यहां प्रश्न होता है औषधियोंसे पापप्रवृत्ति कैसे हटती है ? इस विषयमें कहना इतना ही है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, अन्नके सेवन करनेसे मनुष्यकी प्रवृत्ति भी धैरी हो बनती है । चावल, दूध, घृत आदि सात्विक पदार्थोंके खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस और मद्यके सेवन करनेसे और प्याज आदिके भक्षण करनेसे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति बनती है । इस विषयमें भगवद्गीताके श्लोक यहां मनन करने योग्य हैं—

तीन प्रकारका भोजन

आयुःसखयलारोगयसुखम्रीतिविधर्षनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः

सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

कट्यम्ललघणात्युष्णताक्षीणरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखदोकाभयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसें पृष्टिपर्युपितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि धामेर्ष्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

(भ. गी. १७)

'आयु, स्वास्थ्य, बल, नीरोगता, सुख, और शक्ति बढाने-वाले रसदार, स्निग्ध, पोष्टिक और मनको प्रसन्न करनेवाले भोजन सात्विक लोगोंके प्रिय होने हैं । कटु, खट्टे, लारे, गर्म, तीक्ष्ण, कड़े और अलग दंश करनेवाले भोजन राजस

लोगोंके प्रिय होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं । एक प्रहरतक पडा हुआ बासा, रसरहित, बबबूवाला, झूठा, अपवित्र अन्न तामस लोगोंके प्रिय होता है । 'अर्थात् एक अन्न आयु, बल, नीरोगता और सुख बढानेवाला है और दूसरा इहोंकी घटाता है । अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको उचित है कि यह सात्विक भोजन करे । ये विचार प्रदर्शित करनेके लिये ही पापसे रोग और मृत्यु होते हैं और सात्विक अन्तसे पापमूर्ति हटती है इत्यादि बातें इस सूत्रमें कहीं हैं तथा—

अमर्त्य औषध

द्रीर्हिर्यश्च भेषजां अमर्त्यां ॥ (मं. २०)

'चावल और जो अन्न होनेकी औषधियां हैं ।' ऐसा कहा है । यह अर्थात् सात्विक भोजन है । इसी प्रकार सोम नामक जो अमृतरस है वह भी अमरत्व देनेवाला है, ऐसा—

सोमो राजा अमृतं हविः । (मं. २०)

इस मंत्रमें कहा है । तथा—

मधोः संभन्ता अमृतस्य भक्षः ।

घृतं अन्नं गोपुरोगव्यं दुहताम् । (मं. १२)

'अमृतरसे संनिधित अमृतान्न, घीसे निधित अन्न और गोरस यह श्रेष्ठ अन्न है ।'

इस प्रकार इस सूत्रमें जो बात अनेक बार बही है वह भीमद्भगवद्गीताके बचनेके साथ देखने योग्य है । मनुष्य इस प्रकारका सात्विक अन्न भक्षण करे और दीर्घायु, नीरोगता और सुख प्राप्त करे ।

श्रीवला, जीवन्ती, शर्दधति, रोहिणी, कृष्णा, मातृश्री आदि नाम औषधियोंसे वाचक हैं ।

१ जीवन्ती— यह औषधी जीवन दीर्घ करनेवाली है, क्योंकि इसकी ('सर्व-दीर्घ-दा') 'यत् दीर्घं कृत्वा कर्त्तव्यं' वंशक प्रयोगोंमें बहा है । इसका शाग भी बड़ा हितकारी है ।

२ कृष्णा— यह नाम अनेक उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो विविध औषधियोंमें प्रयुक्त होती है ।

३ जीवत्या— यह नाम मिट्टिपत्थरीका है । यह औषधी बड़ी आरोग्यप्रब है ।

इनमेंसे कई औषधियां दीर्घायु देनेवाले वाचकिये पदनी हैं । कई वंशकप्रयोगोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन पढ़ा देखें ।

पृश्निपर्णी

कांड २, सूक्त २५

(ऋषिः - चातनः । वेद्यता - वनस्पतिः ।)

शं नो देवी पृश्निपर्णशं निर्रिक्त्या अकः । उग्रा हि कण्वजम्मेनी ताममक्षि सहस्वतीम् ॥ १ ॥
 सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्णैजायत । तयाऽहं दुर्णाभ्नां शिरो वृक्षामि शकुनेरिव ॥ २ ॥
 अरायमसुक्पावानं यश्च स्फाति जिहीर्षति । गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णि सहस्व च ॥ ३ ॥
 गिरिमेनो आ वेशय कण्वान् जीवितयोपनान् । तांस्त्वं देवि पृश्निपर्णगिरिवानुदहन्निहि ॥ ४ ॥
 पराच एनान्प्र शुद्र कण्वान् जीवितयोपनान् । तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रुपादौ अजीगमम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (देवी पृश्निपर्णी नः शं) देवी पृश्निपर्णी औषधो हमारे लिये सुख और (निर्रिक्त्यै अ-शं) व्यापियोंके लिये दुःख (अकः) देती है । (हि उग्रा कण्व-जम्मेनी) क्योंकि वह प्रचंड रोग बीज-नाशक है । (सहस्वतीं तां अमक्षि) बलवती उस औषधिका में सेवन करता हूँ ॥ १ ॥

(इयं प्रथमा सहमाना पृश्निपर्णी अजायत) यह पहली विजयी पृश्निपर्णी प्रकट हुई है । (तया दुर्णाभ्नां शिरः वृक्षामि) उस वनस्पतिसे बुरे नामवाले रोगोंका सिर में उसी प्रकार कुचलता हूँ (शकुनेः इव) जिस प्रकार छोटे पक्षीका सिर कुचलते हैं ॥ २ ॥

हे पृश्निपर्णि ! (अ-रायं) शोभाको नष्ट करनेवाले, (अखृक्-पावानं) रक्त पीनेवाले (यः च स्फातिं जिहीर्षति) पुष्टिको रोकनेवाले (गर्भ-अदं) गर्भ खानेवाले, (कण्वं नाशय) रोगबीजका नाश कर और (सहस्व) उसको जीत ॥ ३ ॥

हे (देवि पृश्निपर्णि) देवी पृश्निपर्णी औषधि । तू (एनान् जीवितयोपनान्) इन जीवितका नाश करनेवाले (कण्वान्) रोग बीजोंको (गिरि आवेशय) पहाड़पर ले जा और (त्वं तान् अग्निः इव अनुदहन्) तू उनको अग्नि-के समान जलाती हुई (इहि) प्राप्त हो ॥ ४ ॥

(एनान् जीवित-योपनान्) इन जीवितका नाश करनेवाले (कण्वान् पराचः प्रशुद्र) रोगबीजोंको नीचे मूल करके ढकेल दे (यत्र तमांसि गच्छन्ति) जहाँ अणुकार होता है (तत्) वहाँ (क्रुपादौ अजीगमं) मांस भक्षक रोग पैदा होते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ— पृश्निपर्णी औषधि मनुष्योंको सुख देती है और रोगोंको ही सताती है, यह रोगबीजोंको दूर करती है, रोगोंको भगती है इसलिये इसका सेवन करना योग्य है ॥ १ ॥

इस कार्यके लिए यही मुख्य औषधि है, इससे मानो बुष्ट रोगोंका सिर ही टूट जाता है ॥ २ ॥

जो रोग शरीरको शोभा नष्ट करते हैं, खून कम करते हैं, पुष्टिका नाश करते हैं, गर्भको मुखाते हैं, उन रोगोंका नाश पृश्निपर्णी करती है ॥ ३ ॥

जिनको ये रोगबीज सताते हैं उनको पहाड़पर बसाओ और पृश्निपर्णीका सेवन उनसे कराओ जिससे वह पृश्निपर्णी उसके रोग बीजोंको जला देगी ॥ ४ ॥

प्राणका नाश करनेवाले इन रोग बीजोंको नीचेके मार्गसे दूर करो । जहाँ अंधेरा रहता है वहाँपर रक्त और मांसका नाश करनेवाले ये रोगबीज रहते हैं ॥ ५ ॥

पृथिनपर्णी

पृथिनपर्णी

इस पृथिनपर्णीको चित्रपर्णी भी कहते हैं। भायामे इसको 'पीठवन, पीतवन, पठीनी' कहते हैं। इसके गुण ये हैं—
त्रिदोषघ्नी घृष्योष्णा मधुरा सरा।

हन्ति दाहज्वरश्वासरक्तातिसारतृद्द्वमीः ॥

(भाव. पू. १ भाग. तृ. घ.)

' यह पीठवन औषधि त्रिदोष नाशक, बलवर्धक, उष्ण, मधुर और सारक है, इससे दाह, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, तृष्णा और वमन दूर होता है। ' इस घनस्पतिका वर्णन इस सूक्तने किया है। इस सूक्तमें जिन रोगोंके नाश करनेके लिये इस औषधिका उपयोग लिखा है। उनका वर्णन अब देखिये—

रक्तदोष

इस सूक्तमें यद्यपि अनेक रोगमूलोंका वर्णन किया है तथापि प्रायः सभी रोगोंका मूल कारण रक्त दोष प्रतीत होता है। इस विषयमें कहा है—

१ अस्तृक्-पावानं- (अस्तृक्) रक्तको (पावानं) जो पीते हैं। अर्थात् जो रक्तको खा जाते हैं। जो रोग रक्तको शरीरमें कम करते हैं, रक्तकी शुद्धता हटाते हैं और रक्तका प्रमाण कम करते हैं, (Animia) पांडुरोग जैसे रोग कि जिनमें रक्तकी मात्रा कम होती है। (म. ३)

२ अ-रायं- (राय, रै) का अर्थ शोभा, कान्ति, ऐश्वर्य है। शरीरकी शोभा, शरीरका सौंदर्य यहाँ राय शब्दसे अभीष्ट है। वह इस रोगसे हटता है। शरीरका खून कम और अशुद्ध होनेसे इस पांडुरोग आविर्भूत शरीरकी शोभा हट जाती है और शरीर मरियलसा हो जाता है। (मं. ३)

३ स्फाति जिहीर्षति- पुष्टि हटाता है। शरीरका मांस कम करता है, शरीरको सूखता है। शरीर कम होता जाता है। शरीरका सुबोलीपन कम होता है। अर्थात् शरीर क्षीण होता है। (मं. ३)

४ गर्भदं (गर्भ-अर्द्ध)- गर्भको छानेवाला रोग। माता के गर्भमें ही गर्भको बटने न देनेवाला, सुपानेवाला, अशक्त करनेवाला अथवा गर्भको मृत करनेवाला रोग। (मं. ३)

५ कण्ठः- जिस रोगमें रोगी अशक्तताके कारण (कण्ठि) बटाहते हैं, आँहें भरते हैं, हाय हाय करते हैं अथवा किसी प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द करते हैं। यह नाम रोग बीजका है जिससे पूर्वोक्त रोग जात होते हैं। (मं. १, २, ५)

६ निःश्रुतिः- (श्रुति) सरल व्यवहार, योग्य सत्य रसाका मार्ग। (निः-श्रुतिः) टेढ़ा चालचलन, अयोग्य असत्य शयका मार्ग। इस प्रकारके व्यवहारसे उक्त रोग होते हैं (मं. १)

७ दुर्नामा- (दुः-नामा) दुष्ट यदावाला रोग। अर्थात् जो रोग दुष्ट व्यवहारसे उत्पन्न होते हैं (मं. २)

ये सात शब्द रोगोंके लक्षण बता रहे हैं अंतिम (६ निःश्रुति, ७ दुर्नामा) ये दो शब्द रोगोत्पत्तिका कारण बता रहे हैं। अर्थात् प्रत्याचर्यादि सुनियमोंका पालन न करने आदि तथा दुष्ट दुराचारके व्यवहार करनेसे रक्त दोष हुआ करता है और पांडुरोग, क्षयरोग आदि होते हैं। ये दो कारण बता कर इस सूक्तने पाठकोंको सावध किया है कि वे इन घातक रोगोंसे अपना बचाव करें। अर्थात् जो लोग प्रत्याचर्यादि सुनियम पालन करेंगे और धर्माचारसे रहेंगे वे इन रोगोंसे बच सकते हैं।

रोगका परिणाम

इन रोगोंका परिणाम कितना भयानक होता है यह बात यहाँ यतायी है, देखिये—

जीवित-योपनः ॥ (मं. ४-५)

' जीवितका नाश करनेवाला यह रोग है। ' खूनके बिगडने पर पांडुरोग क्षयरोग रक्तपित्त आदि रोग होते हैं और उनसे जीवनेके नष्ट होनेकी ही संभावना रहती है। ये रोग बड़े बड़े साध्य होते हैं। इसलिये अपने आपको इनसे बचाना ही चाहिए।

उत्पत्तिस्थान

इन रोग बीजोंका उत्पत्तिस्थान भी इस सूक्तने स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है, देखिए—

तर्मांसि यत्र गच्छन्ति
सत्तद्भयदादौ अजीगमम् ॥ (म. ५)

' जहाँ अंगवार रहता है, ऐसे स्थानोंमें रक्त मांस छाने-वाले ये रोग बीज प्राप्त होते हैं। ' जहाँ सदा अंगेरा रहता है। जहाँ वायु नहीं पहुँचती, जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं आ सकता, ऐसे अंगेरे स्थानोंमें इन रोग बीजोंकी उत्पत्ति होती है अथवा ऐसे स्थानोंमें ये रोग बीज होते हैं। अर्थात् जो लोग सदा अंगेरे कमरोंमें निवास करते हैं, स्वच्छ वायुवाले कमरोंमें

नहीं रहते, सूर्य प्रकाश न पहुँचनेवाले कमरोंमें रहते हैं। उनको ये रोग होते हैं। परंतु जो लोग स्वच्छ वायुवाले तथा सूर्य प्रकाशवाले स्थानोंमें निवास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुँचा सकते। इसलिए पांडुरोग क्षय आदि खून तथा मांस कम करनेवाले रोगोंसे बचाव करनेके लिए सूर्यप्रकाश और शुद्ध वायु जहाँ परिपूर्ण हो ऐसे परिशुद्ध स्थानोंमें निवास करना चाहिए।

बचावका उपाय

रोगके होनेके पश्चात् बचावका उपाय इस सूक्तने कहा है, वह अब देखिए—

जीवितयोपनान् पनान् कण्णान् ।

गिरि आवेशय ॥ (मं. ४)

‘जीवितका नाश करनेवाले ये रोगबीज जिनके अंदर प्रविष्ट हुए हैं अर्थात् जिनके ये रोग हो गए हैं, उनको पहाड़पर ले जाओ। पहिली बात यह है कि ऐसे रोगियोंकी उत्तम वायुवाले पर्वतके उत्तम स्थानपर ले जाओ। यह सबसे उत्तम उपाय है। इन रोगियोंको नगरोंमें मत रखो, जन समूहोंमें मत रखो, अपितु पहाड़पर ले जाओ। क्योंकि रोगबीज अंदरे शुद्धवायुहीन और सूर्य प्रकाशहीन स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन रोगबीजोंका नाश भी ऐसे स्थानोंमें होना संभव है कि जहाँ विपुल प्रकाश शुद्धवायु और अंधेरा न हो। नगरोंमें सड़क पास पास होनेके कारण वहाँकी वायु योग्य नहीं होती, अतः रोगियोंको पहाड़पर ले जाना ही योग्य है। इस मंत्रमें प्राणनाशक रोगबीज (जीवित-योपन कण्ण) को पहाड़ पर ले जानेकी कहा है, उसका अर्थ उक्त रोग बीजवाले रोगियोंको पहाड़पर ले जाना है। क्योंकि आगे इसी मंत्रमें रोगीके लिए औषधि प्रयोग भी लिखा है—

वेधि पृश्निपर्णि । त्वं तान् अग्निः ह्य ।

अनुदहन् हृदि ॥ (मं. ४)

‘यह विष्य औषधि पिठवन उन रोगबीजोंको अग्निके समान जलाती हुई प्राप्त होगी।’ अर्थात् पहाड़पर गये हुए उक्त रोगियोंको इस औषधिओंका सेवन करनेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए हुए सब रोगबीज जल जायेंगे और रोग बीज दूर होनेसे रोगी आरोग्यपूर्ण होगा। क्योंकि—

हयं प्रथमा पृश्निपर्णी सहमाना अजायत । (मं. २)

‘यह पहली पिठवन विजयी होती है।’ किंवा रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए यह सबसे (प्रथमः) मुख्य औषधि है। इसके सेवनसे निःसंदेह विजय प्राप्त होगी और रोगबीज दूर होंगे।

कण्वजम्भती उग्रा हि

तां सहस्वती अभक्षि ॥ (मं. १)

‘यह रक्त मुखाकेवाले रोगका नाश करनेवाली अत्यंत प्रचण्ड औषधि है। इसका सेवन (सहस्वती) क्षीयवती या बलवती होनेकी अवस्थामें ही करना चाहिये।’ इस कारण भी रोगीका पर्वत पर होना आवश्यक है, क्योंकि योग्य समयमें ताजी वनस्पति पर्वत परसे ही निकालकर तत्काल उसका सेवन कराया जा सकता है। बहुते धनस्पति उखाड़कर नगरमें लानेतक यह रसहीन हो जाती है।

देवी पृश्निपर्णी नः शं

निर्ऋत्या अ-शं अकः ॥ (मं. १)

‘यह विष्य औषधी पीठवन मनुष्यको सुख देती है और रोगियोंको ही दुःख देती है।’ अर्थात् रोगियोंको जड़से हटाती है, तथा—

तया अहं दुर्णाम्नां शिरः वृश्चामि । (मं. २)

‘इस औषधिते मैं इन दुष्ट रोगियोंका नाश करता हूँ’ मानो इनका शिर ही तोड़ देता हूँ, ताकि ये रोग अपना शिर फिर ऊपर न उठा सके।

जीवित-योपनान् कण्णान्

पनान् पराचः प्रणुद् ॥ (मं. ५)

‘जीवितका नाश करनेवाले इन रोगबीजोंको नीचेके द्वारसे ढकेल दो।’ नीचे मूल करके दूर करनेका अर्थ शीघ्र शुद्धिद्वारा दूर करनेका है। पिठवनमें मल शुद्धि करनेका गुण है। उक्त औषधी रोगबीजोंको मष्ट करके उनको मलद्वारसे दूर कर देती है। यह इस वनस्पतिका गुण है।

पृश्निपर्णीके सेवनसे रक्त बोध दूर होगा, शरीरमें रक्त बढ़ने लगेगा, शरीर पुष्ट होने लगेगा, शरीर पर तेज आवेगा, गर्भकी कृशात दूर होकर गर्भ बढ़ने लगेगा और अन्याय्य लाभ भी बहुतसे होंगे। इसके सेवनकी विधि नानी बच्चोंको निश्चित करनी चाहिये।

वेदमें जहाँतक हमने देखा है एक औषधि प्रयोग (Single drug system) ही लिखा है। अर्थात् एक ही औषधिकी सेवन करना। साथ साथ अनेक औषधियों पिलाकर सेवन करनेका उल्लेख कम है। सेवन के लिए पानीय चीलना या क्वाचित् सायमें मिथी मिलना यह बात और है, परंतु एक समय रोगीको एक ही औषधि सेवनके लिए देना तथा शुद्ध जल, वायु, शुद्ध स्थान, सूर्यप्रकाश आदि निसर्ग देवताओंसे ही सहायता प्राप्त करना यह वैदिक चिकित्साकी पद्धति प्रतीत होती है।

अपामार्ग औषधि

कांड ७, सूक्त ६५

(ऋषिः - शुक्रः । देवता - अपामार्गोद्यत् ।)

प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्गं कुरोद्विथ । सर्वान्मच्छपथो अधि वरीयां यावया इतः ॥ १ ॥
 यदुच्छ्रुतं यच्छर्मलं यदां चेरिम पापया । त्वया तद्विश्वतोमुखापामार्गापं मृज्महे ॥ २ ॥
 इयावदता कुनखिना चण्डेन यत्सहासिम । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदपं मृज्महे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधि ! (त्वं प्रतीचीनफलः हि कुरोद्विथ) तू उपरकी तरफ फलते युक्त होकर उगती है, उस कारण (यत् सर्वान् शापधान्) मुझे सब शापोंको (इतः वरीयः अधियावय) यहाँसे दूर कर ॥ १ ॥

(यत् दुष्कृतं) जो पाप (यत् शर्मलं) जो दोष अथवा कलंक मंने किया या मेरे लगा हो (यत् वा पापया चेरिम) या पापियोंसे हमने किया हो, वह सब हे (विश्वतो-मुख अपामार्ग) सर्वतोमुख [सर्वत्र उगनेवाले] अपामार्ग ! (त्वया तत् अप मृज्महे) तेरी सहायतासे हम दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यत् इयावदता) काले बाँतवाले (कुनखिना) भई नाखुँतसे पुन (चण्डेन सह आसिम) कुल्होंके साथ यदि हम बँडे, तो हे अपामार्ग ! (तत् सर्वं वयं त्वया अप मृज्महे) वह सब दोष हम तेरी सहायतासे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— अपामार्ग वनस्पतिके फल विपरीत विनामे घड़ते हैं । इसलिए उस वनस्पतिसे उलटे आधरणके द्वारा उत्पन्न हुए हुए रोग-दोष दूर होते हैं । दुराचार-पाप, दोष, पापियोंका सहवास, दाँतोंमें कीड़े पड़ना, नाखून बिगड़ना और रक्त दोषोंके कारण या अपने आधरण या संगति-सहवासके कारण उत्पन्न हुए दोष अपामार्ग वनस्पति से दूर होते हैं ॥ १-३ ॥

अपामार्गके जड़से बाँतून करनेसे दाँतोंके रोग दूर होते हैं । यह अपामार्ग बिन बिन रोगों पर और कित-कित रीतिसे लाभकारक होता है, यह संशोधनका विषय है । महाराष्ट्रमें भाद्रपद शुक्ल पंचमी (ऋषिपंचमी)-के व्रतमें अपामार्गकी लकड़ीसे स्त्रियों दाँतन करती हैं, यह पद्धति आज भी धालू है । यह व्रत विशाकर स्त्रियों करती हैं । इस व्रतमें व्रत रोगोंके दूर करनेके लिए अपामार्गके उपयोगका उपाय बताया है । इसके लिए अन्वेषणकी आवश्यकता है ।

अपामार्ग औषधि

कांड ४, सूक्त १७

(ऋषिः - शुक्रः । देवता - अपामार्गो वनस्पतिः ।)

ईशानां त्वा भेषजानामुर्जेप आ रंमामहे । चक्रे सहस्रवीर्यं सर्वस्मा औषधे त्वा ॥ १ ॥

अर्थ— हे औषधे ! (भेषजानां ईशानां त्वा उत्तु जेपे आ रंमामहे) औषधियोंमें बिनोय सामर्थ्यवाली तुम औषधिको और अधिक जयशानी बनानेके लिये इस प्रयोगका प्रारंभ करता हूँ । (सर्वस्मै त्वा सहस्रवीर्यं चक्रेः) तब रोगोंके निवारणके लिये तुम हजारों औषधोंसे पुन करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ— औषधियोंमें बिनोय सामर्थ्यवाली औषधियाँ हैं और अन्य औषधियों प्रयोग बिनोयसे सामर्थ्यशाली बनती जाती हैं ॥ १ ॥

अथर्ववेद- मेधाजनन

कांड ४, सूक्त १८

(ऋषिः - शुक्रः । देवता - अपामार्गो वनस्पतिः ।)

समं ज्योतिः स्र्येणाह्वा रात्रीं समावर्त्ती । कृणोमि सत्यमूतयेऽरमाः सन्तु कृत्वंरीः ॥ १ ॥
 यो देवाः कृत्यां कृत्वा हराद्विदुषो गृहम् । वृत्सो धारुरिव मातरं तं प्रत्यगुर्षं पशुनाम् ॥ २ ॥
 अभा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । अदमानस्तस्यां दुग्धया बहुलाः फट् करिक्रति ॥ ३ ॥
 सहस्रधामन्विशिखान्वित्रीवाञ्छायया त्वम् । प्रति स्म चक्रुषं कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥ ४ ॥
 अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अद्दुपम् । यां क्षेत्रे चक्रुषां गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ५ ॥
 यश्चकार न शशाक कर्तुं शश्रे पादमङ्गुरिम् । चकार मद्रस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः ॥ ६ ॥

अर्थ— (स्र्येण समं ज्योतिः) सूर्यके समान ज्योति है और (अह्वा समावर्त्ती रात्री) दिनके समान रात्री है सब (कृत्वाः अरसाः सन्तु) विनाशक बाने रसहीन हो जाय । (सत्यं ऊतये कृणोमि) सत्यको मैं अपनी रसाके लिए स्वीकार करता हूँ ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (यः कृत्यां कृत्वा अ- चिदुषः गृहं हरात्) जो हिसक प्रयोग करके अतानीके घरका हरण करे, वह हिसक विधि (तं प्रत्यक् उपपद्यतां) उसके प्रति उसी प्रकार लोटकर जाये (धारुः घसः मातर इव) जिस प्रकार दूध पीनेवाला बालक अपनी माताके पास जाता है ॥ २ ॥

(यः पाप्मानं कृत्वा) जो पाप करके (तेन अभा अन्य जिघांसति) उससे दूसरेको मारना चाहे, (तस्यां दुग्धया) उसके जल जानेपर (बहुलाः अदमानः फट् करिक्रति) बहुत पत्थर फट् शब्द करें अपना नाम करें ॥ ३ ॥

हे (सहस्र-धामन्) सहस्र धामवाले ! (त्वं विशिखान् विशित्रीवान् शायय) तू शिखारहित और धीवारहित करनेवालोंको युवा दे । (प्रियां कृत्यां चक्रुषे प्रियावते) प्रिय कृत्य करनेवालोंको प्रियके पास (प्रति हट स्म) पहुँचा ॥ ४ ॥

(यां क्षेत्रे चक्रुः) जो क्षेत्रमें किया हो, (यां गोषु) जो गौओंमें और (यां वां ते पुरुषेषु) जो तेरे पुरुषोंमें किया हो (सर्वाः कृत्याः अनया ओषध्या अद्दुपम्) उन सब दुष्ट कृत्योंका इस औषधिते नाश करता हूँ ॥ ५ ॥

(यः चकार) जो करता तो चाहा परन्तु (फट् न शशाक) पूर्णरूपसे करनेमें समर्थ न हुआ, बेशक (पादं अङ्गुरिं शश्रे) पांव, अंगुलि आदि ही तोड़ सका (सः) उनसे (अस्मभ्यं मद्रं चकार) हमारे लिए तो कल्याण किया परन्तु (आत्मने तपनं) अपने लिए योधा प्राप्त कर ली ॥ ६ ॥

भावार्थ— सब विनाशक प्रयत्न असफल हो जाय । सत्यहीसे सबकी उत्तम रक्षा ही संभवती है । जिससे विपत्त प्रकाश फैलता है, उस सूर्यको सत्य ज्योति जिस प्रकार आकाशमें धमक रही है, उसी प्रकार सत्यसे उत्पत्ति होगी ॥ १ ॥

जो घातके प्रयोग करके दूसरेके घरबारका नाश करते हैं, वे प्रयोग वापस आकर उन घातक लोगोंका ही नाश करें ॥ २ ॥

जो स्वयं पापकर्म करने उससे दूसरेका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नसे उसी पापीका स्वयं नाश हो, जैसे तपे हुए पत्थर स्वयं फट जाते हैं ॥ ३ ॥

जो दूसरेका गला काटने और शिखारि काटनेवाले घातक होने हैं, उनका नाश कर और दिय कार्य करनेवालेको उसके प्रेमीके पास सुरक्षित पहुँचा ॥ ४ ॥

इस औषधिते सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर हो जाते हैं । क्षेत्रोंमें, गाँ आदि पशुओंमें और मनुष्योंमें होनेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं ॥ ५ ॥

जो दूसरेका सर्वस्व नाश करना चाहता है परन्तु पूर्णरूपसे कर नहीं सकता, कुछ अवयवका ही नाश कर पाता है, या मन्थनी हानि कर पाता है, जैसे तो वह अपनी हानि ही करता है । हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ है ॥ ६ ॥

अपामार्गोऽर्षं माष्टुं क्षेत्रियं शूपयंश्च यः । अपाहं यातुधानीरपु सर्वा अराट्यः ॥ ७ ॥
अपमृज्यं यातुधानानपु सर्वा अराट्यः । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदपु मृज्महे ॥ ८ ॥

अर्थ— (अपामार्गः क्षेत्रियं, य शूपयः च अपमाष्टुं) अपामार्ग औषधि क्षेत्रिय रोगकी और बुबुचनके स्वभाव को दूर करे । (अष्टुं सर्वाः यातुधानीः अराट्यः अप) और सब घोडा देनेवाली निरतेजताको दूर करे ॥ ७ ॥

(यातुधानानु अपमृज्य) यातना देनेवालोंको दूर करके तथा (सर्वाः अराट्यः अप) सब निरतेजताओंको दूर करके हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधि ! (त्वया वयं तत् सर्वं अप मृज्महे) तेरे योगते हम वह सब कष्ट दूर करते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ अपामार्ग औषधिते मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, चिडाचिडापन, जिसमें रोगी चिक्काता है वे रोग, यातना जिसमें धनुत होती है, तेजहोन शरीर होता है, वे सब दोष दूर होते हैं ॥ ७ ॥

यातना बढानेवाले और तेज घटानेवाले दोष अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे हम दूर करते हैं ॥ ८ ॥

अपामार्ग औषधि

कांड ४, सूक्त १९

(ऋषि - शुक्र । देवता - अपामार्गो वनस्पति ।)

उतो अस्पबन्धुकुदुतो असि नु जामिकृत् । उतो कृत्याकृतः प्रजां नुडमिवा छिन्धि चार्पिकम् ॥ १ ॥
ब्राह्मणेन पयुंक्तासि कण्वेन नार्पदेन । सेनैवैपि त्विर्षीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योपधे ॥ २ ॥
अग्रपेभ्योपधीनां ज्योतिषेवाभिद्वीपयन् । उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥ ३ ॥

अर्थ— (उतो अस्पबन्धुकुदुतो असि) यदि तू शत्रु बनानेवाला है वा । उतो नु जामिकृत् असि) बधु बनानेवाला है, तू (उतो कृत्याकृतः प्रजां) हिंसा कर्म करनेवालोंको सतानोंको (चार्पिकं नडं इव आच्छिद्यि) चर्चामें उत्पन्न होनेवाले घातके समान दूर कर ॥ १ ॥

(नार-सदेन कण्वेन ब्राह्मणेन) नरोंकी परिपदेमें बँठनेवाले विद्वान् ब्राह्मणे (परि उक्ता असि) तेरा वर्णन किया है । हे (औपधे) औषधि ! तू (त्विर्षीमती सेना इव पयि) तेजस्वी सेनाके समान रोगरूप दात्रुपर हमला करती है, (यत्र प्राप्नोषि) जहा तू प्राप्त होती है (तत्र भयं न अस्ति) वहा भय नहीं रहता है ॥ २ ॥

(ज्योतिषा इव अभिद्वीपयन्) तेजसे प्रकाशित होती हुई (औपधीनां अग्र पयि) औषधियोंके आगे धामें तू चलती है । (उत पाकस्य त्राता असि) और परिपयका रसक और (रक्षसः हन्ता असि) रोगबीजोंकी नाशक तू है ॥ ३ ॥

भावार्थ— तू स्वयं शत्रु बनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला हो, परतु अपने समानसे घातक कर्म करनेवालोंको सपरिवार दूर कर ॥ १ ॥

बड़ी परिपदेमें बँठनेवाले विद्वान् पण्डितोंका मत है कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है और जहाँ जाती है वहाँ रोगका भय शेष नहीं रहता ॥ २ ॥

यह तेजस्वी औषधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, यह शुभ गुणोंकी रक्षक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥

यद्दो देवा असुरांस्त्वयाग्नें निरङ्कुर्वत । तत्स्त्वमभ्योपधेऽपामार्गो अंजायथाः ॥ ४ ॥
 विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्नामं ते पिता । प्रत्यग्निभिन्धि त्वं तं यो अस्मां अभिदासति ॥ ५ ॥
 असुन्द्रूम्याः समभवत्तद्यामेति महद्द्व्यर्चः । तद्वै ततो विधुपार्यत्प्रत्यक्त्वरिमृच्छतु ॥ ६ ॥
 प्रत्यङ् हि संयभूविथ्य प्रतीचीनफलस्त्वम् । सर्वांन्मच्छपथां अधि वरीयो यावया वृषम् ॥ ७ ॥
 शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्ष मा । इन्द्रंस्ते वीरुधां पत उग्र ओज्मानमा दधत् ॥ ८ ॥

अर्थ—(अदः यत् अग्ने त्वया देवाः) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे वेवोंने (असुरान् निरङ्कुर्वत) अतुरोंको हटाया था, हे (ओपधे) औषधि ! (ततः त्वं अपामार्गः अंजायथाः) उससे तू अपामार्ग नामक औषधि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

तू (शतशाखा विभिन्दती) संकड़ों शाखावाली होकर रोगोंका भेदन करती है । (विभिन्दन् नाम ते पिता) विभेदन करनेवाला तेरा पिता है । (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमारा नाश करता है (त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि) तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥

(असत् भूम्याः समभवत्) असत्यरूप बुद्ध्या भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महद् द्व्यर्चः घां पाति) यह घड़ी विस्तृत होकर आकाशतक फैलती है । (ततः तत् वै कर्तारं विधुपायत्) वहासे वह निरवयवपूर्वक कर्ताको ही संतप्त करता हुआ (प्रत्यक् मृच्छतु) उसीके पास थापस पहुंचता है ॥ ६ ॥

(त्वं हि प्रत्यक् प्रतीचीनफलः संयभूविथ्यः) तू ही प्रत्यक्ष उलटे फल उत्पन्न करनेवाला उत्पन्न हुआ है इसलिए (मत् सर्वांन् शपयान्) मुझसे सब घुरे वधनोंको और (वरीयोः वधं अधियायय) ऊपर उठनेवाले शस्त्रको दूर कर ॥ ७ ॥

(शतेन मा परि पाहि) सौ उपायोंसे मेरी रक्षा कर और (सहस्रेण मा अभि रक्ष) हजारों पक्षोंसे मेरा संरक्षण कर । हे (वीरुधां पते) औषधियोंके स्वामी । (उग्रः इन्द्रः ते ओज्मानं मा दधत्) उग्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर पराक्रमको शक्ति स्थापित करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— जिस बलसे वेवोंने असुरोंको हटाया था, उस बलको लेकर यह अपामार्ग औषधि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह औषधि अनेक प्रकारसे रोगोंको दूर करती है तथा इस औषधिको जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंको दूर कर सकता है । इसलिए जो रोग हमारा नाश करते हैं उसको इस औषधिसे दूर किया जाये ॥ ५ ॥

भूमिपर घोडा भी असत्य उत्पन्न हो तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है और थापस आकर कर्ताका भी नाश करता है ॥ ६ ॥

इस औषधिसे घोवोंको उलटा करनेका गुण है इसलिए कुर्माण और जो भी विनाशक घोष हों उनको इससे दूर किया जाये ॥ ७ ॥

सौ और हजारों रीतियोंसे यह वनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्द्रका तेज भरा हुआ है ॥ ८ ॥

अपामार्ग औषधि

अपामार्ग औषधि

हिंदी भाषामें ' लट्जीरा, चिराचिरा ' ये नाम जिसके है उसको संस्कृतमें ' अपामार्ग ' औषधि कहते हैं । इससे

तीन भेद हैं, द्येत, दृष्ण और सात इन तीनोंके गुण समान ही हैं जिनका उल्लेख बंधक ग्रंथोंमें दस प्रकार किया है—

तिक्तोष्णः कटुः कफघ्नः अर्शः कण्ठदुरामघ्नो रक्तघ्नः प्राही घान्तिरुत् (राजनि. ४, ४)

(सन्निपातज्वराचिकित्सायाम्) पृश्निपर्णी त्यपा-
मार्गः । चक्रपाणिदत्तद्रव्यगुणः ।
दांपनः निकः कटुः पाचको रोचनः छर्दिक-
फनेदोवातघ्नः हृद्दोगाध्मानार्शः कण्ड्वादिकं
हन्ति । (भावप्र. पू. भा. १)

तत्पत्रं रक्तपित्तघ्नं । मव घ. १)

श्वेतश्वापामार्गरुस्तु तिकोष्णो ग्राहकः सरः ।
किञ्चित्कटु. कान्तिकरः पाचकोऽग्निदीपकः ॥ १ ॥
नस्ये घान्ती प्रशस्तः स्यात्कफकण्डूदरापदः ।
दुर्निमानं रक्तहजं मेदोरुदुदरे तथा । २ ॥
धातसिध्मापचीद्द्रुधान्त्यामानां घिनाशकः ।
रक्तापामार्गकः किञ्चित्कटुकः शीतलः स्मृतः ॥ ३ ॥
मन्यावष्टम्भयमि कृद्धातपिष्टम्भकारकः ।
रूक्षो घ्नं विपं घातं कफं कण्डूं च नाशयेत् ॥ ४ ॥
वीजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलं ।
मला वष्टम्भं रूक्षं घान्तिकृत्कफपित्तजित् ॥ ५ ॥
तोयापामार्गकश्चोक्तः कटुः शोथकफावहः ।
कासं घातञ्च शोषं च नाशयेदिति च स्मृतः ॥ ६ ॥
(वं. निघं.)

अपामार्गं वनस्पतिका यह वर्णन बंधक ग्रंथोंमें है । इसका
तात्पर्य यह है—' अपामार्गं वनस्पति तित्त, उरण, कटु, कफ-
नाशक, बवासीर, खुजली, आम और रक्तके रोगोंका नाश
करनेवाली है, उल्टी करानेवाली है । सन्निपात ज्वरकी
चिकित्सामें पृश्निपर्णी और अपामार्ग इनका उत्तम उपयोग
होता है । यह पाचक, वीपक अर्थात् भूल लगानेवाली, वमन,
कफ, मेद, घात, हृद्दोग, आत्मान, बवासीर आदिका नाश
करती है । अपामार्ग तिबन, उष्ण ग्राहक और सारक है ।
शरीरकी कान्ति बढ़ानेवाली, पाचक और अग्नि प्रदीप्त
करनेवाली है । नस्य और उल्टीमें यह प्रशस्त है । बवासीर
रक्तवोष, मेद, उदर आदिका नाशक है । घ्न, विष, घात,
कफ, खुजली, आदिकी दूर करती है । '

बंधक ग्रंथोंमें अपामार्गके इन गुणोंके आधारपर हम इन
सूक्तोंमें कहे गए वर्णनका विचार करेंगे । सूक्त १७-१९ इन
तीनों सूक्तोंमें इसी ' अपामार्ग ' वनस्पतिका वर्णन है, इन
तीनों सूक्तोंका भी एक ही ' ध्रुक ' ऋषि है ।

क्षुधा और तृष्णा मारक

पृ. १७, मं. ६-७ में ' क्षुधाते मरनेका रोग ' अर्थात्
जिसमें भूख अधिक लपती है, जितना खाया जाय उतना
७ [अथर्व. भा. ५ मेधाजनन हिन्दो]

भम हो जाता है इस कारण जिसको भमरोग कहते हैं, तथा
' तुपाका रोग ' जिसमें प्यास बहुत लगती है, इन रोगोंको
अपामार्ग औषधि दूर करती है ऐसा कहा है । यही बात
ऊपर लिखे बचनमें कही है—

वीजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलम् ।

' अपामार्गका बीज पचनमें कठिन है, स्वादु और शीतल
है । ' पचन कठिनतासे होता है इसलिए यह भमरोगोंके
लिए अच्छा है और शीतल होनेसे तृष्णारोगका शमन करता
है । इस प्रकार बंधशास्त्रका वर्णन संश्लेष वर्णनके साथ
पढ़नेसे मंत्रका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है ।

घवासीर

पृ. १७ मं. ५ में ' दुर्गास्त्रिः ' शब्द और बंधक ग्रंथमें
' दुर्निमा ' शब्द आया है । यह घवासीरका वाचक है ।
वेदमें जहाँ औषधि प्रकरणमें ' दुर्निमन् ' शब्द आता है
वहाँ प्रायः घवासीरका संबंध रहता है । कई लोग ' वुष्ट
वाणी आदि भिन्न अर्थ करते हैं । परंतु यह ठीक नहीं है ।
वेदमें यह ' दुर्निमन् ' नाम घवासीरके लिये आया है ।
' दुर्निम, दुर्गाम्, दुर्वाच् ' ये शब्द घवासीरके विविध
भेदोंके ही वाचक हैं ।

दुष्ट स्वप्न

दुष्ट स्वप्न पित्तके कारण, पेटके बोधके कारण अथवा
आमबोधके कारण होते हैं । बंधक ग्रंथोंमें इस अपामार्गको
पित्तशामक, पाचक, अग्निप्रदीपक, वीपक, रचिवर्धक कहा
है । सूक्त १७ के पंचम मंत्रके पूर्वार्धमें जो रोग कहे हैं उनका
इन्हींसे संबंध है, जैसे—

- १ दौष्यज्यं— दुष्ट स्वप्नका अना गाढ निद्राका न
आना ।
- २ दौर्ज्ञीवित्यं— जीवितके विषयमें उदासीनता मनमें
उत्पन्न होना ।
- ३ रक्षी— विविध प्रकारके कृमिवोष होना ।
- ४ अ-श्र्यं— शरीरकी वृद्धि न होना, अर्थात् शरीरकी
कृशता घटना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोग ।
- ५ अ-राट्यः— रात् अर्थात् तेज, शोभा, कान्ति जो
स्वस्थ शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग
होना ।

ये पञ्चम मंत्रके रोगवाचक शब्द बंधक ग्रंथोंके पूर्वार्धमें
वर्णनके साथ पढ़नेसे इनका अर्थान् खुल जाता है । ये शत्र

अपचनके रोग है और इन्हे अपामार्ग अग्नि प्रदीप्त करनेवाला होनेके कारण इन रोगोंका नाशक निश्चयसे हो सकता है ।

सारक

सूक्त १७ के द्वितीय मंत्रमें ' सरा ' पद है, और उक्त वेदक ग्रन्थमें ' सरः ' पद है । दोनोंका अन्वय ' सारक, रेचक ' अर्थात् शीघ्र शक्ति करनेवाला है । शीघ्र शक्ति होनेसे भूत घटना, अग्निदीपन होना स्वाभाविक है । आगे तृतीय मंत्रमें ' रसस्य हरण ' पद है । रसका हरण होनेसे ही शीघ्र होता है और प्यास बढ़ती है । ' वृष्णामार ' रोग इसी कारण होता है । इस रोगकी यह दवा है । शरीरके रसका हरण जिस रोगमें होता है उस रोगका शमन इस अपामार्ग औषधिते होता है । इस सूक्तके द्वितीय और तृतीय मंत्रमें ' श्रापथ ' शब्द बार बार आया है । श्रापथका अर्थ है दुःखापण, जिस समय मनुष्यका स्वभाव चिडचिडा होता है उस समय मनुष्यकी प्रवृत्ति दुर्भावपन करनेकी और हो जाती है । चिडचिडा स्वभाव पेटके कारण होता है । यह दोष इस अपामार्ग औषधिके सेवनसे दूर हो जाता है । क्योंकि इससे अपचन दोष दूर होता है, पेट ठीक होता है और पेटके ठीक होनेसे चिडचिडा स्वभाव दूर होता है और दुर्भावपन करनेकी प्रवृत्ति भी हट जाती है ।

१७ वें सूक्तका शीघ्र वर्णन अपामार्गकी प्रशंसा परक है ; इसलिए उसके विषयमें अधिक लिखना आवश्यक नहीं है । सूक्त १८ वें में मंत्र २ से ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका वर्णन है जो दूसरेके घातके लिए दुष्ट मनुष्य किया करते हैं । दोषमें, गौत्रिके नाशके लिए और मनुष्यके नाशके लिए करते हैं । एक प्रान्तमें हमने देखा है कि अन्त्यर्जितसे एक जाति जो मृत गोका मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है । पेतोंमें जहाँ गीबें घात करनेके लिए जाती हैं, वहाँके घासमें कुछ बिय रस बेटे हैं । घास खानेसे वह बिय गी आदि पशुओंके पेटमें जाता है और वह पशु घण्टा आप घटामें भर जाता है । पशुके मरनेके पश्चात् वे ही अन्वयज लोग उसको ले जाते हैं और खाते हैं । जेतमें गौत्रिके सबंधमें ये लोग घातक प्रयोग किया करते हैं ।

इस उपायके विषयमें सू १८ के तात्पर्य मंत्रमें वेदने कहा है कि अपामार्ग औषधिके उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है और पशु बंध सकता है । वेदक ग्रंथके वर्णनमें अपामार्गका पुन विधनाशक लिखा है । इस गुणके कारण ही पूर्वोक्त घातक प्रयोगमें इस औषधिते लाभ होता है । इस सूक्तके

अथ श्रापथदिके विषयमें पूर्व सूक्तके प्रसंगमें लिखा जा चुका है, वही यहाँ समझना चाहिए ।

यहाँ इस सूक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें बड़ी महत्त्वकी कही हैं जो हरएक पाठकको अवश्य ध्यानमें धारण करनी चाहिए ।

सत्यसे रक्षा

ऊतये सत्यं कृणोमि ।

(सू. १८ मं. १)

' रक्षाके लिये सत्यको स्वीकार करता हूँ अर्थात् यदि रक्षा करनेकी इच्छा है तो सत्य पालन करना चाहिए । सत्यसे ही सबकी रक्षा सम्भव है । दूसरेका घात करनेवाले इस बातको स्मरण रखें कि, इस घातक कृत्यसे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती । सत्य पालन यह एक मात्र उपाय है जिससे उनकी उन्नति और रक्षा हो सकती है । सत्य प्रत्यक्ष सूर्यके समान है, प्रकाशपूर्ण होनेसे दिन भी सत्य रूप ही है, इनसे जिस प्रकार अग्न्यकारका नाश होता है उसी प्रकार सत्यसे असत्यको दूर किया जाता है ।

दूसरेके घातके यत्नसे अपना नाश

द्वितीय मंत्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि ' जो इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंको कष्ट देना चाहते हैं धर्ममें उनका स्वयंका ही नाश होता है । जिस प्रकार बालक माताके पास जाते हैं, उसी प्रकार उनका यह घातक बच्चा उनके ही पास जाता है । ' (सू. १८।२) यह शीघ्र स्मरण रखने योग्य है । पष्ठ मंत्रमें यही बात दुहराई है ' दुष्ट मनुष्यने जिगशा घृष्ट करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परंतु उसी घातकको कष्ट हुआ । ' (सू. १८।६) ऐसा ही हुआ करता है । इसलिए घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्तमें उनसे उन दुष्टोंका ही नाश हो जाता है । इस प्रकार १८ वें सूक्तका विचार हुआ । अब १९ वें सूक्तका विचार करते हैं—

असत्यसे नाश

असद्भूम्याः सममवचद्भुषामेति महद्ब्यचः ।

तद्वै ततो विधूपायत्प्रत्यकर्तारमुच्छनु ॥

(सू. १९, मं. ६)

इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असत्यसे कर्तारों का ही कंटा नाश होता है यह बात धरतास्पृशक कही है । धृष्टीवर किया हुआ योद्धा भी असत्याचरण धारों और फंलता है और वह कर्तारों कष्ट देता हुआ उसीका नाश करता है । (मं. ६)

इसलिये कभी असन्मार्गसे जाना नहीं चाहिये । जगत्में सुख और शान्ति फैलानेका यह एक ही मार्ग है कि प्रत्येक मनुष्यको सिखाया जाये कि यह कभी असत्यमें प्रवृत्त न हो और सत्यपालनमें ही दत्तचित्त हो ।

द्वितीयपत्रमें अपामार्गका वर्णन करते हुए कहा है कि

'जहा यह औषधि पढ़वेगी वहां कोई भ्रम नहीं रहेगा' इतना इस अपामार्ग औषधिकी महत्त्व है । तृतीय और चतुर्थ पत्रमें भी इसी औषधिकी प्रशंसा की है । और श्रेय मन्त्रोंमें काव्यमय वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग व्यवस्थितका गुणवर्णन किया है ।

पिप्पली औषधि

कांड ६, सूक्त १०९

(ऋषि - अथर्वा । देवता - पिप्पली-अंशुग्य, आयु ।)

पिप्पली क्षिप्तमेप्युक्ते तातिविद्धभेपुर्जा । ता देवाः समकल्पयन्नि यं जीवित्वा अलम् ॥ १ ॥
 पिप्पल्यंशुः समवदन्तायतीर्जननादधि । यं जीवमश्रवांमहं न स रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥
 असुरास्त्वान्यखिनन्देवास्त्वोर्दवपुनः । वातीकृतस्य भेपुर्जामथो क्षिप्तस्यं भेपुर्जाम् ॥ ३ ॥

अर्थ-- (पिप्पली क्षिप्तभेपुर्जा) पिप्पली औषध उन्माद रोगके लिए एक उत्तम औषधि है, (उक्त आति विद्धभेपुर्जा) और बवासीरके लिए भी औषध है । (देवाः ता समकल्पयन्) देवोंने उसे समर्थ बनाया है, क्योंकि (इयं जीवित्वा अलं) यह औषध जीवनके लिए पर्याप्त है ॥ १ ॥

(जननात् अधि आयती) जन्मते आई हुई (पिप्पल्यं समवदन्त) पिप्पली कहती है कि (यं जीवं अश्रवामहं) जिस जीवको मैं खिलायी जाऊंगी (सः पुरुषः न रिष्याति) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २ ॥

तू (वातीकृतस्य भेपुर्जा) वात रोगकी औषधि (अथो क्षिप्तस्य भेपुर्जा) और उन्माद रोगकी औषध है, ऐसे (त्वा) तुमको (असुराः न्यखनन्) असुरोंने पहिले लोटा था और (पुनः देवाः त्वा उदवपन्) फिर देवोंने लगाया था ॥ ३ ॥

भावार्थ-- पिप्पली औषधी उन्माद और वात अथवा महाभ्याधिकी औषधी है । यह एक ही औषधि आरोग्य और दीर्घायुके लिए पर्याप्त है ॥ १ ॥

जो रोगी पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगसे दुःखी नहीं होता, यह इस औषधिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥

इस वातरोग और उन्मादरोगकी औषधीका पता पहिले असुरोंको लगा, इसलिए इन्होंने इसको भूमिसे उखाड़ा और पश्चात् देवोंने इसको विशेषरूपसे बढ़ाया ॥ ३ ॥

पिप्पली औषधि

पिप्पली औषधि

पिप्पली औषधि अकेली ही मनुष्यके आरोग्यके लिए पर्याप्त है, इतना निश्चयपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय पत्रमें है । जो पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगी नहीं

होता यह वात द्वितीय पत्रमें विशेष रीतिसे कही है । इस विषयमें बंधक प्रयोगोंमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—
 प्यरघ्नी वृष्या तिकोष्णा कडुनिक्ता दीपनी
 मारुतभ्वासकासश्लेष्मशयघ्नी च ।

(रा. नि. ४ १)

मधुना सा मेदोवृद्धिकफश्वासकासज्वरणी
मेधाग्निवृद्धिकरी च । गुडेन सा जीर्णज्वरांश-
मान्द्यहरी च । तत्र भागैकं पिप्पल्या भागद्वयं
च गुडस्येति । (भा प्र १)

प्रयोज्या मधुसर्पिभ्यां रसायणगुणैरिषिणा ॥
(चरक वि. १)

' पिप्पली ज्वरनाशक, शीर्षबंधक है, मेघ कफ-श्वास-
सांसी-ज्वर इनका नाश करती है; बुद्धि और भूल को
बढ़ाती है । दाहक के साथ भक्षण करनेसे मेघ, कफ, श्वास,
सांसी और ज्वर दूर करती है, बुद्धि और पाचनशक्ति बढ़ाती
है । गुड़के साथ भक्षण करनेसे जीर्णज्वर और अग्निमाश्र
दूर करती है । पिप्पली एक भाग और गुड़ दो भाग लेना
चाहिए । '

इससे पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना
लाम हो सकता है और देखिये—

(१) पिप्पली रसायन- बुद्धिबंधक है । इस विषयमें
करकका कथन है—

तिष्ठस्तिष्ठस्तु पूर्वादि भुक्त्याग्रे भोजनस्य च ।
पिप्पल्यः क्रिशुकक्षारभाविता घृतभर्जिताः ।

' जोमे भुजी और पलाशके शारसे मिश्रित पिप्पलिया
गह्व और घोंके साथ मिलाकर सघरे तीन और भोजनके
पश्चात् तीन छानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता है ।'
यह रसायन बुद्धिबंधक है । कमजोर बुद्धिवाले बंधकी अनु-
मतिसे इसका प्रयोग करें ।

(२) चर्धमान पिप्पली रसायन- पहिले दिन बस
पिप्पली दूधमें उबालकर सेवन करना, दूसरे दिन बीस,
तीसरे दिन तीस इस प्रकार बत दिन करना पश्चान् बस
के अनुपातसे न्यून करके बीस दिनतक सेवन करना ।
पार्यटक चायल दूधके साथ खाना और जितना पचन हो
उतना दूध पीना और घी भी खाना । यह उत्तम भाग्य है,
जो अशक्त हैं वे छ या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर
सकते हैं । इसके गुण बहुत हैं । मनुष्य सुबुद्धीय बन सकता
है । परंतु ये सब प्रयोग उत्तम बंधकी अनुकूलतामें ही करने
चाहिये । अन्यथा हानिकी सम्भावना रहेगी ।

रोहिणी क्षन्स्फुटि

कांड ४, सूक्त १२

(ऋषि - ऋम् । देवता - रोहिणी - वनस्पतिः ।)

रोहणसि रोहणस्थनच्छिन्नस्य रोहणी । रोहयेदमहन्धति ॥ १ ॥

यत्तं रिष्टं यत्तं द्युत्तमस्ति पेष्टं त आत्मनि । धाता वद्भद्रया पुनः सं दंपत्तरुपा परुः ॥ २ ॥

अर्थ— हे ओषधि ! तू (रोहणी असि) बढानेवाली है, तू (छिन्नस्य अस्थनः रोहणी) टूटी हुई हड्डीको पूर्ण
करनेवाली है ; हे (अ-हन्धति) प्रतिबन्ध न करनेवाली ओषधि ! (इदं रोहण्य) इसको भर दे ॥ १ ॥

(यत् ते रिष्ट) जो तेरा अंग बोट लाये हुए है, (यत् ते द्युत्तं) जो अंग जला हुआ है और जो अंग (ते
आत्मनि पेष्टं अस्ति) तेरे अपने अन्तर पिस गया है, (धाता भद्रया) शोचनकर्ता उस कल्याण करनेवाली ओषधिते
(तत् परुः पुरया पुनः सं दंपत्) उस जोड़को दूसरे जोड़ते फिर जोड़ दे ॥ २ ॥

भावार्थ— यह रोहणी नामक ओषधि है, जो टूटे हुए शरीरके अवयवको बढाती है । इसकी रोहिणी और अर्धपत्नी
भी बढते हैं ॥ १ ॥

शरीरमें बोट समी हो, अंग जल गया हो, अवयव पिस गया हो, तो भी इस ओषधिते हरएक जोड़ पुनः पुनः
हो सकता है ॥ २ ॥

सं ते मज्जा मज्जा भवतु समु ते परुषा परुः । सं ते मांसस्य विस्त्रस्तु समस्थवपि रोहतु ॥ ३ ॥
 मज्जा मज्जा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । असृक्ते अस्थि रोहतु मांसं मांसिनं रोहतु ॥ ४ ॥
 लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम् । असृक्ते अस्थि रोहतु छिन्न सं धेहोपधे ॥ ५ ॥
 स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । प्रति तिष्ठोर्ध्वः ॥ ६ ॥
 यदि कूर्तं पतित्वा संशुभ्रे यदि वाश्मा प्रहृतो जघानं । ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्परुषा परुः ॥ ७ ॥

अर्थ— (ते मज्जा मज्जा सं रोहतु) तेरी मज्जा मज्जासे बढे । (उ ते परुषा परुः सं) और तेरे जोडसे जोड पड जावे । (ते मांसस्य विस्त्रस्त सं) तेरे मांसका छिन्न निन्न हुआ भाग बड जावे । (अस्थि अपि सं रोहतु) हड्डी भी जुडकर टोक ही जावे ॥ ३ ॥

(मज्जा मज्जा सं धीयता) मज्जा मज्जासे मिल जावे (चर्मणा चर्म रोहतु) चर्मसे चर्म बढे । (ते असृक् अस्थि रोहतु) तेरा रधिर और हड्डी बड जावे और (मांसं मासेन रोहतु) मांस मांससे बड जावे ॥ ४ ॥
 हे औषधे ! (लोम लोम्ना सं कल्पय) रोमको रोमके साथ जमा दे । (त्वचा त्वच सं कल्पय) त्वचाको त्वचाके साथ मिला दे । (ते असृक् अस्थि रोहतु) तेरा रधिर और हड्डी बडे, (छिन्न स धेहि) टूटा हुआ अंग जोड दे ॥ ५ ॥

(सः त्व उत्तिष्ठ, प्रेहि) यह तू उठ, आगे चल, अब तू (सुचक्रः सुपविः सुनाभिः रथः) उत्तम चक्रवाले उत्तम लोहेकी पट्टीवाले, उत्तम नाभीवाले रथके समान (प्रद्रव) दौड और (उर्ध्वः प्रतितिष्ठ) ऊंचा खडा रह ॥ ६ ॥
 (यदि कूर्तं पतित्वा संशुभ्रे) यदि आरेके गिरनेके कारण घाव हुआ है, (यदि वा प्रहृतः अश्मा जघानं) अथवा यदि फेंके हुए पत्थरसे घाव हुआ है तो जिसप्रकार (ऋभुः रथस्य अंगानि इव) बढई रथके अवयवोंको जोडता है उसीप्रकार (परुषा परुः स दधत्) जोडसे जोड जुड जावे ॥ ७ ॥

भावार्थ— इस औषधिते शरीरकी मज्जा, जोड, मांस और अस्थि बडे और अवयव पूर्ण हों ॥ ३ ॥
 मज्जा, चर्म, रधिर, हड्डी और मांस भी इससे बढता है ॥ ४ ॥
 रोम, त्वचा, रधिर तथा टूटा अवयव इससे बढता है ॥ ५ ॥
 हे रोगी ! तू इस औषधिते आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, अब तू उठ, आगे चल, रथके समान दौड, खडा होकर चल ॥ ६ ॥
 आरेके गिरने, या पत्थरके लगनेसे शरीरपर घाव हुआ हो, तो भी इस औषधिते सब अवयव पूर्ववत् आरोग्यपूर्ण होते हैं ॥ ७ ॥

रोहिणी औषधि

रोहिणी औषधि

बंधनार्थमे इत्त रोहिणी औषधिकाम नाम ' मांसरोहिणी ' लिखा है, इसके नाम ये हैं—
 ओम्भरुहा, वृत्ता, चर्मकपा, वसा, मांसरोहिणी
 प्रहारवह्नी, विकपा वीरवती ।
 इसके गुण—

स्यान्मांसरोहिणी वृष्या सरा दोषत्रयापहा ।
 ' मांस रोहिणी वीर्यवर्धक और प्रियोषका नाम करनेवाली है । ' और—
 शीता कषया कृमिघ्ना कण्ठशोधनी रुच्या,
 वातदोषहारी च । (रा नि. व १२)
 ' यह औषधि शीतवीर्य, कर्तली रचिवाली, कृमिदोष दूर

करनेवाली, कण्ठीय हटानेवाली, दधि बढ़ानेवाली और घात बीज दूर करनेवाली है ।'

इस सूक्तमें 'रोहिणी' के नाम 'भद्रा और अक्षयती' हैं, परन्तु वैद्यशास्त्र ग्रन्थोंमें ये नाम एक ही वनस्पतिके नहीं हैं । वैद्यग्रन्थोंमें इसका नाम 'मांसरोहि' अथवा 'मांस रोहिणी' कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी ही बात सिद्ध करता है । मांसादि सप्त घातु बढ़ानेवाली यह औषधि है ऐसा इस सूक्तने कहा है और वैद्यक ग्रन्थ मांसको बढ़ाती है ऐसा कहते हैं, इसमें बहुत विरोध नहीं है, क्योंकि जिससे शक्ति और मांस बढ़ता है उससे अन्य घातु भी बढ़ते ही हैं, क्योंकि अन्य घातु दधिरके आगे स्वयं बनते हैं ।

इसके अतिरिक्त इसको 'प्रहारवल्ली' वैद्यक ग्रन्थोंने

कहा है । प्रहारवल्लीका अर्थ है घाव ठीक करनेवाली औषधि, यह वर्णन भी इस सूक्तके कथनसे संगत होता है । सातवीं मंत्र यही वर्णन कर रहा है । इसका नाम वैद्यग्रन्थोंमें 'घोरवती' अर्थात् 'घोरोंवाली' है । घोर जिसके पास जाते हैं इस औषधिके पास घोर इसीलिये जाते हैं कि यह शस्त्रास्त्रोंके घावोंको अति शीघ्र ठीक करती है । महा भारतमें हम पढ़ते हैं कि विन भर युद्ध करनेवाले घोरोंके शरीर बाणोंके आघातसे घ्नणयुक्त हो जाते थे, पश्चात् ये घोर रात्रीके समय कुछ औषधि लगाकर सो जाते थे, जिससे उनके शरीर सबदे तक ठीक हो जाते थे और वे पुन युद्ध करते थे । संभवत यह घोरोंके पास रहनेवाली पत्नी यही 'रोहिणी' होगी । इसीलिये इसका नाम वैद्यक ग्रन्थोंमें 'घोरवती' लिखा है ।

कुष्ठ औषधि

कांड ५, सूक्त ४

(ऋषिः - भृगुर्गिरा । देवता - कुष्ठो, तक्षमनाशनम् ।)

यो गिरिष्यजायथा वीरुधां बलवत्तमः । कुष्ठं तक्षमनाशनं तक्षमानं नाशयन्निवः ॥ १ ॥
 सुपर्णसुवने गिरौ जातं हिमवतस्परि । घनैरभि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि तक्षमनाशनम् ॥ २ ॥
 अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तन्नामृतस्य चक्षुषं देवाः कुष्ठमश्नन्वत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (तक्षमनाशन कुष्ठ) रोगनाशक कुष्ठ औषधि । (यः गिरिषु अजायथाः) जो तू पहाड़ों पर उत्पन्न होता है और जो (वीरुधां बलवत्तमः) सब औषधियोंमें बल देनेवाली है, यह तू (तक्षमानं नाशयन् इतः आ इहि) रोगोंका नाश करती हुई यहाँ हमारे पास आ ॥ १ ॥

(सुपर्ण—सुवने गिरौ हिमवत परिजातं) पहाड़ोंके उत्पत्ति स्थल हिमालय पर होनेवाली इस औषधिकी वर्णन (श्रुत्वा घनैः अभियन्ति) सुन्दर घनोंके साथ यहाँ लोग जाते हैं और (तक्षमनाशनं विदुः हि) रोगनाशक औषधिकी प्राप्ति करते हैं ॥ २ ॥

(इत तृतीयस्यां दिवि देवसदनः अश्वत्थः) यहाँने तीसरे धूलोकमें देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है । (तत्र अमृतस्य चक्षुषं कुष्ठं देवाः अश्नन्वत) यहाँ अमृतके घन होनेके समान कुष्ठ औषधिकी देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— कुष्ठ औषधि पर्वतों पर उगती है । बलवर्धक औषधियोंमेंसे यह सबसे अधिक बलवर्धक है । इससे क्षयादि रोग दूर होते हैं ॥ १ ॥

हिमालयकी ऊँची ऊँची चोटियों पर यह औषधि उगती है । उसे प्राप्त करनेके लिये लोग बहुत पन लक्ष्य करते हैं । और इस रोगनाशक औषधिकी प्राप्ति करते हैं ॥ २ ॥

यहाँसे तीसरे उच्च धूलोकमें जहाँ देवता बैठते हैं, वहाँ अमृतके समान कुष्ठ औषधिकी देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

हिरण्ययी नौरं चरद्विरं ष्यबन्धना द्विवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ४ ॥
हिरण्यया पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया । नावां हिरण्ययीं रासन्त्याभिः कुष्ठं निरावहन् ॥ ५ ॥
इमं मे कुष्ठं पूर्णं तमा बह्वं तं निष्कुरु । तमं मे अगदं कृधि ॥ ६ ॥
देवेभ्यो अधि जातोऽसि सोमस्यासि सर्वा हितः । स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मृड ॥ ७ ॥
उदङ् जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम् । तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि मेजिरे ॥ ८ ॥
उत्तमो नाम कुष्ठास्पृत्तमो नाम ते पिता । यक्ष्मं च सर्वं नाशयं त्वमानं चारसं कृधि ॥ ९ ॥
शीर्षामयं पुण्ड्रहत्यामक्षयोस्तन्वोऽरे रपः । कुष्ठस्तत्सर्वं निष्करद्वैवं समदृ वृण्यम् ॥ १० ॥

अर्थ— (हिरण्ययी हिरण्यबन्धना नौः द्विवि अचरत्) सोनेकी बनी हुई और सोनेके बंधनेसे बंधी हुई नाव एलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठ देवा अयन्वत) वहां अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधि देव प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

(हिरण्ययाः पन्थानः आसन्) सोनेके मार्ग में, और (अरित्राणि हिरण्ययाः) पतवार भी सोनेकी थीं तथा (नावः हिरण्ययीः आसन्) नावें भी सोनेकी थीं, (याभिः कुष्ठं निरावहन्) जिनसे कुष्ठको लाया गया था ॥ ५ ॥

हे (कुष्ठ) कुष्ठ औषधे ! (मे इमं पूर्णं आवह) मेरे इस पुष्पको उठा (तं निष्कुरु) उसे हर तरहसे स्वस्थ कर दे और (मे तं उ अगदं कृधि) मेरे उस पुष्पको नीरोग कर ॥ ६ ॥

(देवेभ्यः अधिजातः असि) तू देवोंसे उत्पन्न हुआ है और (सोमस्य सर्वा हितः) सोम औषधिकी तू मित्र और हितकारी है । इसलिए (सः प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मृड) यह तू प्राण, ध्यान और चक्षु आदिके लिए मेरे इस पुष्पको सुख दे ॥ ७ ॥

(सः हिमवतः जातः) यह तू हिमालयसे उत्पन्न होकर (जनं प्राच्यां उदङ् नीयसे) मनुष्यको प्रगतिकी उच्च दिशामें ले जाता है । (तत्र कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि) वहाँ कुष्ठ औषधिके उत्तम नाम (विमेजिरे) अलग अलग विभक्त हुए हैं ॥ ८ ॥

हे (कुष्ठ) कुष्ठ औषधे (उत्तमः नाम असि) तेरा नाम उत्तम है । (ते पिता उत्तम नाम) तेरा उत्पादक और रक्षक भी उत्तम है । (सर्वं यक्ष्मं नाशय) सब क्षयरोग दूर कर, (च त्वमानं चारसं कृधि) और चरको नि सत्व कर ॥ ९ ॥

(शीर्षामयं) सिरके रोग (अक्षयोः उपहत्यां) आँसुकी कमजोरी और (तन्व्यः रपः) शरीरके बोध (त्वं सर्वं) इन सबको (द्वैवं वृण्यं सं अह) दिव्य बल बढ़ाकर (कुष्ठ- निष्करत्) कुष्ठ औषधि दूर करती है ॥ १० ॥

भावार्थ— सुवर्णके समान तेजस्वी आकाशनाथ जहाँ चलती है, वहाँ अमृतका ही पुष्प रूप यह कुष्ठ देवोंने प्राप्त किया ॥ ४ ॥

उस आकाश नौवाके मार्ग भी सुवर्णके थे और पतवार भी सोनेके थी, जिनसे कुष्ठ औषधि यहाँ लाई गई ॥ ५ ॥ यह कुष्ठ औषधि मनुष्यको रोगमुक्त करती है ॥ ६ ॥

देवोंसे उत्पन्न और सोमके समान हितकारी यह कुष्ठ औषधि प्राण, ध्यान और चक्षु आदिके लिए सुखकारी है ॥ ७ ॥

हिमालयसे उत्पन्न होकर मनुष्योंकी उपरति करती है, इसलिए इसके यज्ञ बहुत गाये जाते हैं ॥ ८ ॥ कुष्ठ स्वयं उत्तम है । जो उसे अपने पास रखता है, वह भी उत्तम होता है । इससे क्षयादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इससे सिरके रोग, आँसुकी व्याधि तथा शरीरके बोध दूर होते हैं । इस कुष्ठसे शरीरका बल बढ़ता है और बोध दूर होकर शरीर प्राप्त होता है ॥ १० ॥

कुष्ठ औषधि

कुष्ठ औषधि

कुष्ठ औषधिकी वर्गन इय सूत्रमें है । इस औषधिसे सिरके रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्य रोग, उबद, अथवा कुष्ठ रोग भी इस औषधिसे दूर होते हैं । इसलिए सोमके समान ही इस औषधिका महत्व है । इस औषधिका सेवन बहुत प्रकारसे होता है । इसका रस पिया जाता है और इसका घृतग्वि बनाकर शरीर पर लेप किया जाता है । इस औषधिके नाम बंधारंप्रथोमें इस प्रकार हैं—

- १ नीरुजं- नीरोगना उत्पन्न करनेवाली औषधि ।
- २ पारिभद्रकं- सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला ।
- ३ रामं- भानन्द देनेवाला ।
- ४ पाचनं- शुद्धि करनेवाला ।

इसके गुण इस प्रकार हैं—

कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुफलं तिक्तं लघु ।
हन्ति चाताम्रवीसर्पकासकुष्ठमरुत्कफान् ॥
(भा. प्र. पू १)

विषकण्ड्वर्जर्जुदद्रुहत् फान्तिकरं च ॥
(रा नि. व. १०)

' यह कुष्ठ औषधि उष्ण कटु स्वादु है, शुक उत्पन्न करती है, तिक्त और लघु है । वात, रक्त, वीसर्प, खांसी, कुष्ठ, कफ इन रोगोंको दूर करती है । इसी प्रकार विष, सुजली, वाद आदि रोगोंको दूर करती है और फान्तिको बढ़ाती है । इस औषधिको हिन्दीमें 'कुष्ठ' कहते हैं । इसका उपयोग अन्दर और बाहर दोनों तरफसे होता है । इसके कषायको पीनेसे अन्तः शुद्धि और इसके घृत, तैलादिते बाह्य शुद्धि होती है । इससे कुष्ठ आदि बुसाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं ।

कुष्ठ औषधि

कांड ६, सूक्त १५

(श्रुति: - भृग्वीरगः । देवता - वनस्पति: ।)

अश्वत्थो देवसर्दनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्षुषं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥

गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामुत । गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ — (इत तृतीयस्यां दिवि) यहाँसे तीसरे दुलोकमें (देवसर्दनः अश्वत्थः) देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है । (तत्र अमृतस्य चक्षुषं) वहाँ अमृतके बर्षान होनेके समान (कुष्ठं देवाः अवन्वत) कुष्ठ औषधिकी देवोंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(हिरण्ययी हिरण्यबन्धना नौः) सोनेकी बनी और सुवर्णके बन्धनोंसे बंधी नौका (दिवि अचरत्) दुलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं) वहाँ अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधिकी (देवाः अवन्वत) देवोंने प्राप्त किया है ॥ २ ॥

(ओषधीनां गर्भः असि) औषधियोंका मूल सू है । (उत हिमवतां गर्भः) और हिमवालोंका भी सू गर्भ है । (तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है; (मे इमं अगदं कृधि) सू मेरे इस रोगोंको नीरोग कर ॥ ३ ॥

लाक्षा (लाक्ष)

कांड ५, सूक्त ५

(श्रद्धा - अथर्षा । देवता - साक्षा ।)

रात्रीं माता नमः पितार्यमा ते पितामहः । सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा ॥१॥
 यस्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम् । भर्त्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यञ्जनी ॥२॥
 वृक्षं वृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला । जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्पर्णी नाम वा असि ॥३॥
 यद्दण्डेन यदिष्वा यद्राहर्हरसा कृतम् । तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पुरुषम् ॥४॥
 भद्रात्प्लक्षान्निस्तिस्यश्चत्थास्त्रादिराद्धवात् । भद्रान्यग्रोधात्पूर्णात्सा न एव्यरुन्वति ॥५॥
 हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे वपुष्टमे । रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि ॥६॥

अर्थ— (ते माता रात्री पिता नमः, पितामहः अर्थमा) तेरो माता रात्री, पिता आकाश और पितामह अर्थमा है । (नाम सिलाची वै असि) तेरा नाम सिलाची है । सा देवानां स्वसा असि) यह तू देवोंकी बहिन है ॥१॥

(यः स्वा पिबति, जीवति) जो तेरा पान करता है वह जीता है (त्वं पुरुषं त्रायसे) तू मनुष्यकी रक्षा करती है । (शश्वतां जनानां हि भर्त्री न्यञ्जनी च असि) सब जनोका भरण पोषण करनेवाली और आरोग्य देनेवाली तू है ॥ २ ॥

(वृषण्यन्ती कन्यला इव) पुरुषको चाहनेवाली कन्याके समान (वृक्षं वृक्षं आरोहसि) प्रत्येक वृक्षपर चढ़ती है । तू (जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती) विजय करनेवाली और प्रतिष्ठित होनेवाली है । (स्पर्णी नाम वै असि) तेरा नाम स्पर्णी भी है ॥ ३ ॥

(यत् दण्डेन, यत् इष्वा) जो डण्डेसे और जो बाणसे, (यत् वा हरसा अरुः कृतं) अथवा जो रगडसे घाव हो गया है, (तस्य त्वं निष्कृतिः असि) उससे तू बचाव करनेवाली है, (सा इमं पुरुष निष्कृधि) यह तू इस पुरुषको धगा कर ॥ ४ ॥

(भद्रात् प्लक्षात् अश्वत्थात् खदिरात् घवात्) भद्र, पाकड, पीपल, खैर, घव (भद्रात् न्यग्रोधात् पूर्णात्) बड़, पलाश इन वृक्षोंसे (निः तिष्ठसि) निकलती है । हे (अरु-धति) घावोंको भरनेवाली, बनस्पति । (सा नः पदि) वह तू हमारे पास आ ॥ ५ ॥

हे (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके समान रगवाली भाग्यशालिनी ! (सूर्यवर्णे वपुष्टमे) सूर्यके समान वर्णवाली और शरीरके लिये हितकारी है (निष्कृते) रोग दूर करनेवाली । तेरा (नाम निष्कृतिः वै असि) नाम निष्कृति है अतः तू (रुतं गच्छासि) धन या रोगके पास पहुँचती है ॥ ६ ॥

भाषार्थ— सिलाची बनस्पतिकी माता रात्री पिता आकाश और पितामह सूर्य है । यह इत्रियोंके लिए बहिनके समान सुखदायक है ॥ १ ॥

जो इस औषधिके रसका पान करता है वह जीवित रहता है । इस औषधिके सब मनुष्योंकी रक्षा, पुष्टि और मोरोपिता होती है ॥ २ ॥

बहुत वृक्षोंपर यह होती है, इससे रोगोंपर विजय प्राप्त किया जाता है और आयुष्य स्थिर होता है, इसलिये इसको स्पर्णी भी कहते हैं ॥ ३ ॥

डण्डे बाण अथवा किसीकी रगड लगनेसे जो घण होता है वह घण इस औषधिके अष्ठा हो जाता है ॥ ४ ॥

पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक वृक्षोंसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह घावको भरनेवाली है ॥ ५ ॥

यह पीले रगवाली तेजस्वी और शरीरके लिये हितकारी है । यह रोग दूर करती है इसलिये इसका नाम निष्कृति है ॥ ६ ॥

हिरण्यवर्णं सुभगे शुभ्रे लोमशवक्षणे । अपामसि स्वमां लक्ष्णे वातो ह्यत्मा बभूव ते ॥ ७ ॥
 सिलाची नाम कानीनोऽजवभ्रु पिता तव । अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्य हास्त्रास्युक्षिता ॥ ८ ॥
 अश्वस्यास्रः सर्पतिता सा वृक्षां अभि सिष्यदे । सरा पंतत्रिणीं भूत्वा सा नृ एह्यरुन्धति ॥ ९ ॥

अर्थ— हे (हिरण्यवर्णं सुभगे) सुवर्णके रगवाली भाग्यशालिनी ! हे (शुभ्रे लोमश-वक्षण) बलशालिनी और बलोंवाली ! हे (लक्ष्णे) लक्षा नामक औषध ! (त्वं अपा स्वसा अस्ति) तू जलोंकी बहिन है । (ते आत्मा यातः ह्य बभूव) तेरी आत्मा चायु है ॥ ७ ॥

(सिलाची नाम कानीनः) सिलाची नामक औषधि कन्याके समान है । (तव पिता अजवभ्रुः) तेरा पालक अजवभ्रु अर्थात् बकरियोंकी पुष्ट करनेवाला वृक्ष है । (यमस्य यः श्यावः अश्वः) यमका जो गतिशील अश्व है (तस्य ह्य अस्ना उक्षिता अस्ति) उसके मुँहसे तू सींची गई है ॥ ८ ॥

(अश्वस्य अस्नः सम्पतिता) घोड़ेके मुँहसे नीचे गिरी हुई (सा वृक्षान् अभिसिष्यदे) वह वृक्षोंकी सींचती है । हे (अश्व-धति) पावकी भरनेवाली ! (पंतत्रिणीं सरा भूत्वा) चूनेवाली और प्रवाहित होनेवाली होकर (सा नः पति) वह तू हमारे पास आ ॥ ९ ॥

भावार्थ— यह सुवर्णके रगवाली, बलवाली और अंदरसे तनु निष्कालनेवाली है । इसका नाम साशा औषधि है । यह रसवाली है, परंतु धातुस्वभाववाली है ॥ ७ ॥

इसका नाम सिलाची तथा कानीना भी है । जिन वृक्षोंके पत्ते बकरियां खातीं हैं, उनपर यह मिलती है । सूर्यके गतिशील किरणोंके द्वारा यह बनती है ॥ ८ ॥

सूर्य किरणसे तप्त होकर वृक्षोंसे बाहर आती है । यह वृक्षसे चूती है और बाहर आती है । यह वृक्षोंकी ठीक करनेवाली है ॥ ९ ॥

लाक्षा (लाक्ष)

लाक्षा

लाक्षाका वर्णन बंधक प्रयोगें बहुत आता है । इसकी भाषामें लाही कहते हैं । लाक्ष भी इसीका नाम है । इसके संस्कृत नाम बहुत हैं, परंतु उनमेंसे निम्नलिखित नाम इस सूक्तके साथ विचार करने योग्य हैं—

१ जन्तुका, जतु, जतुका— कृमियोंसे बननेवाली ।

२ क्रिमिजा, कीटजा— कृमियोंसे बननेवाली ।

३ क्रिमिहा— कृमियोंका नाश करनेवाली ।

४ रक्षा, राक्षा, लाक्षा— रक्षा करनेवाली ।

५ रक्ष माता— रक्ष जितसे बनता है ।

६ क्षतग्री, क्षतग्री— व्रणका नाश करनेवाली ।

७ खद्रिका— खैरके वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।

८ पलाशी— पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।

९ द्रुमव्याधि, द्रुमामयः— यह वृक्षका रोग है ।

) १० दीप्ति— यह तेज स्वरूप है ।

११ द्रवरसा— द्रव स्वरूप है ।

ये इस लाक्षाके नाम इस सूक्तमें कहे गये आशयको ही धता रहे हैं । देखिये—

यह लाक्षा खैर और पलाश तथा अग्याय वृक्षोंसे प्राप्त होती है यह बात इस सूक्तके पञ्चम मंत्रमें कही है । जिसके सूक्तक नाम बंधक प्रयोगें 'खद्रिका और पलाशी' ये हैं । इसका नाम बंधक प्रयोगें 'दीप्ति' कहा है, इस गुणका वर्णन षष्ठ और सप्तम मंत्रमें 'हिरण्यवर्णा' आदि शब्दोंसे हुआ है । 'द्रव रसा' इसका नाम बंधक प्रयोगें है । यही भाव नवम मंत्रके 'सरा' पदसे जाना जाता है । सरा और रसा ये शब्द अक्षरके उलट पुलट होनेसे भी बनते हैं ।

लाक्षाका नाम 'क्षत-ग्री' है । इसका अर्थ व्रणकी ठीक करनेवाली है । यही बात इस सूक्तके छतुर्थ मंत्रमें कही है । 'इण्डेसे, बाणसे अथवा रणडसे होनेवाला व्रण लाक्षाके प्रयोगसे दूर होता है' इस प्रकार मंत्रमें कहे हुए

गुण और इन शब्दों में कहे हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं। अब इस लाक्षाके गुण देखिये—

तिपता कपाया श्लेष्मपित्तघ्नी विघ्नघ्नी रक्तघ्नी
विषमञ्जरघ्नी च । (रा नि. ५ ६)

‘ लाक्षा तिपत और कपाय है। तथा कफ, पित्त, विष, रक्तदोष और विषमञ्जर को दूर करनेवाली है। ’ इसके ये गुण हैं, इसीलिये यह मनुष्यको रक्षा करती है ऐसा इस सूत्रमें बार बार कहा है।

इस सूत्रमें लाक्षा ओषधिके माता, पितामह, बहिन कन्या आदि सबधियोंका वर्णन म १ ७, ८ में आया है। इस वर्णनके आशयकी अधिक खोज करनी चाहिये। बंधोंकी उचित है कि, वे इसका अधिक विचार करें और इस खोजकी पूर्णता करें।

प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका वर्णन करते हुए ‘ देवानां स्वप्ता ’ कहा है। यह लाक्षा देवीकी बहिन है, अर्थात् इन्द्रियोंकी सहायक है। ‘ देव ’ शब्द एहा इन्द्रियवाचक है आगे जाकर हरएक अंग और अवयवके अणको दूर करनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यह इन्द्रियोंकी सहायक है यह बात सिद्ध होती है।

द्वितीय मंत्रमें इसका पाल करनेवाला दीर्घजीवी होता है, ऐसा कहा है। यह लाक्षा किस प्रकार पी जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका सेवन करनेसे यह मनुष्यको रक्षा करती है। रक्षा करनेके कारण ही इसको रक्षा, राक्षा अथवा लाक्षा ’ कहते हैं। यह अणको ठीक करती है, सड़ने नहीं देती और मनुष्यका भरण पोषण करती हुई मनुष्यको आरोग्यसंपन्न करती है। द्वितीय मंत्रका यह कथन पूर्वोक्त वैद्यक ग्रंथोंके साथ भी मिलता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि यह बहुत बुराँपर होती है, यह रोगोंपर विजय प्राप्त करती है, रोगोंका सामना करती है। इस कारण बहुत लोग इसको चाहते हैं। सब लोग इसकी स्तूहा करते हैं इसलिए इसका नाम ही ‘ स्पर्णी ’ है।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि विविध प्रकारसे उत्पन्न हुए वण आधिकी यह लाक्षा दूर करती है। रोगोंकी निष्कृति करनेके कारण इसका नाम ‘ निष्कृति ’ है।

पंचम मंत्रमें कहा है कि पिलखन, पीपल, खंड, बदल, पलाश आदि बुराँपर यह होती है, और यह ‘ अरु-घाति ’ है अर्थात् वणको चगा करनेवाली है। इसके प्रयोगसे नाना प्रकारके धाव भर जाते हैं।

षष्ठ और सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णन है। सूर्यके समान, तप्त सुवणके सदृश अथवा सूर्यके रंगके समान तेज इसमें है। यह ‘ द्युष्टमा ’ अर्थात् शरीरके लिये हित करनेवाली है। शरीरकी पुष्ट और तेजस्वी बनानेवाली है। ‘ रुत ’ अर्थात् वण आधिकी दूर करती है और सब दोषोंको हटा देती है। रोगों और अणधिकोंका निराकरण करनेके कारण इसको ‘ निष्कृति ’ नाम प्राप्त हुआ है। यह बात प्रकृतिवाली है, मानो इसको आत्मा ही बात है।

अष्टम मंत्रमें ‘ अजघन्धु ’ यह लाक्षाका पिता है, ऐसा कहा है। अज नाम बकरीका है, बकरियोंका जो पोषण करते हैं, उन बुराँका यह नाम है। जिन बुराँके पत्ते बकरियाँ खाती हैं उन पीपल, बेरी आदि बुराँका यह नाम है। इन पर लाख उत्पन्न होती है।

इस प्रकार इस सूत्रमें लाक्षाका वर्णन किया है। वंछ इसके उपयोगका अधिक विचार करें और जनताके लाभके लिये उसका प्रकाश करें।

शमी औषधि

कांड ६, सूक्त ३०

(श्रुतिः -- उपरिधधयः । देवता - शमी ।)

देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मृणाचर्कपुः ।

इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः क्रीनाशा आसन्मरुतः सुदानवः ॥ १ ॥

यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनामिहस्यं पुरुषं कृणोषिं ।

आराचवदुन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रौह ॥ २ ॥

वृहस्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध शतावरि । मातेवं पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः मधुना संयुतं इमं यवं) देवोंने मधुरतासे युक्त इस यव धान्यको बोनेके लिये (सरस्वत्यां अधि मृणा अचर्कपुः) सरस्वतीके तटपर मणि जैसी उत्तम भूमिमें बार बार हल चलाया । वहां (शतक्रतुः इन्द्रः सीरपतिः आसीत्) शतक्रतु इन्द्र हलका स्वामी था और (सुदानवः मरुतः क्रीनाशाः आसन्) उत्तम बानी मनुष्य किसान थे ॥ १ ॥

हे (शमि) शमी औषधि । (यः ते मदः) जो तेरा आनन्ददायक रस (अवकेशः विकेशः) विशेष फेरा बढानेवाला है । (येन पुरुषं अमिहस्यं कृणोषिं) जिससे तू पुत्रको बढा ह्रायित करती है । इसलिये (त्यत् अन्या घनानि आराच वक्षि) तेरेसे भिन्न दूसरा जंगल में तेरे समीपसे हटाता हूं, (त्वं शतवल्शा विरोह) तू संकषों शाखावाली होकर बढती रह ॥ २ ॥

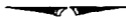
हे (वृहस्पलाशे सुभगे वर्षवृद्धे शतावरि शमि) बड़े पत्तोंवाली उत्तम तेजस्वी, वृष्टिसे बढी हुई शतावरि शमि । (माता पुत्रेभ्यः इव) जिस प्रकार माता पुत्रोंको सुख देती है, उसी प्रकार तू (केशेभ्यः मृड) केशोंके लिये सुख दे ॥ ३ ॥

खेती

प्रथम मंत्रमें जो नामक धान्यको बोनेके लिये भूमिको उत्तम हल चलाकर तैयार करनेका विधान है । यह तो सर्व-साधारण खेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये । जहां इन्द्र हल चलाता है और मरुत खेती करते हैं; वहां यह कार्य करनेमें मनुष्योंको कोई संकोच नहीं होना चाहिये । अर्थात् खेतीका कार्य दिव्य कार्य है यह मनस्य अवश्य करें ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि शमीका रस आर्चव देता है और मरुतोंको बढाता है इसलिये इससे लोग बड़े ह्रायित होते हैं । अतः शमी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छी प्रकार बढ जावे । यहां उद्यानका एक उत्कृष्ट नियम बताया है । जिस पीपेको बढाना हो उसके आसपास कोई जंगल बढने नहीं देना चाहिये । इससे उसकी उत्तम वृद्धि होती है ।

तृतीय मंत्रमें शलाघरी और शमीकी प्रशंसा है । इससे केशोंको बढा लाभ होता है । इस धूलतका विचार घेस अवश्य करें । इनसे बालोंकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती है यह विचारणीय है ।

सूर्यकिरण चिकित्सा

कांड ६, सूक्त ५२

(ऋषि - भागलि । देवता - मन्त्रोक्ता ।)

उत्सृषीं दिवि एति पुरो रक्षांसि निजूर्ध्वम् । आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥
नि गावो गोष्ठे असद्वि मृगासो अविक्षत । न्युर्ध्वयो नदीनां न्युदृष्टा अलिप्तत ॥ २ ॥
आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम् । आभारिपं विश्वभेषजीमुस्यादृष्टाभि शमयत् ॥ ३ ॥

अर्थ— (आदित्यः विश्वदृष्टः) सबका आदान करनेवाला, विलाई देनेवाला और (अ-दृष्ट-हा सूर्यः) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्ध्वम्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्यः पुरः) पर्वतोंसे आगे (दिव उत पति) छलोकमें ऊपर आता है, अर्थात् उचित होता है ॥ १ ॥

(गायः गोष्ठे नि असद्वन्) गीबे गोगालामें बैठे हुए हैं । (मृगासः नि अविक्षत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ट हो गए हैं । (नदीनां ऊर्मयः नि) नदियोंकी लहरें चली गईं और अब वे (अदृष्टाः नि अलिप्तत) अदृष्ट होनेके कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है ॥ २ ॥

(कण्वस्य आयुः ददं) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्चितं श्रुतां) बुद्धि बढानेवाली प्रसिद्ध तथा (विश्व-भेषजीं वीरुधं आ आभारिपं) सब रोगोंकी औषधीको मंत्रे प्राप्त किया है और (अस्य अदृष्टान् नि शमयत्) इसके अदृष्ट दोषोंको दूर करते हैं ॥ ३ ॥

सूर्यकिरण चिकित्सा

सूर्यका महत्त्व

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया है 'सूर्य' सब जलरसोंका आदान करता है, इसलिये वह 'आदित्य' कहलाता है । (विश्वः दृष्टः) उसको सब देखते हैं, वह आलसे प्रत्यक्ष विलाई देता है । वह सूर्य (अ-दृष्ट-हा) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला है । शरीरमें जयया जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानिकारक रोग-मूल हैं, उनको सूर्यकी किरणें नष्ट करती हैं । (रक्षांसि-क्षरांसि-निजूर्ध्वम्) राक्षसों अर्थात् क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है । इस प्रकारका यह सूर्य प्रति-दिन उदयको प्राप्त होता है । सूर्यके ये गुण सौर चिकित्साके करनेवालोंकी स्मरणमें रखने चाहिये ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि विनमें गीबें भ्रमण करती हैं और रात्रीमें गोगालामें आकर निवास करती हैं । मृग भी इसी प्रकार विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं । नदीकी लहरें भी कभी वेगसे उठती हैं, तो बूतरे क्षणमें चली जाती

है । अर्थात् इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है । रोग भी इसी कारण नष्ट होनेवाले हैं । रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नद्वर जगत्में रोग भी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं । अतः रोग दूर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय रक्षना उचित है ।

रोगीको अवस्था इस सूक्तमें 'कण्व' शब्दसे बताई है । शरीरकी पीड़ित अवस्थामें रोगी बिलक्षण शब्द करता रहता है । इसको कण्व कहते हैं । ऐसी अवस्थामें रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-भेषजी) सब रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा वह नि सदेह रोगमुक्त होगा । इस मंत्रमें जो सब रोगोंका शमन करनेवाली एक औषधी बताई है, वह प्रथम मन्त्रोक्त सूर्यप्रकाश ही है । सूर्यकिरणें ही बल्लोके रूपमें हमारे पास आती हैं । इस सूर्यप्रकाशमें ऐसा सामर्थ्य है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजोंका नाश करता है । जहाँ सूर्यप्रकाश होता है, वहाँ कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सूर्यकिरणोंमें है । इस विज्ञानका विचार करनेसे मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके

सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् नगा शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगक्रिया दूर होंगे, घरमें सूर्यप्रकाशके आनेसे घरके रोग दूर होंगे, नगरमें सूर्यप्रकाशके गलीगलीमें पहुँचनेसे सब नगर आरोग्यपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशसे आरोग्य प्राप्त

कर सकते हैं। सूर्यकिरणें जिनपर गिरती हैं, वंसी वनस्पतियाँ लानेसे भी यही लाभ होते हैं। सूर्यकिरणोंमें भ्रमण करनेवाली गीके वृष पीनेसे भी लाभ होते हैं। इस प्रकार योजनापूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबकी समझना चाहिये।

सूर्यकिरण चिकित्सा

कांड ७, सूक्त १०७

(ऋषि - भृगु । देवता - सूर्य आप च ।)

अवं दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः । आपः समुद्रिया धारास्तास्ते श्लथमसिस्रसन् ॥ १ ॥

अर्थ— (सूर्यस्य सप्त रश्मयः) सूर्यकी सात किरणे (समुद्रिया आप धारा.) समुद्रकी जलधाराओंकी (दिव अथ तारयन्ति) छुलोकसे नीचे लाती हैं। (ता. ते श्लथ असिस्रसन्) वे जलधाराएँ तेरे श्लथको हटा देती हैं ॥ १ ॥

सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरके जलको वाष्प बनाकर ऊपर ले जाता है और उसके मेघ बनाता है। परचाएँ उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे वृष्टि होती है और भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं। यह जलचक्र इसप्रकार चलता रहता है।

मणिबन्धन

कांड १०, सूक्त ६

(ऋषि - बृहस्पति । देवता - फालमणि, वनस्पति, आप ।)

अरातीयोभ्रातृव्यस्य दुर्हादीं द्विपुतः शिरः । अपि वृश्चाम्भोजसा ॥ १ ॥

वर्म मक्षपुयं मणिः फालाजातः करिष्यति । पुणो मन्थेन मागमद्रसेन सह वर्चसा ॥ २ ॥

यत्त्वां शिकः परार्थीचक्षा हस्तेन वास्या ।

आपस्त्वा तस्माज्जीवलाः पुनन्तु शुच्युः शुचिम् ॥ ३ ॥

हिरण्यस्रगुयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत् । गृहे वंसतु नोऽतिथिः । ॥ ४ ॥

अर्थ— (अरातीयो. भ्रातृव्यस्य) शत्रु बंधी (दुर्हादीं द्विपुतः शिरः) दृष्ट हृदयो और द्वेष करनेवालेका तिर (ओजसा अपि वृश्चामि) घेगसे में काटता हूँ ॥ १ ॥

(फालात् जातः अय मणि) फालसे बनी हुई यह मणि (मक्ष वर्म करिष्यति) मेरी कवचके समान रक्षा करेगी। (म-येन रत्नेन उर्चसा सह पूर्ण) म यन-सामर्थ्य रत्न और वर्चसे युक्त होनेके कारण पूर्ण समर्थ यह मणि (मा आगमत्) मेरे पास आयी है ॥ २ ॥

(यत् त्वा शिकः तक्षा) जो तुमसे कुशल बर्हई (वास्या हस्तेन परा अवधीत्) शस्त्रयुक्त हाथसे मारता है (तस्मात्) उससे (जीवलाः शुच्युः आप) जीवन देनेवाले शुद्ध जल (शुचिं त्वा पुनन्तु) तुम पवित्र शरीरको पवित्र बनावे ॥ ३ ॥

(अय मणि.) यह मणि और (हिरण्यस्रक्) सुवर्णमाला, (अद्धा यज्ञ महः दधत्) भद्रा भक्ति, यत् महत्त्वको धारण करे और यह (न. गृहे अतिथि धसतु) हमारे घरमें पुत्रनीय जंता होकर रहे ॥ ४ ॥

तस्मै घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे ।

स नः पितेर्व पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु भूयोभूयः श्वःश्वो देवेभ्यो मणिरेत्य ॥ ५ ॥

यमर्बध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तमग्निः प्रत्यमुञ्चत सो अस्मै दुह आज्यं भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ६ ॥

यमर्बध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तमिन्द्रः प्रत्यमुञ्चतौजसे वीर्षायि कम् ।

सो अस्मै बलमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ७ ॥

यमर्बध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे

तं सोमः प्रत्यमुञ्चत महे श्रोत्राय चक्षसे ।

सो अस्मै वर्च इद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ८ ॥

यमर्बध्नाद्बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सूर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयदिशः ।

सो अस्मै भूतिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ९ ॥

अर्थ— (तस्मै घृतं सुरां मधु अन्नं क्षदामहे) उसके लिये घी, वृष्टि जल, सह्य और अन्न हम देते हैं, (सः नः पुत्रेभ्यः पिता इव) यह हमें जैसे पिता पुत्रोंको देता है, वैसे (श्रेयः चिकित्सतु) परम कल्याण देवे । यह (मणिः देवेभ्यः एतय) मणि देवोंके पाससे यहा आकर (भूयोभूयः श्वः श्वः) बारंबार और प्रतिदिन हमें सुख देवे ॥ ५ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणिं) फालसे उत्पन्न, घीसे भरपूर, खादिरकी बनायी गई और खीरता बढ़ानेवाली यह मणि है, (यं ओजसे बृहस्पतिः अयध्नात्) जिसको बलवृद्धिके लिये बृहस्पतिने बांधा था, (तं अग्निः प्रति अमुञ्चत) उसे अग्नि मुझे देवे, धारण करावे, (सः अस्मै भूयो-भूयः श्वः श्वः आज्यं दुहे) यह इसके लिये प्रतिदिन बारंबार घी देवे । (तेन त्वं द्विपतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ६ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणिं) फालसे उत्पन्न, घीसे भरपूर, खादिर (खैर) की बनाई गई और खीरता बढ़ानेवाली यह मणि है (यं ओजसे बृहस्पतिः अयध्नात्) जिसे बलवृद्धिके लिए बृहस्पतिने बांधा था । (तं इन्द्रः ओजसे धीर्याय कं प्रति अमुञ्चत) उसे इन्द्र मुझे ओज, धीर्य और सुखके लिए देवे, मुझ पर धारण करावे । (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः बलं इत् दुहे) यह इसके लिए प्रतिदिन बार बार बल देवे (तेन त्वं द्विपतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ७ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणिं) फालसे उत्पन्न, घीसे भरपूर, खादिरकी बनाई गई और खीरता बढ़ानेवाली यह मणि है । (यं ओजसे बृहस्पतिः अयध्नात्) जिसे बलवृद्धिके लिए बृहस्पतिने बांधा था । (तं सोमः महे श्रोत्राय चक्षसे प्रति अमुञ्चत) उसे सोम महत्त्व, श्रोत्र और वृष्टिके लिए मुझे देवे । (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः वर्चः दुहे) यह इसके लिए प्रतिदिन बार बार वर्च देवे (तेन त्वं द्विपतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ८ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणिं) फालसे उत्पन्न घीसे भरपूर खादिरकी बनाई गई और खीरता बढ़ानेवाली यह मणि है । (यं ओजसे बृहस्पतिः अयध्नात्) जिसे ओजके लिए बृहस्पतिने बांधा था । (तं सूर्यः प्रति अमुञ्चत) उसे सूर्य देव इस पर भी बांधे (तेन इमाः दिदाः अजयत्) उससे यह सब दिशाओंकी बीते, (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः भूतिं दुहे) यह इसके लिए प्रतिदिन विनरात ऐश्वर्य देवे, (तेन त्वं द्विपतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार, अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ९ ॥

यमर्घघ्नाद्बृहस्पतिर्माणि फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं विभ्रञ्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयदानवानां हिरण्ययीः ।

सो अस्मै श्रियमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ १० ॥

यमर्घघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ ११ ॥

यमघघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तेनेमां मणिनां कृषिमश्विनांवामि रक्षतः ।

स मियग्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ १२ ॥

यमर्घघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तं विभ्रत्सविता मणिं तेनेदमजयत्स्वः ।

सो अस्मै सनृतां दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ १३ ॥

यमर्घघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तमापो विभ्रतीर्माणि सदां धावन्त्यक्षिताः ।

स आभ्योऽमृतमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि

॥ १४ ॥

अर्थ - (फालं घृतश्चुतं उग्रं खदिरं मणिं) फालसे उत्पन्न, घी से भरपूर, धीरता बढ़ानेवाली यह खादिरकी मणि है, (यं ओजसे बृहस्पतिः अघघ्नात्) जिसे ओजके लिए बृहस्पतिने बांधा था । (तं मणिं विभ्रत् चन्द्रमाः) उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा (असुराणां दानवानां हिरण्ययीः पुरः अजयत्) असुरों और दानवांकी मुघर्णयुक्त नगरियोंको पराजित करता है । (सः अस्मै श्वः श्वः भूयोभूयः श्रियं इत् दुहे) वह इसके लिये प्रतिदिन बारबार ओ देवे, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १० ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आशवे चाताय) गतिमय वायुकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अघघ्नात्) बृहस्पतिने बांधा था (सः अस्मै भूयः भूयः श्वः श्वः वाजिनं दुहे) यह इसके लिए प्रतिदिन बार बार अश्व देवे, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ ११ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आशवे चाताय) गतिमय वायुकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अघघ्नात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तेन मणिना) उस मणिते (अश्विनी इमां कृषिं अभिरक्षतः) अश्विनी देव इस खेतोंकी रक्षा करते हैं । (सः मियग्भ्यां) वह उन बंधोंके द्वारा इसे (भूयोभूयः श्वः श्वः) प्रतिदिन बार बार (महः दुहे) बड़ा तेज या अप्र देता है । (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १२ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आशवे चाताय) गतिमय वायुकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अघघ्नात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तं मणिं सविता विभ्रत्) उस मणिको सविताने धारण किया था, (तेन स्यः अजयत्) उससे स्वर्गिय प्रकाशका पजन किया, (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः सनृतां दुहे) उसने इसके लिए प्रतिदिन ओर बार बार सत्य दुहा । (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १३ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आशवे चाताय) गतिमय वायुकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अघघ्नात्) बृहस्पतिने बांधा था, (तं मणिं अपः विभ्रतीः) उस मणिको जल धारण करते हैं, और (सदा अक्षिताः धावन्ति) सदा अक्षय होकर बीजते हैं, (सः आभ्यः भूयोभूयः श्वः श्वः अमृतं इत् दुहे) उसने इनके लिए प्रतिदिन बारबार अमृत हो दुहा । (तेन त्वं द्विपतः जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १४ ॥

यमर्चघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शुभ्रवम् ।
 सो अस्मै सत्यमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १५ ॥

यमर्चघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तं देवा विभ्रतो मणिं सर्वाँल्लोकान्युवाजपन् ।
 स एभ्यो जितिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १६ ॥

यमर्चघ्नाद्बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तमिमं देवतां मणिं प्रत्यमुञ्चन्त शुभ्रवम् ।
 स आभ्यो विश्वमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १७ ॥

श्रुतवृत्तमवधत्तर्तवास्वमवधत्त । संवृत्सरस्तं वृद्ध्वा सर्वं भूतं वि रक्षति ॥ १८ ॥

अन्तर्देशा अघघ्नत प्रदिशस्तमवघ्नत । प्रजापतिसृष्टो मणिद्विपतो मेऽघराँ अकः ॥ १९ ॥

अर्थवाणो अघघ्नताथर्वणा अघघ्नत ।
 तैर्मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ २० ॥
 तं धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यकल्पयत् । तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ २१ ॥

अर्थ— (यं मणिं) जिस मणिको (आश्रये चाताय) गतिमय वायुको दक्षिण प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अघघ्नात्) बृहस्पतिने बाँधा था, (तं शुभ्रुवं मणिं) उस सुखवायी मणिको (राजा वरुणः प्रति अमुञ्चत) राजा वरुण पारण करे, (सः अस्मै भूयोभूयः श्वः श्वः सत्यं दुहे) उसने इसे प्रतिदिन बार बार सत्य बुद्धा, (तेन सं द्विपतः जहि) उसने तू दानुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १५ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आश्रये चाताय) गतिमय वायुको दक्षिण प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अघघ्नात्) बृहस्पतिने बाँधा था, (तं मणिं देवाः विभ्रतः) उस मणिको देवोंने पारण किया और (युवा सर्वाँल्लोकान् अजयन्) युद्ध करके सब लोकोंको जीत लिया । (सः एभ्यः भूयोभूयः श्वः श्वः जिति इद् दुहे) उसने इनके लिए प्रतिदिन बार बार विजय ही बुद्धा, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उसने तू दानुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १६ ॥

(यं मणिं) जिस मणिको (आश्रये चाताय) गतिमय वायुको दक्षिण प्राप्त करनेके लिए (बृहस्पतिः अघघ्नात्) बृहस्पतिने बाँधा था, (तं शुभ्रुवं इमं मणिं देवताः प्रत्यमुञ्चन्त) उसी सुखवायी मणिको देवोंने पारण किया (सः आभ्यः भूयोभूयः श्वः श्वः विश्वं इद् दुहे) उसने इनके लिए बार बार प्रतिदिन सब सुख बुद्धा, (तेन त्वं द्विपतः जहि) उसने तू दानुओंको मार अर्थात् उनका विध्वंस कर ॥ १७ ॥

(ऋतयः तं अघघ्नत) ऋतुएं उसको बाँधती रहीं (आर्तयाः तं अघघ्नत) ऋतुसे उत्पन्न पराधीने उसको बाँधा । (संवृत्सरः तं वध्वा) संवत्सर उसे बाँधकर (सर्वं भूतं विरक्षति) सब भूतमात्रको रक्षा करता है ॥ १८ ॥

(अन्तर्देशाः तं अघघ्नत) अन्तर्विशाओंने उसे बाँधा, (प्रदिशाः तं अघघ्नत) दिशाओंने उसे बाँधा, यह (प्रजापतिसृष्टो मणिः) प्रजापतिके द्वारा निर्मित मणि (मे द्विपतः अघरान् अकः) मेरे दानुओंको नोकें करती है ॥ १९ ॥

(अथर्धाणो अघघ्नत) अथर्धाओंने इसे बाँधा, (आधर्षणाः अघघ्नत) आधर्षणियों अर्थात् अपरधके बंधने उत्पन्न लोगोंने बाँधा था (तैः मेदिनः अंगिरसः) उससे बलवान् हुए अंगिरसोंने (दस्यूनां पुरः विभिदुः) दानुओंके पगरीको तोड़ा है (तेन त्वं द्विपतः जहि) इसने तू अपने दानुओंको परास्त कर ॥ २० ॥

(तं धाता प्रत्यमुञ्चत) उसे धानाने पारण किया था । (सः भूतं व्यकल्पयत्) वह भूतोंको बनानेमें समर्थ बुद्धा (तेन त्वं द्विपतः जहि) उसने इसने तू अपने दानुओंको परास्त कर ॥ २१ ॥

यमवध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमद्रसेन सह वर्चसा	॥ २२ ॥
यमवध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमत्सह गोभिरजाविभिरञ्जेन प्रजया सह	॥ २३ ॥
यमवध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमत्सह व्रीहियुवाभ्यां महसा भूत्या सह	॥ २४ ॥
यमवध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमन्मघोर्धृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह	॥ २५ ॥
यमवध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमदूर्जया पर्यसा सह द्रविणेन श्रिया सह	॥ २६ ॥
यमवध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।	
स मायं मणिरागमत्तेर्जसा त्विष्या सह यशसा कीर्त्या सह	॥ २७ ॥
यमवध्नाद्बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमत्सर्वाभिर्भूतिभिः सह	॥ २८ ॥

अर्थ — (यं असुरक्षितिं) जिस असुर-विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिये बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह मणि मेरे पास (रसेन वर्चसा सह आगमत्) रस और तेजके साथ आयी है ॥ २२ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि मेरे पास (गोभिः अजाविभि अञ्जेन प्रजया सह) गौ, बकरी, भेड़, अन्न और प्रजाके साथ (आगमत्) आयी है ॥ २३ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि (व्रीहियुवाभ्यां महसा भूत्या) धावल, जौ तथा ऐश्वर्यके साथ (मा आगमत्) मेरे पास आयी है ॥ २४ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि मेरे पास (मघोः घृतस्य धारया कीलालेन सह) घी, दाह और देयको धाराओंके साथ (आगमत्) आयी है ॥ २५ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि मेरे पास (पर्यसा द्रविणेन श्रिया सह) रूप, धन और शीके साथ (आगमत्) आयी है ॥ २६ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवोंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि (तेजसा त्विष्या यशसा कीर्त्या सह) तेज, चमक, यश और कीर्तिके साथ (आगमत्) आयी है ॥ २७ ॥

(यं असुरक्षितिं) जिस असुर विनाशक मणिको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अयध्नात्) देवताओंके लिए बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः मा) वह यह मणि (सर्वाभिः भूतिभिः सह) सब ऐश्वर्यके साथ (मा आगमत्) मेरे पास आयी है ॥ २८ ॥

तमिमं देवतां मणिं मह्यं ददतु पुष्टये । अभिभुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिम् ॥ २९ ॥
 ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम् । ॥ ३० ॥
 असपत्नः सपत्नहा सपत्नान्मेऽधरौ अकः
 उत्तरं द्विपतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः । यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते । ॥ ३१ ॥
 स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः
 यं देवाः पितरौ मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३२ ॥
 यथा बीजमूर्धरायां कृष्टे फालेन रोहति । एवा मयि प्रजा पशवोऽन्नमक्षं वि रोहति ॥ ३३ ॥
 यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यर्चुं च शिवम् । तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वतात् ॥ ३४ ॥
 एतमिधमं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति हयं होमैः ।
 तस्मिन्विदेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशन्त्समिद्धे जातयेदसि ब्रह्मणा ॥ ३५ ॥

अर्थ— (तं इमं मणिं) इत मणिको (देवताः पुष्टये महा ददतु) देवता पुष्टिके लिये मुझे देवें । यह (अभिभुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिं) शत्रुनाशक, क्षात्रतेज बडानेवाली, वंरीका विध्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥

(ब्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ (मे शिवं प्रति मुञ्चामि) मैं इत कल्याणकारी मणिको पारण करता हूँ, यह मणि (असपत्नः सपत्नहा) शत्रुहित और शत्रुघातक है, तथा (मे सपत्नान् अधरान् अकः) इतने मेरे शत्रुओंको नीचे किया है ॥ ३० ॥

(अयं देवजाः मणिः) यह देवोंसे उत्पन्न होनेवाली मणि (मां द्विपतः उत्तरं कृणोतु) मुझे शत्रुओंसे अधिक उत्तम अवस्थामें रखे । (यस्य दुग्धं) जिससे दुहा गया सार (इमे त्रयः लोकाः उपासते) ये तीनों लोक प्राप्त करते हैं । ऐसी (सः अयं मणिः) वह यह मणि (मा श्रेष्ठयाय मूर्धतः अधिरोहतु) मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर चडावे ॥ ३१ ॥

(देवाः पितरः, मनुष्या यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव पितर और मनुष्य जित पर सदा निर्भर रहते हैं, यह (श्रेष्ठयाय) श्रेष्ठ स्थान पर मुझे चडावे ॥ ३२ ॥

(फालेन कृष्टे उर्वरायां) फालसे जूती हुई भूमिमें (यथा बीजं रोहति) वैसे बीज उगता है, (पय मयि प्रजाः पशवः अन्नं वि रोहति) वैसे ही मेरे पास संतान, पशु और अन्न बहुत हो जायें ॥ ३३ ॥

हे (यज्ञवर्धन मणे) यज्ञ बडानेवाली मणे ! (त्वा शिवं यस्मै प्रति अमुच) तुम शुभ मणिको जित पर मैं पारण कराऊँ, हे (शतदक्षिण मणे) ती प्रकारकी दक्षिणा देनेवाली मणि ! (तं त्वं श्रेष्ठयाय जिन्वतात्) उते पू श्रेष्ठताके लिये बडा ॥ ३४ ॥

हे अग्ने ! (समाहित पतं इधम जुषाणः) प्रदीप्त इत ईंधनका सेवन करता हुआ (होमैः प्रति हयं) होम हवनसे सम्पन्न हो । (तस्मिन् जातयेदसि समिद्धे) उस अग्निके प्रदीप्त हो जाने पर हम (ब्रह्मणा) ज्ञानसे (सुमतिं स्वस्ति प्रजां) उत्तम बुद्धि, कल्याण, सतान, (चक्षुः पशन्) बुद्धि और पशुओंको (विदेम) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥

इत सूक्तमें विशेष प्रकारकी मणिके पारण करनेका महत्त्व बताया है ।

जंगिड-मणि

कांड २, सूक्त ४

(श्रुतिः - धर्मार्थ । देवता - ब्रह्मा, महिषा ।)

दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव ।

मणिं विष्कन्धदूर्पणं जङ्घिडं बिभ्रुमो वृषम्

॥ १ ॥

जङ्घिडो जम्भादिशरादिष्कन्धादभिषोचनात् । मणिः सहस्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः ॥ २ ॥

अयं विष्कन्धं सहतेऽयं वाधते अत्रिणः । अयं नो विश्वभेपजो जङ्घिडः पातुर्वेहंसः ॥ ३ ॥

देवैर्दुत्तेन मणिनां जङ्घिडेन मयोभ्रवा । विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि क्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥

अर्थ— (दीर्घायुत्वाय) दीर्घायुकी प्राप्ति के लिये तथा (बृहते रणाय) बड़े आनवके लिये (वि-स्कन्ध-दूर्पणं) शोथक रोगको दूर करनेवाली (जङ्घिडं मणिं) जंगिड मणिकी (अ-रिष्यन्तः दक्षमाणाः धर्म) व सजने वाले परतु बलको बढानेवाले हम सब (विभ्रुमः) धारण करते हैं ॥ १ ॥

यह (सहस्र-वीर्यः) हजारों सामर्थ्यसे युक्त (जङ्घिडः मणिः) जंगिड मणि (जम्भारात्) जम्भाई बढानेवाले रोगसे, (वि-शरात्) शरीर क्षीण करनेवाले रोगसे, (वि-स्कन्धात्) शरीरको शुष्क करनेवाले शोथक-रोगसे (अभि-शोचनात्) रोगको क्षीण प्रकृति करनेवाले रोगसे (विश्वतः) सब प्रकारसे (नः परि पातु) हम सबका रक्षण करे ॥ २ ॥

(अयं) यह जंगिड मणि (वि-स्कन्धं सहते) शोथक रोगसे बचातो है, (अयं) यह मणि । अत्रिणः वाधते) भक्षक भस्म रोगसे बचातो है । (अयं जंगिडः) यह जंगिड मणि (विश्वभेपजः) सर्व औषधियोंका रस हो है, यह (नः वेहंसः पातु) हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(देवैः दुत्तेन) विष्य मनुष्योंके द्वारा दिये हुए (मयोभ्रवा) सुख देनेवाले (जङ्घिडेन मणिना) जंगिड मणिके द्वारा हम (विष्कन्धं) शोथक रोगको क्षीण (सर्वा रक्षांसि) सब रोगजंतुओंको (क्यायामे) सधर्मों (संहामहे) बचा सकते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बडा आनंद अनुभव करनेके लिये जंगिड मणिकी शरीर पर हम धारण करते हैं, इससे हमारी क्षीणता नहीं होगी और हमारा बल भी बडेगा, क्योंकि यह मणि शुष्कता धर्मात् शोथक रोगको दूर करती है ॥ १ ॥

यह मणि सामारणतः हजारों सामर्थ्यसे युक्त है, परंतु विशेष कर जम्भाई बढानेवाले, क्षीणता करनेवाले, शरीरको शुष्कानेवाले, बिना धारण आंखोंमें बुझके आंख सानेवाले रोगोंसे बचाती है ॥ २ ॥

यह मणि शोथक रोगको दूर करती है और जिसमें बहुत अन्न खाने पर भी शरीर कृण हो होता रहता है, इस प्रकारके भस्मक रोगसे भी बचाती है । इस मणिमें अनेक औषधियोंके गुण हैं, इसलिये यह हमें पापवृत्तसे बचावे ॥ ३ ॥

महद्युवधेसे प्राप्त हुई और सुख देनेवाली यह जंगिड मणि शोथक रोग और क्षीणता रोगजंतुओंसे हमारा बचाव करे ॥ ४ ॥

शुण्थं मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादुभि रक्षताम् । अरण्यादुन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥ ५ ॥
कृत्वाद्परिरयं मणिरथो अरातिदूर्धिः । अथो सहस्वान् जङ्गिडः प्र ण आयूषि तारिपत् ॥ ६ ॥

अर्थ— (शणः च) सन और (जंगिडः च) जंगिड ये दोनों (विष्कन्धात्) शोषक रोगसे (मा अभि-
रक्षताम्) मेरा बचाव करें । इनमेंसे (अन्यः) एक (अरण्यात् आभृतः) बनसे लाया गया है और (अन्य) दूसरा
(कृष्याः रसेभ्यः) खेतोंसे उत्पन्न हुए रसोंसे बनाया गया है ॥ ५ ॥

(अयं मणिः) यह मणि (कृत्या-दूषिः) हिंसासे बचानेवाली है (अथो) और (अ-राति-दूषिः) शत्रु-
भूत-रोगोंको दूर करनेवाली है (अथो) ऐसी यह (सहस्वान् जंगिडः) बलवान् जंगिड मणि (नः आयूषिः तारिपत्)
हमारे आयुष्योंको बढ़ावे ॥ ६ ॥

भावार्थ— सन और जंगिड ये दोनों शोषक रोगसे हमारा बचाव करें । इनमेंसे एक बनसे प्राप्त होता है और
दूसरा खेतोंसे उत्पन्न हुए औषधियोंके रसोंसे बनाया जाता है ॥ ५ ॥

यह मणि नाशसे बचाती है और आरोग्यके शत्रुभूत रोगोंसे दूर रखती है । यह प्रभावशाली मणि हमारी
आयु बढ़ावे ॥ ६ ॥

जंगिड मणि

सन और जंगिड

इस सूत्रमें 'सण' और 'जंगिड' इन दो वस्तुओंका
उल्लेख है (म. ५) । शण अथवा सन यह प्रसिद्ध पदार्थ
है, भावामें भी इसका यही नाम है । सनके विषयमें राज-
वल्लभ नामक वैद्यक ग्रन्थमें यह बचन है—

१ तत्पुष्प रक्तपित्ते हितं मलरोधक च ।

घीज शोणितशुद्धिकरम् ॥ (राजव ३ प)

२ अम्ल कषायो मलगर्भाक्षपातनः पान्तिरुत्
वातकफघ्नश्च ॥ (राजनिघट्ट ४)

(१) सनका फूल रक्तपित्त रोगमें हितकारक है, मल
रोधक है और उसका घीज रक्तकी शुद्धि करनेवाला है ।
(२) सनके ये गुण हैं— लट्टा, कषाय उचिवाला, मल-गर्भ
रक्षक क्षात्र करनेवाला, धमन करानेवाला, तथा वात रोग
और कफ रोगको दूर करनेवाला है ।

बंध लोग इसका अधिक विचार करें । यह सन (कृत्याः
रसेभ्यः आभृत) खेतोंसे उत्पन्न होनेवाले रसोंसे बना है
(मं. ५) । सन नामक जो कषया मिलता है उसीका घागा
या कषया या रसो यहाँ अपेक्षित है । रस्सी, घागा, या कषया
हो, हमारे ह्यालमें यहाँ सनका घागा ही अपेक्षित है, जो
विषय औषधियोंके (रसेभ्यः ॥ मं ५) रसोंमें भिन्नोकर

बनाया जाता है । इस सनका नाम 'त्वक्सार' है, इसका
अर्थ होता है (त्वक्+सार) त्वचामें जिसका सत् रहता
है, इसलिये इसकी त्वचाका घागा बनाकर, उसको विविध
औषधियोंमें भिन्नोकर हाथ पर, कमरमें अथवा गलेमें यह
घागा बांधा जाता है । घायामके समय जब पसीना आता
है, तब उस पसीनेसे उक्त सनके घागेके औषधिके रस शरीर
पर लगते हैं और शरीर पर इष्ट प्रभाव करते हैं ।

इस सनके घागेपर कौनसे रस लगाये जाते हैं और जिस
प्रकार यह तैयार किया जाता है, इसका विचार सुयोग्य
बंधोंको करना चाहिए । क्योंकि इस सबमें इस सूत्रमें कुछ
भी नहीं कहा है ।

शण च मा जंगिडश्च अभिरक्षताम् ॥ (म ५)

'सन और जंगिड मणि मेरा रक्षण करें' यह सूत्रमंत्ररा
कथन है, इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि, सनके घागेमें
जंगिड मणिकी प्रथित करके गलेमें या शरीरपर घाग्न करनेका
अभिप्राय इस सूत्रमें स्पष्ट है । उक्त प्रकार औषधिरनेति
बनाया सनका घागा भी स्वयं गुणकारी है, और जंगिड मणि
भी स्वयं गुणकारी है ।

जंगिडमणिके लाभ

१ दीर्घायुत्वं— आयु दीर्घ होती है । (मं १)

- आयुर्वि तारिपत्- आयुष्य बढाती है । (मं. ६)
- २ महत् रणं (रमणीयं)- बडा आनंद, बडा उस्ताह रहता है, जो आनंद नीरोगतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता है । (मं. १)
- ३ अरिप्यन्तः- अपमृत्युसे अथवा रोगसे गष्ट न होना । (मं. १)
- ४ दक्षमाणः- (दक्ष) बल बढाना, बलवान् होना । (मं. १)
- ५ विष्कंधदृपण- शोथक रोगको दूर करना । जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश होता है उस रोगकी निवृत्ति इससे हो जाती है । (मं. १)
- ६ सहस्रवीर्यः- इस मणिमें सहस्रों सामर्थ्य है । (मं. २)
- ७ विश्व-भेषजः- इसमें सब औषधियां हैं । (मं. ३)
- ८ मयोभूः- सुख देती है । (मं. ४)
- ९ कृत्वाद्भूयिः- अपने नाशसे अथवा अपनी हिंसा होनेसे बचानेवाली यह मणि है । (मं. ६)
- १० अराति-दूयिः- आरोग्यके शत्रुभूत जितने रोग हैं उनको दूर करनेवाली है । (मं. ६)
- ११ सहस्वान्- बलवान् है अर्थात् शरीरका बल बढाती है । (मं. ६)
- इस जङ्गिड मणिसे निम्नलिखित रोगके दूर होनेका उल्लेख इस सूत्रमें है वह भी यहां इस स्थानपर देखने योग्य है—
- १२ जम्भारात् पातु- जम्भाका थोप इससे दूर होता है । (मं. २)
- १३ वि-दारात् पातु- शरीरको विदोष क्षीण करनेवाले रोगसे यह मणि बचानी है । (मं. २)
- १४ वि-स्कंधात् पातु- शरीरको सुलानेवाले रोगसे यह बचाती है । (मं. २)
- १५ अभि-शोचनात्- रोगकी प्रवृत्ति रूपा बरनेवाली बीमारोसे यह बचाती है । (मं. २)
- १६ अत्रिणः वाघते- (अद्-त्रिन्) बहुत खाने पर भी शरीर कृश हो जाता रहता है, उस भस्म रोगकी निवृत्ति इससे होती है । (मं. ३)
- १७ अंहसः पातु- पापवृत्तिसे बघाती है, अथवा हीन भावना मनसे हटानी है । (मं. ३)
- १८ रक्षांसि स्वदाम्हे- रोगबीज तथा रोगोत्पादक इमियोंकी रक्षा (क्षर) कहते हैं क्योंकि इनसे शरीरके थोपक सप्त धातुओंका (क्षरण) नाश होता रहता है । इन रोगबीजों या रोग जन्तुओंका नाश इससे होता है । (मं. ४)

ये सब गुण इस जङ्गिड मणिमें हैं । यहाँ रक्षस् शब्दके विषयमें थोडासा कहना है । [पाठक स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित ' वेदमें रोगजन्तु-शास्त्र ' नामक पुस्तक देखें, इस पुस्तकमें बताया है कि ये रक्षस् अतिपुष्प इमि होते हैं, जो चर्मपर चिपकते हैं तथापि आंखसे बिल्कई नहीं डेते । ये रात्रोमें प्रबल होते हैं । इस वर्णनके पढ़नेसे पाठकोंको निश्चय होगा कि रोग योजोंका या रोगजन्तुओंका नाम रक्षस् है । इसीको रक्षस् कहते हैं । क्षर (क्षीण होना) इस धातुसे अक्षरकी उलट पुलट होकर रक्षस् शब्द बनता है । फँलनेवाले रोगोंके रोगजंतुओंको यह मणि मर्द करती है यह यहाँ नाव है, अर्थात् यह (Highly disinfectant) रोगकी छूतके थोपको दूर करनेवाली है ।

यह जंगिड मणि कित्त धनस्पतिकी बनायी जाती है । यह बडा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चला । तथापि जो गुण उक्त मंत्रोंमें बताये हैं, उनमेंसे बहुतसे गुण यथा धनस्पतिके गुण धर्मोंके साथ मिलते जुलते हैं, इसलिये हमारा विचार ऐसा है कि यह मणि यद्यथा यथाकी ही बनती होगी । बचाके गुण घंटक ग्रंथोंमें इस प्रकार घटाए हैं—

१ घचागुणाः- तीक्ष्णा कट्टाः उष्णा कफामप्रधि-
शोफघ्नी वातज्वरातिसारघ्नी घान्तिठत्
उन्मादभूतघ्नी च । (राजनिघण्टु घ. १)

२ घचायुष्या वातकफवृष्णाघ्नी स्मृतिवर्धिनी ।

३ घचापर्यायाः ' मङ्गल्या । विजया । रक्षोष्नी ।
भद्रा । '

(१) घचा के गुण-तीक्ष्णता, कट्टता, उष्णतासे मूत्र, कफ आम प्रधि और सूजनका नाश करनेवाली । वात ज्वर अतिसारका नाश करनेवाली । घमन करानेवाली । जम्भा और अतरोगका नाश करनेवाली यह घचा है ।

(२) घचा आयुष्य बढाती है, और वात-कफ-तृष्णाका नाश करती है । हमरण शक्तिकी वृद्धि करती है ।

(३) घचाने पर्यायवाची शब्द- (मंगल्या) मंगल करनेवाली, (विजया) विजय करनेवाली, (रक्षो-ष्नी) राक्षसोंका नाश करनेवाली, पूर्वोक्त रोगोत्पादक इमियोंका नाश करनेवाली, (भद्रा) कल्याण करनेवाली ।

यह घचाका घंटकग्रंथोपना वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जंगिडसे गुणधर्मोंमें समानता है । पाठक पूर्वोक्त मंत्रोंके शब्दोंके साथ इसकी तुलना करेंगे, तो पता लग जायगा कि इनके गुण धर्म समान हैं । इसलिये हमारा विचार है, कि जंगिड मणि संभवतः इसकी ही बनानी जानी होगी । यह समानता देखिये—

वैद्यकग्रंथके शब्द- (वचनके गुण)

इस सूक्तके शब्द- (जंगिड मणिके गुण)

१ आयुष्या

१ दीर्घायुष्याय (म १)

२ रक्षोष्नी । भूतष्नी

आयुषि तारिषत् (म ६)

३ वातष्नी । उन्मादष्नी

२ रातांसि सहामहे (म ४)

३ जम्भात् पातु (म. २)

अभिशीचनात् पातु । (म २)

४ मगध्या, भद्रा, स्मृतिवर्धनी

४ अरिष्यन्तः (म. २)

दक्षमाणाः । सहस्रधीर्यैः (म २)

५ विजया

५ अरातिद्वयिः (म ६)

६ अतिस्तारिणी

६ विशरात् (वि-सारात्) पातु (म २)

७ शोफणी ज्वरणी, कफणी, ग्रंथिणी

७ विश्वभेषज. (म ३)

इस प्रकार देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वंशक प्रयोक्त वचनके गुण धर्म और जंगिडमणिके गुणधर्म प्राय मिलते जुलते हैं । इससे अनुमान होता है, कि सबवत जंगिड मणि वचनके ही बनायी जाती होगी । केवल गुण साधर्म्यसे औषधिप्रकरणमें औषधियां नहीं बर्ती जाती, अपवा नहीं बर्ती जानी चाहिये; यह हमें पुरा पता है, तथापि किसी औषधिके अभावमें उस स्थानपर जो औषधि ली जाती है वह गुणसाधर्म्य देख कर ही ली जाती है ।

घरकावि प्रयोगों में जहाँ बड़े बड़े आयुष्यवर्धक और बल-धर्मक रसायन प्रयोग लिये हैं, वहाँ सोमादि दिव्य औषधियोंके अभावमें इसी प्रकार गुण साधर्म्यसे अन्य औषधि लेनेका विधान किया है । इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता नहीं चलता, तो इस मणिके गुण धर्मके समान गुणधर्मवाली वनस्पतिका मणि बनाना और उसका धारण करना बहुत अयोग्य नहीं होगा । तथापि हम यह कार्य सुयोग्य यंत्रोंपर ही छोड़ देते हैं, तथा इस विषयमें अधिक खोज होनी अत्यंत आवश्यक है यह भी यहाँ स्पष्ट कह देते हैं । सुयोग्य वंश इस महत्त्वपूर्ण विषयकी खोज अवश्य करें ।

मणि धारण ।

यहाँ कई पाठक कहेंगे कि यह क्या अविवश्यासकी बात है, कि केवल मणि-धारणसे रोगमुक्त होनेका ही विधान किया जा रहा है ! क्या इससे ताबीज, कवच, धागा, डोरा आदिकी अविवश्यासकी बातें सिद्ध नहीं होंगी ? इसप्रकारको दंकार्क यहाँ उपस्थित होनी सम्य है, इसलिये इस बातका यहाँ विचार करना आवश्यक है—

इस सूक्तमें जो ' जंगिडमणि ' का वर्णन है वह ताबीज या धागा डोरा या जाडूकी चीज नहीं है । यह वास्तविक औषधि पदार्थ है । इसके पूर्वके तृतीय सूक्तमें पर्वत, और पृथ्वीके ऊपर होने तथा समुद्रके तलेमें उत्पन्न होनेवाली औषधि वनस्पतियोंका वर्णन अतदिग्ध रीतिसे आया है, इस औषधिवनस्पतियोंकी अनुवृत्ति इस सूक्तमें है । ये दोनों सूक्त साथ साथ हैं और दोनोंका रोगनिवारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है । इसलिये यह औषधिकी मणि है यह बात स्पष्ट है ।

मणिपर संस्कार

स्वयं यह मणि वनस्पतिकी है अर्थात् वनस्पतिकी लकड़ोसे यह बनती है तथा यह जिस धागेमें बाँधा जाती है वह भी विशेष गुणकारी वनस्पतिका धागा होता है, यह बात पूर्ण स्थलमें बतायी है । विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि इनके मिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम होना समभव है । इसके नंतर—

अरण्यादन्य आभृतः ।

कृप्या अन्यो रसेभ्यः ॥ (म ५)

' एक अरण्यकी वनस्पतिसे बनता है और इसका कृपिते उत्पन्न हुए वनस्पतियोंके रसोंसे भरा जाता है । ' यह पक्षम मन्त्रका विधान विशेष ही मन्त्र करने योग्य है । इसमें ' आ-भृतः ' शब्द है, इसका शाब्दिक, (आ) चारों ओर से (भृतः) पूर्ण किया, चारों ओरसे भर दिया है, ' ऐसा होता है । अर्थात् मणि और धागा अनेक वनस्पतियोंके रसों में भ्रिगोकर सुखायेंते वे सब रस उस धागेमें और मणिमें

भर जाते हैं अथवा जम जाते हैं और इन सब रसोंका परिणाम शरीरपर हो जाता है । इसलिये जगिडमणिका धारण यह एक बँध शास्त्रका महत्त्वपूर्ण और सशस्त्र विषय है और इसमें अथर्वविश्वासकी बात नहीं है ।

आजकल जो तायोज, ब्रह्म, धामा डोरा, जादूका पदार्थ है वह केवल विश्वासकी चीज है अथवा भावनासे उसकी कल्पना है । बँसा जगिड मणि नहीं है । हममें औषधियोंका सबन्ध विशेष रीतिसे शरीरके साथ होता है । यद्यपि शरीरके अंदर औषधि नहीं सेवन की जाती तथापि शरीरके स्पर्शसे लाभ पहुँचाता है ।

हमने यह बातें देखी हैं, कि तमाझूके पत्ते पेटपर बांध देनेसे बमन होता है । [इसी प्रकार हरीतकी (हूरड) की एक तीक्ष्ण जाती होती है, उसकी ह्रायमें धरनेसे दस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह बात अभीतक हमने देखी नहीं है ।] इसके अतिरिक्त हमने अनुभव की हुई बातें भी यहाँ निवेदित करनी योग्य हैं, कोल्हापुर रियासतके अंदर वावडा (गगन घावडा) नामक एक छोटी रियासत है । वहाँके श्री० नरेशके पास वनस्पतिके जडकी मणियाँ मिलती हैं, इस मणिकी धारण से बाँतकी पीडा दूर होती है । इस विषयका अनुभव हमने कई बार अपने ऊपर किया है और अपने परिचितों पर भी किया है । यह मणि किसी वनस्पतिकी जडकी बनायी जाती है, परंतु उस वनस्पतिका नाम अभीतक हमें पता नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रवाल, सुवर्ण, ताम्र, विविध रत्न आदिके धारणसे बालकेंके शरीरोंपर विशेष प्रभाव होता है यह भी देखा है । इसलिये यदि यागा और मणि उत्तम वनस्पतियोंसे बनाकर उनको विशेष रतसे सुसङ्कृत करके धारण किये जायें तो लोगोंका दूर होना शास्त्रदृष्टिसे सुसङ्गत प्रतीत होता है ।

वचाके विषयमें हमने कई वर्षोंकी समति ली है, उनका कहना है, कि वचाकी मणि उक्त प्रकार शरीरपर धारण की जाये तो यह स्पर्शजय रोग [छूतसे फैलनेवाले रोग] की बाधासे दूर रख सक्ती है, अर्थात् जो धारण करेगा उसको उक्त रोगके होनेकी संभावना कम है । इस बातका हमने कई बार प्रयोग भी किया है और लाभ ही प्रतीत हुआ है ।

इसी प्रकार प्रायश्च सप्रियात रोगके दिनोंमें ' इन्द्राशिया ' नामक वनस्पतिके बीजोंको धारण करनेसे कुछ लाभ होनेकी बात कई डाक्टर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नहीं है । परंतु बंबईमें हमने देखा था कि उक्त रोगके प्रादुर्भावमें इसका धारण कई लोग करते थे ।

इस चीजोंसे अनुभवसे हम कह सकते हैं, कि जगिड मणिका

धारण भी एक शास्त्रीय महत्त्वका विषय है और इसमें कोई अथर्वविश्वासकी बात नहीं है । अब विशेष लोच करनेवालोंका यह विषय है कि वे जगिडमणिकी ठीक सिद्धता करनेकी रीतिकी खोज करें और इसका उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सत्यके लिये सुग्राह्य करें । वैद्यशास्त्रके प्रथम देखनेसे बहुत कुछ पता लगना संभव है ।

खोजकी दिशा

यहाँ लोच करनेकी दिशाका भी घोडासा वर्णन करना अव्यय्य न होगा । श्री० सायणाचार्यजीने अपने भाष्यमें लिखा है, कि काशी प्रांतमें जगिड वृक्ष है ।

यथा उपग्रयो वनस्पति या चीज है । इसकी गणसे अर्थात् उप्रवासे जो इसके परमाणु हवामें फैल जाते हैं, वे रोगजन्य-ओंका नाम करते हैं, तथा रोगके विषको भी दूर कर देते हैं । यही कारण है कि वचाको शरीरपर धारण करनेसे छूतसे फैलनेवाले रोग दूर होते हैं, या उनका बाधा नहीं होती है । प्रायः छूतसे फैलनेवाले रोग सूक्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं, वे रोगजंतु वचाकी उपग्रयके कारण तत्काल मर जाते हैं । ऐसे उपग्रयो पदार्थ अजबायन, पुवीना, लहसुन, कपूर, पेपरमीट आदि अनेक हैं । आर्यवेदक शास्त्रमें इन पदार्थोंका परिचयन किया है और इनकी कृतिनाशक भी कहा है । यदि लोच करनेवाले पूर्वोक्त रोगनाशक वनस्पतिकी जड या काष्ठके मणिपर सुयोग्य उपग्रयवाले अनेक रसोंसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नसे जगिडमणि अथवा तत्सदृश मणियोंका अब भी प्राप्त होना संभव है ।

जगिड मणिसे दीर्घ आयुष्य

प्रथम मन्त्रके प्रारम्भसे ही ' जगिडमणिते शीर्षायुष्य प्राप्त होनेकी बात ' कही है । यह शीर्षायुष्य प्राप्ति कित्त प्रकार होती है, यह बात यहाँ विचार करके देखनी आवश्यक है । इस विचारके लिये प्रथम आयुष्यकी अस्पृता बर्णों होती है यह बतलिये ।

रोग-आदि और व्याधि-यह मुख्य कारण है जिससे आयुष्य क्षीण होता है । जगिडमणि रोगोत्पादक विद्यों और रोगवर्धक जंतुओंको दूर करती है अथवा नष्ट करती है, इससे जो स्वास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्यवर्धक है ।

कई लोग समझते हैं, कि आयुष्यकी वृद्धि नहीं होती है । परंतु वेबमें संशय स्थानोंपर दीर्घ आयुष्यके उपाय बड़े गद्द हैं इसलिये बेबिब वृद्धिरोधके आयुष्यरी वृद्धि होनेके विषयमें कोई संदेह नहीं है । यदि शीर्षायुष्य होता है वा नहीं, इस

विषयमें हम आर्य वैद्यकी साक्षी देखेंगे तो हमें वह साक्षी अनुकूल ही होगी, क्योंकि आयुष्यवर्धनके कई रसावन प्रयोग वैद्यशास्त्रमें कहे हैं। इसलिये आर्य प्रयोगकी समति आयुष्यकी वृद्धिमें निश्चित है। इसलिये जो सर्व साधारण जनताका विचार है, कि आयुष्यवर्धन नहीं होता वह अशुद्ध है और वैसा विचार वैदिक धर्मियोंको मनमें रखनेकी आवश्यकता नहीं है।

जंगिडमणि स्पर्शजन्य दोषको हटानेवाली होनेके कारण यदि उसे शरीरपर धारण किया जाय, तो उससे रोग दूर होनेमें शंका ही नहीं हो सकती और इस प्रकार यदि नीरोगताकी सिद्धता हुई और आयुष्यवर्धक अन्य प्रद्वचर्चादि वैदिक उपायोंका अवलंबन किया तो निःसंदेह आयुष्यवर्धन होगा।

बड़ा रण

प्रथम मंत्रमें 'महते रणाय' शब्द है। इसमें जो 'रण' शब्द है उसका वास्तविक अर्थ रमणोयता शोभा इत्यादि होता है। यह अर्थ पूर्व स्थानमें दिया ही है। परंतु कईयोंके मते यहाँके रण शब्दका अर्थ युद्ध है। इसलिये 'महत् रण' शब्दका अर्थ 'बड़ा युद्ध' है। यह अर्थ लेनेसे प्रथम मंत्रके इस भागका अर्थ निम्नलिखित होता है—

महते रणाय जङ्गिडं वर्यं विभृमः ॥ (मं. १)

'बड़े युद्धके लिये हम जङ्गिड मणिको धारण करते हैं।' अर्थात् बड़े युद्धमें हमारी विजय हो इसलिये हम जङ्गिड मणिको धारण करते हैं। जङ्गिड मणिके धारणसे हमारे शरीरमें ऐसा बल बढ़ेगा, कि जिससे हम उस बड़े युद्धमें विजयी बनेंगे। यह युद्ध कौनसा है? यह युद्ध अपना जीवन ही है। मनुष्यका जीवन एक बड़ा भारी युद्ध है।

शास्त्रदीप्तक चलनेवाला यह युद्ध है। सौ वर्ष इस युद्धमें स्थित रहेंगे। इसलिये यह साधारण युद्ध नहीं है। शरीर क्षेत्रमें जो कार्य आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें विविध रोग विघ्न डालते हैं और उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। अपना आरोग्य स्थापित करनेसे ही इस युद्धमें हमें विजय प्राप्त होती है। जङ्गिड मणिले रोगनिवृत्ति द्वारा आरोग्य प्राप्त होता है इस हेतुसे यह मणि इस बड़े युद्धमें भी हमारी सहायक है, ऐसा इस मंत्रमें जो कहा है वह योग्य ही है।

बलवर्धन

इस प्रथम मंत्रमें और दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। 'अरिपन्त'। 'दक्षमाणाः' इन दो शब्दोंका क्रमशः अर्थ

'अर्हिसित होते हुए, बलिष्ठ होनेवाले' यह है। रोगादिके हमलोंके कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओंके आक्रमणके कारण हम (अरिप्यन्त) हिसित न हों अर्थात् हम क्षीण हुए ही प्रस्त अथवा नष्ट न हों, यह प्रथम पदका अर्थ है। परंतु थोडासा विचार करनेपर पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताक साथ आजायगी कि केवल क्षीण न होने अथवा नष्ट न होनेसे ही अर्थात् केवल जीवन धारण करनेसे ही जगत्में कार्य चलना और विजय प्राप्त होना अशक्य है। विजय प्राप्त करनेके लिये यह निरपेक्षतरमक गुण विशेष सहायक नहीं होगा। इस कार्यके लिये विधेयातरमक गुण अवश्य चाहिये। यह गुण 'दक्षमाणाः' बलवान् इस शब्द द्वारा बताया है। इसका अर्थ बलवान् होना है।

बल और विजय

इस गुणकी बड़ी आवश्यकता है। रोग नहीं हुए, अशक्त न हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो भी कार्य नहीं चलेगा, विजयकी इच्छा है तो अपना बल सर्व दिशाओंसे बढ़ानेका यत्न होना आवश्यक है। जितना बल बढ़ेगा उतनी ही विजय निश्चयसे प्राप्त होनेकी संभावना अधिक है। पाठक इन दो शब्दोंका परस्पर महत्वपूर्ण सम्बन्ध देखें और वेदकी शब्द योजनाकी गम्भीरता अनुभव करें।

दूषण

इस सूक्तमें 'दूषण, दूषि' इन शब्दोंका प्रयोग विलक्षण अर्थमें हुआ है। देखिये—

विष्कन्ध दूषण— विष्कन्धको विगाड़नेवाला।

कृत्या दूषि — कृत्याको दोष लगानेवाला।

अराति दूषि — अरातिको दोष लगानेवाला।

पाठक सूक्ष्म दृष्टिसे देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोगमें यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, कि 'शत्रुमें दोष उत्पन्न करना' यहाँ सूचित किया है। कई कहे हैं कि शत्रुको मारो, काटो या शत्रुका नाश करो। वेदमें भी शत्रुका नाश करनेका उपदेश कई बार किया है। परंतु यहाँ दूसरी बातका उपदेश शत्रुको दूर करनेके विषयमें किया है। शत्रुमें दोष उत्पन्न करना, शत्रुमें हीनता उत्पन्न करना, शत्रुकी कार्यवाहीमें त्रुटि उत्पन्न करना। जिस समय शत्रुका तीव्र नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायोंसे शत्रुके अन्दर दोषोंको मढ़ानेसे शत्रुका बल घटता जाता है और अपना बल बढ़ता जाता है। यह जितना व्यक्तिगत रोगोंके विषयमें सत्य है उतना ही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओंके विषयमें भी सत्य है, शत्रुमें

दोष उत्पन्न करनेसे थोड़ेसे प्रयत्नसे शत्रुका पराभव होता है और अपने लिये विजय प्राप्त होती है ।

यह मणि शरीरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हैं उनकी शक्तिमें दोष उत्पन्न होता है, इससे उन शत्रुओंकी शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल बढता जाता है ।

यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रके क्षेत्रमें देखेंगे तो उनको राजनीतिके शत्रुदमन विषयक एक बड़े सिद्धांतका ज्ञान हो सकता है ।

अत्रि

वेद मन्त्रोंमें 'अत्रि' शब्द विभिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है । कई स्थान पर इसका अर्थ है ऋषि और कई स्थानपर राक्षस भी इस शब्दका अर्थ है, पर यहा इस सूक्तमें यह एक रोग विशेषका नाम है । इतने भिन्न अर्थोंमें इसका उपयोग होनेसे इसके विषयमें पाठकोंके मनमें सन्देह होना संभव है, इसलिये इस विषयमें थोडासा लिखना आवश्यक है ।

'अद्' (खाना) धातुसे यह शब्द बनता है इसलिये इसका अर्थ 'भक्षक' है । दूसरा 'अत्' (भ्रमण करना)

धातुसे बनता है, तब इसका अर्थ भ्रमण करनेवाला होता है । यहाँ यह अत्रि शब्द रोगवाचक होनेसे इसका अर्थ भक्षक-रोग अथवा भस्मरोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अन्न बहुत खाता है परन्तु कृश होता जाता है । दूसरा अत्रि शब्द 'भ्रमण करनेवाला' यह अर्थ बताता है, यह अर्थ रोग-वाचक होनेकी अवस्थामें पागलका वाचक हो सकता है । सूर्ये मनुष्य जो मस्तिष्क विगड जानेसे पागल हो जाता है, कारणके बिना भी वह भटकता रहता है इसलिये इसका वाचक यह शब्द हो सकता है । इससे यह भी सिद्ध होगा कि यह जैगिडमणि मस्तिष्क विगड जानेके रोगमें भी द्वि-कारी होगी । परन्तु यह केवल श्रुत्यपत्तिकी बात है, इसलिये वैद्यशास्त्रमें इसका बहुत प्रमाण नहीं हो सकता, जबतक कि अनुभवसे जैगिड मणिका यह उपयोग सिद्ध न हो । तथापि यह अर्थ जैगिडमणिकी श्रेय करनेमें सहायक होगा इसलिये यहाँ दिया है । वचाके गुणधर्मोंमें स्मृतिवर्धनी और उन्मा-दनाशनी ये दो गुण इस अर्थके साधक हैं, यह खोत्रके समय ध्यानमें धारण करने योग्य है ।

शंस्कृतमणि

कां. ४, सू. १०

(ऋषि- अधर्वा । देवता- संक्षमणिः, रुद्रानः ।)

याताञ्जातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिष्परि । स नो हिरण्यजाः शुद्धः कथनः पात्वंहसः ॥ १ ॥

यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधिं जज्ञिषे । शुद्धेन हत्वा रक्षांस्यत्रिणो वि पंहामहे ॥ २ ॥

अर्थ— (यातात् अन्तरिक्षात्) वायुसे अन्तरिक्षसे, (विद्युतः ज्योतिषः परि जातः) बिजलीसे और सूर्यादि ज्योतिर्वसि भी सब प्रकारसे उत्पन्न हुआ (सः हिरण्यजाः रुद्रानः शंखः) वह सूर्यसे बना सोती रुषी तैजसी शंख (नः अहसः पातु) हमको पापसे बचावे ॥ १ ॥

(यः रोचनानामग्रतः) जो प्रकाशमानोंमें अग्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद् अधिं जज्ञिषे) समुद्रसे उत्पन्न होता है उस (शंखेन रक्षांसि हत्वा) शंखसे राक्षसोंका नाश करके (अग्रिणः वि पंहामहे) भक्षकोंको पराभूत करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— वायु, अन्तरिक्ष, विद्युत् और सूर्यादिकोंका तैज तथा सुवर्णके गुण लेकर शीत उष्ण हुआ है वह रोगोंसे बचाना है ॥ १ ॥

यह स्वयं तैजसी है और समुद्रसे प्राप्त होता है, हमसे रोगपीडित दूर होने हैं, मृतका शोषण करनेवाले रोगोंके विभी १ हमसे नष्ट होते हैं ॥ २ ॥

शङ्खेनाभीं वाममतिं शङ्खेनोत सदान्वाः । शङ्खो नो विश्वमेपजः कृशंनः पातंहंसः ॥ ३ ॥

द्विधि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्षाभृतः । स नो हिरण्यजाः शङ्ख आयुप्रतरणो मणिः ॥ ४ ॥

समुद्राज्जातो मणिर्वृत्राज्जातो दिवाकरः । सो अस्मानत्सर्वतः पातु हेत्या देवासुरेभ्यः ॥ ५ ॥

हिरण्यानामेकोऽसि सोमाचमधि जज्ञिये ।

रथे त्वमसि दर्शत इपुधौ रोचनस्त्वं प्र ण आयुषि तारिपत् ॥ ६ ॥

देवानामस्थि कृशंनं वभूव तदात्मन्वचरत्पुर्ष्वान्तः ।

तत्ते वचनाभ्यायुषे वचसे वलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शनस्त्वाभि रक्षत ॥ ७ ॥

अर्थ— (शंखेन अभीवां वामति) शंखसे रोगको और मति हीनताको (उक्त शंखेन सदान्वाः) और शंखसे सदा पीडा देनेवाले रोगको हम दूर करते हैं । यह (शंखः विश्वमेपजः) शंख सब रोगोंकी औषधि है, इसलिये यह (कृशंनः अंहंसः पातु) मोतीके समान तेजस्वी शंख पारसे बचावे ॥ ३ ॥

(द्विधि जातः) गुल्फके उत्पन्न हुआ (समुद्रजः) समुद्रसे जन्मा अथवा (सिन्धुतः परि आभृतः) नदियोंसे लाया गया यह (हिरण्यजाः शंखः) सुवर्णके समान चमकनेवाला शंख है, (सः मणिः) वह मणि (नः आयु-प्रतरणः) हमारे आयुष्यमें दुःखोंसे पार करनेवाली होवे ॥ ४ ॥

(समुद्रात् मणिः जातः) समुद्रसे यह शंखरूपी रत्न उसी प्रकार प्रकट हुआ है, जिस प्रकार (वृत्रात् दिवाकरः जातः) मेघसे सूर्य प्रकट होता है । (सः हेत्या) वह अपने शंखसे (देवासुरेभ्यः) देवों और असुरोंसे (अस्मान्त् सर्वतः पातु) हम सबको सब प्रकारसे बचावे ॥ ५ ॥

(हिरण्यानां एकः असि) तू सुवर्ण जैसे चमकनेवालोंमें एक है, (त्वं सोमात् अधि जज्ञिये) तू सोमसे उत्पन्न हुआ है । (त्वं रथे दर्शतः) तू रथमें दिखाई देता है, (त्वं इपुधौ रोचनः) तू तूणीरमें चमकता है (नः आयुषि प्र तारिपत्) हमारी आयु बढ़ा ॥ ६ ॥

(देवानां अस्थि कृशंनं वभूव) देवोंका अस्थिरूप श्वेत तेज ही सुवर्ण या मोतीके सदृश बना है । (तत् आत्मन्वत् अप्स्तु अन्तः चरति) यह आत्माको सत्तासे युक्त होता हुआ जलोंमें विचरता है । (तत् ते) वह तेरे ऊपर (वचसे वलाय आयुषे दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) तेज, बल, आयुष्य, दीर्घ आयुष्य, सौ वर्षोंवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके लिये (वचनाभि) बांधता है । यह (कार्शनः त्वा अभिरक्षतु) शंख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे ॥ ७ ॥

भावार्थ— शंखसे आमके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर होते हैं, बुद्धिकी सुस्ती हट जाती है; शंखसे शरीरकी अल्प पीडा दूर जाती है, शंख सब रोगोंकी औषधि है; यह तेजस्वी शंख हमें रोगोंसे बचाता है ॥ ३ ॥

यह शंख समुद्रमें उत्पन्न होता है और महा नदियोंके उद्गम स्थान पर भी प्राप्त होता है । यह सब आयुषमें दुःखोंसे पार करता है ॥ ४ ॥

समुद्रसे प्राप्त होनेवाला शंख अपने विनाशक गुणसे सब प्रकारके दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥

शंख सुवर्णके समान तेजस्वी, और चद्रमाके समान श्वेत है शूरोंके रथोंपर और बाणोंकी तूणीरपर रखा जाता है । इससे आयुष्यकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥

यह मानों देवोंका तेज है और यही शंख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त होता है । इससे तेज, बल, दीर्घ आयुष्य आदिकी प्राप्ति होती है । यह सब दोषोंसे मनुष्यको बचाता है ॥ ७ ॥

शंखमाणि

शंखसे रोग दूर करना

शंखकी औषधि बनाकर उसका विविध रोगोंको दूर करनेके कार्यमें उपयोग करनेका विषय वैद्यशास्त्रमें अनेक स्थानोंमें है, यही इस सूक्तका विषय है। इस विषयमें सबसे प्रथम वैद्यशास्त्रके प्रमाण देखिये—

वैद्यशास्त्र ग्रंथोंमें जो इसके नाम दिये हैं उनमें 'पूतः' शब्द है। इसका अर्थ 'पावित्र' है। स्वयं पवित्र होता हुआ सबैत्र निर्दोषता करनेवाला। शंखका यह गुण है इसीलिये इसका उपयोग औषधि क्रियामें होता है।

शंखके गुण

वैद्यशास्त्रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कहे गए हैं—
शंखसूक्तमदियः स्वादुरसपाका मरन्नुदः।

शीताः स्निग्धा हिताः पित्ते वर्धस्याः श्लेष्मवर्धनाः ॥

(सुश्रुत. सू. ४६)

'शंख स्वादुरस, वायुको हटानेवाला, शीत, स्निग्ध, पित्त विकारमें श्लेष्मकारी, तेज बढ़ानेवाला और श्लेष्मा बढ़ानेवाला है।' तथा—

कटुः शीतः पुष्टिधीर्यवल्दः गुल्मशूलफफ-
श्यासविषम्रश्च । (रा. नि. व. १९)

'कटु, शीत, पुष्टिकारक, धीर्यवर्धक, बल बढ़ानेवाला, गुल्म रोग दूर करनेवाला, शूल हटानेवाला, कफ रोग और धास दूर करनेवाला और विष दूर करनेवाला है।' ये वैद्यशास्त्रमें कहे गए शंखके गुण देखनेसे इस सूक्तका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है और शंखका रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जाता है। इस शंखसे शंखद्रव, शंखमस्म, शंखचूर्ण, शंखवटीआदि अनेक औषधियाँ विविध रोग दूर करनेके लिये बनायी जाती हैं। इसीलिये जिन लोगोंको इन औषधियोंका अनुभव है, उनको शंखके औषधिगुणोंके विषयमें विशेष रीतसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है। बच्चोंको होनेवाले कई रोगोंके नाशके लिये शंखपानीमें घोलकर पिन्ग्या जाता है साथ अन्यान्य औषधियाँ भी होती ही हैं। इससे स्वयं सिद्ध है कि यह शंख बड़ी औषधि है।

शंख प्राणी है

धत्त केवल निर्जीव शक्तिमें आकारमें विकृता है, परन्तु यह एक प्राणीका शरीर अथवा शरीरका आवरण है, यह प्राणीक साथ बढता है। यह हड्डीके समान होता है, कुछ

अन्यान्य रासायनिक भेद अवश्य होते हैं, इसलिये यह केवल हड्डी जैसा ही नहीं होता। यह जीव है ऐसा इस सूक्तमें ससम मन्त्रमें कहा है—

देवानां अस्थि रुदानं यभूव,
तत् आत्मन्यत् अप्सु अन्तः चरति ।

(सू. १०, मं. ७)

'देवोंकी हड्डी ही शंख रूपमें परिणत हुई है यह (आत्मन्यत्) आत्मासे— जीव सत्तासे—युक्त होकर अलोंके अन्दर विचरता है।' इससे निःसन्देह स्पष्ट होता है कि शंख आत्मावाला अर्थात् जीवधारी प्राणी है। दिव्य गुणोंसे युक्त हड्डी जैसा, परन्तु उस हड्डीके धरने अन्दर रहनेवाला यह प्राणी ही है। इसके इस धरने शंखके जो औषधि गुण हैं वे इस सूक्तमें कहे हैं। इस सूक्तमें जो इसके गुण कहे हैं वे ये हैं—

(१) विश्वभेषजः— बहुत रोगोंकी औषधि। शंखकी औषधिले बहुत रोग दूर हो जाते हैं। (मं. ३)

(२) अंहसः पातु (पाति)— शरीरमें रोगक रहनेसे मनुष्यकी पारकी ओर प्रवृत्ति होती है, शरीरकी औषधिके सेवन करनेसे यह पापप्रवृत्ति दूर होती है। और निरोग होनेसे मनुष्यके मनकी प्रवृत्ति दुष्कर्ममें हो जाती है। रोग और पाप ये परस्परान्वयी होते हैं। एकसे होनेसे दूसरा होता है। (मं. १, ३)

(३) आयुष्प्रतरणः— आयुष्यके पार ले जानेवाला, अर्थात् पूर्ण आयु देकर बीचमें आनेवाले रोगरूपी विघ्नोको हटानेवाला शंख है। (मं. ४)

(४) देवासुरेभ्यः ऐत्या पातु (पाति)— देवों और असुरोंसे जो जो रोग या पीडाये होनी सम्भव है उनसे शंख बचाता है। जल, अन्न आदि देवता हैं, जिनका सेवन मनुष्य करता है और जो शीघ्र इनमें होते हैं उनके कारण रोगी होती है। आसुर और राक्षस भाग इंद्रियों और मनके अन्दर प्रबल होते हैं और इस कारण मनुष्य बीमार होता है। इन सब रोगोंक दूर करनेके लिये शंखकी औषधि उत्तम है। (मं. ५) देवों और असुरोंसे रोग कैसे होते हैं हमका यह विचार पाठक स्मरणमें रखे।

(५) अमीयां दाहृत्सेन (विषहामहे)— 'नाम' अर्थात् अन्नके अपचनसे होनेवाले रोग 'अमीय' कहे जाते हैं। इन रोगोंकी शंखसे दूर किया जाता है। अर्थात् शंखसे

पचनकी शक्ति बढ जाती है और आमके दोष हट जाते हैं ।

(मं ३)

(६) अमर्ति शङ्खेन (विपहामहे)— मति, बुद्धि अथवा मनके कुविचार भी पूर्वोक्त आमके कारण ही होते हैं । शंखसे आमके दोष दूर होते हैं और उक्त कारणसे मनके धुरे विचार दूर होते हैं और पापप्रवृत्ति भी हट जाती है ।

(म ३)

(७) शङ्खेन सदान्वाः (विपहामहे)— शरीरमें, हरएक अवयवमें जिन रोगोंमें बडा दर्द होता है वे रोग 'सदान्वाः' कहे जाते हैं । (सदा नोन्यमानाः) रोगी सदा चिह्वाता रहता है इस प्रकारके रोगोंको शंख दूर करता है । (म. ३)

(८) तेज, बल और दीर्घ आयुकी प्राप्ति शंखसे होती है । (मं. ७)

इस प्रकार शंखसे रोग दूर होनेके विषयमें इस सूक्तमें कहा है ।

रोग जन्तु

इस सूक्तमें रोगकृमियोंको और उनसे होनेके विविध रोगोंको दूर करनेके लिये भी इसी शंखकी औपधि लिखी है, इस विषयका वर्णन इस सूक्तमें इस प्रकार है—

(१) रक्षंसि— (रक्षः = क्षरः) = जिन रोगजन्तुओंसे शरीर क्षीण होता जाता है । (मं. २)

(२) अविन्— (अन्ति इति) = जिस रोगमें बहुत

बल खानेपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं होती है, खून कम होता है, मांस आदि सब धातु क्षीण होते हैं । भस्मरोग तथा उसी प्रकारके अन्य रोगोंके बीजोंका यह नाम है । (मं ३)
ये क्रिमियोक अर्थात् रोगके क्रिमियोंके नाम हैं । इनसे उत्पन्न होनेवाले सब रोग शंखके सेवनसे दूर होते हैं ।

शंखके गुण

इस सूक्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे अब देखिये—

(१) समुद्रात् जक्षिये— यह समुद्रसे उत्पन्न होता है, जलसे उत्पत्ति होनेसे यह शीतवीर्य है, गुणोंमें शीत है । (म. १, २, ४, ५)

(२) सोमात् जक्षिये— सोम अर्थात् औषधियों अथवा घेद्रेसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर करनेवाला और शीत गुण प्रधान है । (म ६)

(३) हिरण्यजः— सुवर्णसे उत्पन्न होनेके कारण बल-वर्धक आदि गुण इसमें हैं । (म. १, ४, ६)

(४) विद्युत्— आदि तैलोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह शंख शरीरका तेज बढ़ानेवाला है । (म. १)

महाराष्ट्रमें पानीमें शंख घोलकर छोटे बच्चोंको पिलाते हैं, जिससे छोटे बच्चोंकी कई बीमारियाँ दूर होती हैं । बच्चेके गलेमें भी शंखकी मणि बाँधते हैं, अथवा छोटे शंखको सुन-धौंमें जड़कर गलेमें आभूषण बनाते हैं । इससे लाभ होता है ऐसा अनुभव है । बच्चोंको इसकी अधिक खोज बरनी चाहिये ।

प्रतिस्वर मणि

कां. ५, सू. ८

(ऋषि— शुक । देवता— वृत्याद्वृषण, मंत्रोकदेवता)

अयं प्रतिस्वरो मणिर्वीरो वीराय बध्वते । वीर्यवान्त्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः समुद्रगलः ॥ १ ॥

अर्थ— (अयं प्रतिस्वरः) यह शयुके ऊपर आश्रमण करनेवाली, (वीर्यवान् वीरः) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपाणः) शयुका माश करनेवाली और सब प्रकारकी रक्षा करनेवाली, (समुद्रगलः शूरवीरः) मजल करनेवाली शूर-वीरका चिन्हरूप (मणिः वीराय बध्वते) मणि वीर पुरुषके ऊपर बाधी जाती है ॥ १ ॥

भावार्थ— यह मणि (या पदक) शूरवीर पराक्रमी शयुनाशक संगलकारी है, अतः यह वीरके शरीरपर बाधी जाती है ॥ १ ॥

अयं मणिः संपत्नहा सुवीरः सहैस्वान्वाजी सहमान उग्रः । प्रत्यक्कृत्वा दूषयन्नेति वीरः ॥ २ ॥

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहघ्नेनासुरान्पराभावयन्मनीषी ।

अनेनाजयद् द्यावापृथिवी उभे इभे अनेनाजयत्प्रदिशुश्चतस्रः ॥ ३ ॥

अयं स्याक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसुरः । ओजस्वान्विमृधो वशी सो अस्मान्पातु सर्वतः ॥ ४ ॥

तदुधिराह तद् सोमं आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ५ ॥

अन्तर्दधे द्यावापृथिवी उताहंरुत सूर्यम् ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ६ ॥

अर्थ— (अयं मणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाली, उत्तम वीर (सहस्वान् वाजी) शत्रुवेगको सहन करनेवाली बलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) शत्रुपराजय करनेवाली उग्र वीर (कृत्याः दूषयन् पति) घातक प्रयोगोंको विफल करती हुई आती है ॥ २ ॥

(अनेन मणिना इन्द्रः वृत्रं अहन्) इस मणिले इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् पराभावयत्) इसीसे संयमी वीरने असुरोंका पराभव किया । (अनेन उभे इभे द्यावापृथिवी अजयत्) इसीसे वे दोनों पृथोक और पृथिवी लोक जीते, (अनेन चतस्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओंको जीता ॥ ३ ॥

(अयं स्याक्त्यो मणिः) यह प्रगति करनेवाली मणि (प्रतीवर्तः प्रतिसुरः) शत्रुओंपर हमला करनेवाली और उनपर धावा करनेवाली (ओजस्वान् विमृधो वशी) बलशाली युद्धमें गमन करनेवाली और बली है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने यह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोमने भी यह कहा, (बृहस्पतिः सविता इन्द्रः तत्) बृहस्पति, सविता और इन्द्रने भी यही कहा है । (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्नेय देव (प्रतिसुरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंने मेरे ऊपर आनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिनासे हटा दें ॥ ५ ॥

(द्यावापृथिवी अन्तः दधे) पृथोक और पृथ्वी लोकोंके मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ (उताहं रुत सूर्यम्) दिनको और सूर्यको भी अन्दर रखता हूँ । (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्नेय देव (प्रतिसुरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंने मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिनासे हटा दें ॥ ६ ॥

भावार्थ— यह मणि बलवान् शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सब शत्रुके घातक प्रयोगोंको दूर करती है ॥ २ ॥

इस मणिले इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, द्यावापृथिवीको जीत लिया और सब दिशाओंमें विजय प्राप्त की ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाली, बलवान् शत्रुको बस करनेवाली मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सब देव इस मणिले द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा दें ॥ ५ ॥

पृथोक, पृथ्वी, सूर्य और दिनकी शक्तियाँ मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ । ये सब मेरे ऊपर किये गए विनाशक प्रयोग हटा दें ॥ ६ ॥

ये स्नाकृत्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते । सूर्यं इव दिवं मारुह्य वि कृत्या चांधते वृशी ॥ ७ ॥
 स्नाकृत्येन मणिं ऋषिणेव मनीषिणा । अजैपं सर्वाः पृतना वि मुग्धे हन्मि रक्षसः ॥ ८ ॥
 याः कृत्या आङ्गिरसीर्याः कृत्याः आसुरीर्याः कृत्याः स्वयंकृता या उ अन्येभिरामृताः । ॥ ९ ॥
 उभयीस्ताः परां यन्तु परावर्ते नृति नाव्याः अति ॥ १० ॥
 अस्मै मणिं वर्मं यध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः । ॥ १० ॥
 प्रजापतिः परमेष्ठी विराड् वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ १० ॥
 उत्तमो अस्योपधीनामनङ्गान्जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव । ॥ ११ ॥
 यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पाशं नमन्तितम् ॥ ११ ॥

अर्थ— (ये जनाः स्नाकृत्यं मणिं) जो प्रगतिशील इस मणिका (वर्माणि कृण्वते) कवचोंके स्थानपर उपयोग करता है, वह (सूर्यं इव दिवं आरुह्य) सूर्यके समान बुलोक पर चढ़ कर (वृशी) सबको वशमें करता हुआ (कृत्याः वि चांधते) घातक प्रयोगोंका नाश करता है ॥ ७ ॥

(मनीषिणा ऋषिणा इव) शानी ऋषिके समान इस (स्नाकृत्येन मणिना) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैपं) सब शत्रुसेनाओंको पराभूत करता है और (रक्षसः मृग्धः वि हन्मि) राक्षसोंको युद्धमें मारता है ॥ ८ ॥

(याः आङ्गिरसीः कृत्याः) जो आगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो असुरोंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभृताः) जो दूसरोंके द्वारा किये गये हैं, (उभयीः ताः नवर्ति नाव्याः अति) दोनों तरहके ये सब प्रयोग नव्वे नदियोंसे भी परे (परावतः परा यन्तु) दूर स्थानको जावें ॥ ९ ॥

(इन्द्रः विष्णुः, सविता, रुद्रः, अग्निः, प्रजापति, परमेष्ठी, विराड्, वैश्वानर.) इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्, और वैश्वानर, ये सब (देवाः) देव तथा (सर्वे च ऋषयः) सब ऋषि (अस्मै मणिं वर्मं यध्नन्तु) इस वीरके शरीरपर मणिरूप कवचको बांधें ॥ १० ॥

जिस प्रकार (जगतां अनङ्गवान् इव) गतिशीलोंमें बैल और (श्वपदां व्याघ्रः इव) श्वपदोंमें बाघ उत्तम होता है। (ओपधीनां उत्तमः अस्ति) उसी प्रकार औपधियोंमें वृ उत्तम है, (यं येच्छाम) जिसकी हम इच्छा करें (तं प्रतिस्पाशानं) उस प्रतिस्पर्धीको (अन्तितं अविदाम) मारा हुआ पावें। ११ ॥

(यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणिको धारण करता है, (सः इत् व्याघ्रः भवति) वह नि सन्देह बाघके समान (अथो सिंहः अथो वृषा) सिंहके समान अथवा बैलके समान (अथो सपत्नकर्तानः) शत्रुका दमन करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ— जो लोग कवचरूप इस मणिको धारण करते हैं, वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं ॥ ७ ॥

इस मणिके द्वारा सब शत्रुसेनाको जीत लिया है और दुष्टोंको मार दिया है ॥ ८ ॥
 सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥
 सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बांधें ॥ १० ॥
 यह मणि सबसे उत्तम है। इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥
 जो इस मणिको धारण करता है वह बलवाद् होकर अपने सब शत्रुओंको जीतता है ॥ १२ ॥

स इद्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा । अथो सपत्नकरीनो यो विर्मतीं मणिम् ॥ १२ ॥
 नैनं प्रन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः । सर्वा दिशो वि राजति यो विर्मतीं मणिम् ॥ १३ ॥
 कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत् । अविभ्रस्त्वेन्द्रो मानुषे विभ्रत्संश्रेषिणेऽजयत् ।
 मणिं सहस्रवीर्यं वर्धं देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥
 यस्त्वां कृत्याभिर्घस्त्वां दीक्षाभिर्घृष्टैर्घस्त्वा जिघांसति ।
 प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं जंहि वज्रेण शतपर्वणा ॥ १५ ॥
 अयमिदं प्रतीवर्त ओजस्वान्संजयो मणिः । प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥
 असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात् । इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ॥ १७ ॥

अर्थ—(यः इमं मणिं विर्मति) जो इस मणिको धारण करता है वह (सर्वाः दिशः विराजति) सब दिशाओंमें शोभित होता है । (पत्ने अप्सरसः न प्रन्ति) इसको अप्सराएँ नहीं मारती और (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वां असृजत) कश्यपने तुझे बनाया है, (कश्यपः त्वा समैरयत्) कश्यपने तुझे प्रेरित किया है । (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेषिणे विभ्रत्) इन्द्रने तुझे मानवी संसाममें धारण किया और (अजयत्) विजय प्राप्त की । ऐसे (सहस्रवीर्यं मणिं) सहस्र सामर्थ्यवान् मणिको (देवाः धर्मं अकृण्वत) देवोंने कवच रूप बनाया है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा दीक्षाभिः) जो तुझे दीक्षाओंसे अथवा (यः त्वा यज्ञैः जिघांसति) जो तुझे यज्ञोंसे मारना चाहता है (तं) उसको (त्वं) तू (शतपर्वणा वज्रेण प्रत्यक् जहि) सैकड़ों पर्वोंवाले वज्रसे प्रत्येक स्थानमें मार ॥ १५ ॥

(अयं इत् वै) यह निश्चयसे (प्रतिवर्तः) शत्रुवर हमला करनेवाली (परिपाणः संजयः) रक्षक और विजयी, (सुमङ्गलः मणिः) उत्तम मङ्गल करनेवाली मणि है, (प्रजां धनं च रक्षतु) वह हमारी संतान और सम्पत्तिभी रक्षा करे ॥ १६ ॥

हे शूर इन्द्र ! (नः अधरात् असपत्नं) हमारे नीचेसे अविरोध, (नः उत्तरात् असपत्नं) हमारे ऊपरसे अविरोध, (नः पश्चात् असपत्नं) हमारे पीछेसे अविरोधदनीक (ज्योतिः पुरः कृधि) ज्योति हमारे सम्मुख कर ॥ १७ ॥

भाषार्थ— इस मणिको धारण करनेवाला सब दिशाओंमें विराजता है और इसका वध कोई कर नहीं सकता ॥ १३ ॥ कश्यपके द्वारा इस मणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ । इसको इन्द्रने सबसे पहिले धारण किया था और अगलमें विजय भी प्राप्त की थी ॥ १४ ॥

इस मणिधारणसे सब मारक प्रयोग बुर होते हैं । हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे दृढते हैं ॥ १५ ॥

शत्रुको बुर करके रक्षा करनेवाली यह मणि है । इसको धारण करनेवालेका कल्याण होता है, प्रजा और धनभी रक्षा इससे होती है ॥ १६ ॥

हमारी रक्षा चारों ओरसे होती रहे और हमारे सम्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥

वर्म मे घावापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्यः । वर्म म इन्द्राग्निश्च वर्म घाता दघातु मे ॥ १८ ॥

एन्द्राग्रं वर्म बहुल यदुग्रं विश्वं देवा नाति विघ्नन्ति सर्वे ।

तन्मे तन्वु त्रायतां सर्वतो बृहदायुष्मां जरदष्टिर्धयासानि ॥ १९ ॥

आ मारुक्षदेवमणिर्मक्षा अरिष्टतातये । इमं मेथिमंभिसंविशघ्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥ २० ॥

अस्मिन्नद्रो नि दघातु नृम्णमिमं देवासो अभिसंविशघ्वम् ।

दीर्घायुत्वार्थं शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्धयासत् ॥ २१ ॥

स्वस्तित्वा विशां पतिवृत्रहा विमृषो वशी ।

इन्द्रो यघ्नातु ते मणिं जिगीषां अपराजितः सोमपा अमयंकरो वृषा ।

स त्वा रक्षतु स्वैतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥

अर्थ— (घावापृथिवी मे धर्मं) घावापृथिवी मेरे लिये कवच धारण करावें, (अहं धर्मः सूर्यः धर्म) दिन और सूर्य मुझे कवच पहनावें । (इन्द्रः च अग्निः च घाता च) इन्द्र, अग्नि और घाता ये तीनों देव प्रत्येकमें (मे धर्मं दघातु) मेरे लिये कवच पहनावें ॥ १८ ॥

(सर्वे विश्वे देवाः) सब देव (यत् न अतिविघ्नन्ति) जिसका अतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्र बहुल एन्द्राग्रं बहुल वर्म) वह उग्र, इन्द्र और अग्नि का बड़ा कवच (मे तन्वं सूर्यतः त्रायतां) मेरे शरीरकी रक्षा सब ओरसे करे । (यथा) जिससे मैं (जरदष्टिः) बृहदावस्थातक कार्य करनेवाला और (आयुष्मान् असानि) दीर्घायु होऊ ॥ १९ ॥

यह (देवमणिः) दिव्य मणि (मा महो अरिष्ट-तातये) मुझपर बड़ी मुझ समृद्धिके लिये (आरुक्षत्) आरूढ़ होवे । (इम मेथिं) इस शत्रुनाशक (तनूपानं त्रिवरूथं) शरीररक्षक और तीनों बलोंके रक्षकमणिको (ओजसे अभि सविशध्वं) बलक लिये अपने शरीरपर बांधो ॥ २० ॥

(अस्मिन् इन्द्रः नृम्णं विदघातु) इसमें इन्द्र बल धारण करे, (देवासः इम अभि सं विशध्वं) देव इसमें मविष्ट हों । (यथा) जिससे (शतशारदाया दीर्घायुत्वार्थं) सौत्रयकी दीर्घायुके लिये (आयुष्मान् जरदष्टिः असत्) दीर्घजीवी और बृहदावस्थातक सुख रहे ॥ २१ ॥

(स्वस्तित्वा विशांपति वृत्रहा) कल्याण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, (विमृष्य वशी) शत्रुओंको वशमे करनेवाला, (जिगीषा अपराजितः सोमपा अमयंकरः) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, सौम्य (वृषा इन्द्रः) बलवान् इन्द्र (ते मणिं यघ्नातु) तेरे शरीरपर मणिको बांधे । (सः सूर्यतः दिवा नक्तं) वह सब ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी रक्षा करे ॥ २२ ॥

भावार्थ— सब देव इस कवचको धारण करनेमें मेरे सहायक हों । यह दैवी शक्तिके युक्त हो ॥ १८ ॥
सब दैवी शक्तिके युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्षा होवे और मेरी भाग्य दीर्घ होवे ॥ १९ ॥
इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बलकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥
इसमें सब देव अपने बलकी स्थापना करें जिससे मुझे शत्रुयुवाला दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥
एर भी शत्रुनाशक बलवान् विजयी नेता वरुण इस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

प्रतिसर मणि

मणिधारण

इस सूक्तमे मणिधारणका विषय है। कहीं-कहीं का कथन है कि यहा 'मणि' शब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जावे। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस सूक्तमें कहीं गद्द मणि किसी घनस्फटिककी बनायी जाती है और वह शरीरपर धारण की जाती है। संभवत गलेमें बांधी जाती होगी। जिस प्रकार आण्डलके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य प्रैयके कार्य करनेपर 'पदक' दिया जाता है और वह पदक छातीपर लटकाना जाता है, उसी प्रकारका यह मणि गलेमें या हाथपर किंवा माहुपर बांधी जाती है। यह एक शौर्यका अथवा जनहितके कार्य करनेका चिन्ह है। इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़नेसे वह मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके लिये समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुराणोंसे इनाम मिलानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, अर्थात् यह इनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकारका सम्मान वीरता बढ़ानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, उम्रला बढ़ानेवाला इत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है। इसी उद्देश्यसे इस सूक्तमें इस मणिके गुण 'सुधीरः, याजी, उग्र' आदि कहे हैं। अन्य वर्णन भी इसी दृष्टिसे विचार करके जानने योग्य हैं।

एक शंका

कई लोग कहते हैं कि वृक्षकी एकट्टीसे बनी हुई वह 'मणि' वीरता बढ़ानेवाली, मंगल करनेवाली और बल बढ़ानेवाली कैसे हो सकती है, चूंकि एकट्टीके मणिमें यह सामर्थ्य नहीं होता, अतः गहाके मणि शब्दसे 'वीर सेनापति' अर्थ लेना योग्य है। यह युक्ति अथवा यह विचार-पद्धति विवेकयुक्त नहीं है। सरकारका सिपाही हाथमें एक विशेष प्रकारका काष्ठ लेकर, और विशेष प्रकारकी पोशाख धारण करके हजारों लोगोंमें जाता है और निश्च होकर उनको धमकाता है और विशेष कार्य करता है। यह सामर्थ्य उसके अन्दर उस सरकारी पोशाख और सरकारी चिन्हके कारणसे ही आता है। वस्तुतः देखा जाय तो उसकी शारीरिक शक्ति अन्य लोगोंके समान ही होती है। परंतु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार यह विशेष सम्मानकी मणि अप महाराजके द्वारा किसी वीर पुरुषको दी जाती या शरीरपर बांधी जाती है, तो यह शक्तिचिन्ह होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और शौर्यका बढ़ जाना स्वाभाविक है।

इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका आशय समझें। यह सूक्त इस दृष्टिसे देखनेसे बहुत सरल है अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

शरीरकी रक्षणा

कांड ११, सूक्त ८

(श्रुति - शीरपतिः । देवता - अथर्वाम, मनुः ।)

यन्मन्युर्जायामावहत्संकल्पस्य गृहादधि । क आसं जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठुरोऽभवत् ॥ १ ॥

तपश्चैवास्तां कर्म चान्तमैहृत्यर्जिवे । त आसं जन्यास्ते वरा मद्रं ज्येष्ठुरोऽभवत् ॥ २ ॥

अर्थ— (यत् मन्युः संकल्पस्य गृहात्) जब उस्ताहने संकल्पके धरते (जायां अधि आयवत्) अपनी स्त्रीको प्राप्त किया, विवाह करके उसे धरने घर ले आया, उस समय (के जन्याः आसन्) कौन बन्धा-पत्नके लोग थे और (के वरा) कौनसे वरपत्नके लोग थे, और उनमें (के उ ज्येष्ठुरः अभवत्) कौन श्रेष्ठ वर माना गया था ? ॥ १ ॥

(महति अण्ये अन्तः) बड़े महाभागके अन्तः (तपः कर्म च आस्तां) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, (ते जन्याः ते वराः आसन्) वे ही बन्धापत्नके और वरपत्नके लोग थे, और उस समय (प्राप्त ज्येष्ठुरः अभवत्) बड़े ही श्रेष्ठमें श्रेष्ठवर था ॥ २ ॥

दशं साकर्मजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । यो वै तान्निद्यात्प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्देव ॥ ३ ॥
 प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । ध्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा आकूर्तिमावहन् ॥ ४ ॥
 अजाता आसन्नृतवोऽथो घाता वृहस्पतिः । इन्द्राग्नी अश्विना तर्हि कं ते ज्येष्ठमुपासत ॥ ५ ॥
 तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यर्णवे । तपो ह जज्ञे कर्मणस्तचे ज्येष्ठमुपासत ॥ ६ ॥
 ये त आसीद्भूमिः पूर्वा यामद्दातय इद्भिदुः । यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित् ॥ ७ ॥
 कुतः इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अभिरंजायत । कुतस्त्वष्ट्रा समभवत्कुतो घाताऽजायत ॥ ८ ॥
 इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अभिरंजायत । त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टुर्घातुर्घाताऽजायत । ॥ ९ ॥
 ये त आसन्दर्शं जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥ १० ॥
 यदा केशानस्थि स्नावं मांसं मज्जानामभरत् । शरीरं कृत्वा पादवृत्कं लोकमनु प्राविशत् ॥ ११ ॥

अर्थ— (देवेभ्यः दश देवाः साकं अजायन्त) देवोंसे बस देव साथ साथ बने, (यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निश्चयसे उनकी प्रत्यक्ष जानता है। (सः वै अद्य महत् यदेत्) वही निश्चयसे आज ही महत् ब्रह्मका मान बह सकता है ॥ ३ ॥

(प्राणापानौ, चक्षुः श्रोत्रं, या अक्षितिः च क्षितिः च) प्राण, अपान, चक्षु श्रोत्र, अक्षितिक और भौतिक शक्ति, (ध्यान-उदानौ वाङ्मनः) ध्यान उदान और वाणी तथा मन, (ते वै आकूर्तिं आयहन्) ये ही निश्चयसे संकल्पशक्तिको धारण करते हैं ॥ ४ ॥

(ऋतवः अथो घाता वृहस्पतिः इन्द्राग्नी अश्विनौ) ऋतु, घाता, वृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनो ये देव जब (अजाताः आसन्) उत्पन्न हुए नहीं थे, (तर्हि ते कं ज्येष्ठं उपासत) तब वे किस श्रेष्ठ ब्रह्मको उपासना करते थे ? ॥ ५ ॥

(तपः कर्म च पय) तप और कर्म (महति अर्णवे अन्त आस्तां) बड़े संसार सागरमें थे । (कर्मणः तपः ह जज्ञे) कर्मसे तप उत्पन्न हुआ, (ते तत् ज्येष्ठं उपासते) ये देव उस श्रेष्ठतपकी उपासना करते थे ॥ ६ ॥

(या इतः पूर्वा भूमिः आसीत्) जो इससे पूर्वकी भूमि थी, (यां अद्दातयः इत् विदुः) जिसको बुद्धिमान् लोगोंने जान लिया था, (यः वै तां नामथा विद्यात्) जो उसे अलग अलग नामसे जानता है, (सः पुराणवित् मन्येत) उसे पुराणवित् कहा जाता है ॥ ७ ॥

(कुतः इन्द्रः, कुतः सोमः कुतः अग्निः अजायत) इन्द्र, सोम और अग्नि जिससे उत्पन्न हुए ? (त्वष्टा कुतः समभवत्) त्वष्टा किससे उत्पन्न हुआ और (घाता कुतः अजायत) घाता किससे बना ? ॥ ८ ॥

(इन्द्रात् इन्द्रः, सोमात् सोमः) इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, (अग्नेः अग्निः अजायत) अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ । (त्वष्टा ह त्वष्टुः जज्ञे) त्वष्टासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा (घातुः घाता अजायत) घातासे घाता पैदा हुआ ॥ ९ ॥

(ये ते दश देवाः) जो ये दश देव (पुरा देवेभ्यः जाताः आसन्) पूर्व समयमें देवोंसे उत्पन्न हुए थे, (ते) ये (पुत्रेभ्यः लोकं दत्त्वा) अपने पुत्रोंको स्थान देकर, (कस्मिन् लोकं आसते) जिस लोकमें रहने लगे ? ॥ १० ॥

(यदा केशान् अस्थि स्नाय) जब केशों हट्टियों, स्नायुओं (मांसं मज्जानं आभरत्) मांस और मज्जाको इत बेहमें भर दिया, और (शरीरं पादवृत् पृत्वा) शरीरकी पादवाला बनाया, तब वह अरुणोवासा (कं लोकं अनु-प्राविशत्) जिस लोकमें अनुकूलताके साथ प्रविष्ट हुआ ? ॥ ११ ॥

कुतः केशान्कुतः स्नाव कुतो अस्थीन्याभरत् ।

अङ्गा पर्वीणि मज्जानं को मांसं कुत आभरत्

॥ १२ ॥

ससिचो नाम ते देवा ये सभारान्त्समभरन् । सर्वे ससिच्यु मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥

ऊरू पादावपृथिवन्तौ शिरो हस्तावथो मुखम् । पृथीर्धर्जह्येपार्श्वे कस्तत्समदुघाटयिः ॥ १४ ॥

शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वां ग्रीवाश्च कीकमाः । त्वचा प्रावृत्य सर्वं तत्संधा समदधान्मही ॥ १५ ॥

यत्तच्छरीरमशयत्सधया सिंहितं महत् । येनेदमद्य रोचते को अस्मिन्वर्णमाभरत् ॥ १६ ॥

सर्वे देवा उपाशिक्षन्तदजानाद्बुधः सती । ईशा वशस्य या ज्ञाया सस्मिन्वर्णमाभरत् ॥ १७ ॥

यदा त्वष्टा व्यतृणत्पिता त्वष्टुर्ष्य उत्तरः । गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥

स्वप्नो वै तन्द्रीनिर्ऋतिः पाप्मानो नाम देवताः ।

जरा खालत्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन्

॥ १९ ॥

अर्थ— (कुतः केशान् कुतः स्नाव) किससे केशोंको और किससे स्नायुओंको (कुत अस्थीनि आभरत्) बहसे हड्डियोंको इसने भरा ? (क. अंगा पर्वीणि मज्जान) किसने अवयवों पर्वों और भग्नाको तथा (मास कुतः आभरत्) मासको कहसि भर दिया ? ॥ १२ ॥

(ते देवा ससिच. नाम) ये देव 'ससिच' अर्थात् सींचनेवाले इस नामके हैं (ये सभारान् समभरन्) जो सभारको भर देते हैं, (सर्वे मर्त्यं ससिच्यु) सब भरण धर्मवाले शरीरको सींच कर (देवा पुरुष आविशन्) ये देव पुरुषके अन्दर प्रविष्ट हुए हैं ॥ १३ ॥

(क. ऋषिः) कौनसा ऋषि है जिसने (ऊरू अष्टीवन्तौ पादाँ) जांघों और जानुवाले पावोंको (शिरोः हस्तौ मुख) शिर हाथ और मुँहको (पृथी धर्जह्ये पार्श्वे) पीठ हस्तों और पसलियोंको (तत् समदघात्) जोड़ दिया है ? ॥ १४ ॥

(शिरोः हस्तौ अथो मुख) शिर हाथ और मुँह, (जिह्वा ग्रीवा च कीकमा) जीभ गँवँ और हड्डियाँ (तत् सर्वं त्वचा प्रावृत्य) इस तबपर धर्मका ढेपन करके (मही संधा समदघात्) बड़ी जोड़नेकी शक्तिने जोड़ दिया है ॥ १५ ॥

(यत् तत् महत् शरीर) जो यह बड़ा शरीर (सधया सहित) तथा नामक जोड़नेकी शक्ति द्वारा जोड़ा गया, (येन इदं अद्य रोचते) जिससे आज यह प्रकाशता है, (अस्मिन् क वर्ण आभरत्) इसमें किसने वर्णको भर दिया है ? ॥ १६ ॥

(सर्वे देवा उपाशिक्षन्) सब देवोंने शिक्षा दी, (तत् सती धपूने-अर्थात् बुद्धिने ज्ञान लिया । (या घशास्य ईशा ज्ञाया) जो सबको वशमें रखनेवालेकी ईश-शक्ति नामक भार्या है (सा अस्मिन् वर्ण आभरत्) उसने इसमें वर्णको भर दिया है ॥ १७ ॥

(यः त्वष्टुः पिता उत्तर त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उत्तरत अथवा त्वष्टा है उसने (यदा व्यतृणत्) जब इस शरीरमें छिद्र किये, (मर्त्यं गृहं कृत्वा) तब भरणधर्मबाला घर करके (देवाः पुरुष आविशन्) देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया ॥ १८ ॥

(स्वप्न-तन्द्री निर्ऋतिः) निद्रा, भालस्य, पापभावना ये (पाप्मान देवताः वै नाम) पापी मनके देवता ह तथा (जरा खालत्यं पालित्यं) बुढ़ावस्था, क्षयापन और इवेत बाल होना ये सब (शरीर अनुमाविशन्) शरीरमें अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ १९ ॥

- स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञो यशो बृहत् । बलं च क्षत्रभोजश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥ २० ॥
 भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च याः । क्षुधश्च सर्वास्तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥ २१ ॥
 निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नेति च । शरीरं श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चानु प्राविशन् ॥ २२ ॥
 विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम् । शरीरं ब्रह्म प्राविशद्दत्तः सामाथो यजुः ॥ २३ ॥
 आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये । हृषो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन् ॥ २४ ॥
 आलापार्थ प्रलापार्थाभीलापलपश्च ये । शरीरं सर्वे प्राविशन्नायुजः प्रयुजो युजः ॥ २५ ॥
 प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च याः । व्यानोदानौ वाङ्मनः शरीरेण त ईयन्ते ॥ २६ ॥
 आशिपश्च प्रशिपश्च संशिपो विशिपश्च याः । चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन् ॥ २७ ॥
 आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः ।
 गुह्यां शुक्राः स्थूला अपस्ता बीभत्सार्थसादयन् ॥ २८ ॥
 अस्थि कृत्वा समिधं तद्रुष्टापीं असादयन् । रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषं प्राविशन् ॥ २९ ॥

अर्थ— (भूतिः च अभूतिः च) ऐश्वर्य और वारिद्वय, (रातयः याः अरातयः च) बान और कंजूसी, (क्षुधः च सर्वाः तृष्णा च) भूख और सब प्रकारकी तृष्णा (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुई ॥ २१ ॥

(स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं) चोरी, दुराचार और कुटिलता (सत्यं यज्ञः वृहत् यशः) सत्य, यश और बड़ा यश (बलं च क्षत्र भोजः च) बल, क्षात्रतेज और सामर्थ्य ये सब (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥

(निन्दाः च वै अनिन्दाः च) निन्दा और स्तुति (यत् च हन्ति इति न इति च) जो हानि और ना करते हैं, (श्रद्धा दक्षिणा अश्रद्धा च शरीरं प्राविशत्) श्रद्धा, दक्षता और अश्रद्धा ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥

(विद्याः च वै अविद्याः च) विद्या और अविद्या (यत् च अन्यत् उपदेश्यं) जो अन्य उपदेश करने योग्य है, वह (ऋचः साम अथो यजुः ब्रह्म शरीरं प्राविशत्) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ब्रह्मवेद शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥

(आनन्दा मोदाः प्रमुदः ये अभीमोदमुद च) आनन्द, मोद, प्रमोद और हास्यविनोद ये सब (हस्य नरिष्टा नृत्तानि) हास्य, चेष्टा और नृत्य (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥

(आलापाः च प्रलापाः च ये अभीलापलपः) आलाप प्रलाप और वार्तालाप, तथा (व्यायुजः प्रयुजः युजः) आयोजना, प्रयोग और योग ये (सर्वे शरीरं प्राविशन्) सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २५ ॥

(प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रं प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र (अक्षितिः च या क्षितिः) अक्षीतिक और भौतिक शक्तिता (व्यानोदानौ वाङ्मनः) व्यान, उदान, वाणी और मन (ते शरीरेण ईयन्ते) ये शरीरके साथ चलते हैं ॥ २६ ॥

(आशिपः च प्रशिपः च) आशीर्वाद और घोषणा, (संशिपोः च विशिपः च या) समतिया और विनिय अनुशासन (चित्तानि सर्वे संकल्पाः) चित्त और सब संकल्प (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ ॥

(आस्तेयीः वास्तेयी च) बैठना और रहना, (त्वरणाः याः कृपणाः च) त्वर और कृपणता, (गुह्याः शुक्राः स्थूलाः) ता अप यीमत्सो) गुह्य, शुक्र, स्थूल, जलरूप तथा बीभत्स भाव ये सब शरीरके साथ (असादयन्) रहे ॥ २८ ॥

(तत् अस्थि समिधं कृत्वा) उस हड्डीकी समिधा बनकर (अष्ट आप असादयन्) आठ प्रकारके जलोंके सब शरीरकी बनवट की है, (रेतः काज्यं कृत्वा) रेतका घी बनाकर (देवाः पुरुषं प्राविशन्) सब देव पुरुषमें घुस गये हैं ॥ २९ ॥

या आपो याश्च देवता या विराद् ब्रह्मणा सह । शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥ ३० ॥
 सूर्यश्चक्षुर्वीर्यं प्राणं पुरुषस्य वि मेजिरे । अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्मये ॥ ३१ ॥
 तस्माद्देविद्वान्पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । सत्रो ब्रह्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥
 प्रथमेन प्रमारेण त्रेधा विष्वङ् वि गच्छति ।
 अद एकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतीद्वेकेन नि पेंवते ॥ ३३ ॥
 अप्सु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम् । तस्मिच्छवोऽप्यन्तरा तस्माच्छवोऽप्युच्यते ॥ ३४ ॥

अर्थ— (याः आपः याः च देवताः) जो जल और जो देवता (या विराद् ब्रह्मणा सह) जो ब्रह्मके साथ विराद् है वह सब (ब्रह्म शरीरं प्राविशत्) ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट हुए, (शरीरे अधि प्रजापतिः) शरीरमें वही प्रजापति नामक अधिष्ठाता है ॥ ३० ॥

(पुरुषस्य चक्षुः सूर्यं) पुरुषकी आँख सूर्य (प्राणं वातः वि मेजिरे) और प्राण वायु विशेष रीतिसे विभक्त करके बनाये गये हैं (अथ अस्य इतरं आत्मानं) और इसकी अन्य आत्मा (देवाः अग्नये प्रायच्छन्) देवोंने अग्निके पास ही ॥ ३१ ॥

(तस्मात् वै विद्वान्) इसलिये निश्चयसे ज्ञानी विद्वान् (पुरुषं इदं ब्रह्म इति मन्यते) पुरुषको यह ब्रह्म है ऐसा मानता है । (हि सर्वाः देवताः अस्मिन् आनते) क्योंकि सब देवता इसमें उसी प्रकार निवास करते हैं (इत्य गावः गोष्ठे) जैसे गीबें गोशालामें रहती हैं ॥ ३२ ॥

(प्रथमेन प्रमारेण) प्रथम मूत्रसे (त्रेधा विष्वङ् विगच्छति) तीन प्रकारसे सर्वत्र जाता है । (अदः एकेन गच्छति) यहाँ एकसे जाता है और (इह एकेन निलेवते) यहाँ एकसे सेवन करता है ॥ ३३ ॥

(स्तीमासु अप्सु वृद्धासु) गीला करनेवाले जलोंकी वृद्धि होनेपर उसमें (अन्तरा शरीरं हितं) अन्दर शरीर रखा गया है । (तस्मिन् अन्तरा अधि प्रायः) उसके बीचमें यह शवहयो शरीर रहता है (तस्मात् प्रायः अधि उच्यते) इसलिये उसे शव कहते हैं ॥ ३४ ॥

शरीरकी रचना

शरीरकी रचना और योग्यता

सब प्राणियोंके शरीरकी रचना विशेष अव्युक्त है । उसमें सानवी शरीरकी रचना तो विशेष ही बिलक्षण है । मानवी शरीरकी रचनाको घरमात्माकी कारीगरकी घरमावधि कहा जाय तो कोई अत्युचित नहीं । इस मानवी शरीरकी रचना और उसमें आत्माका निवास तथा संपूर्ण देवताओंका स्थान आदिका रहस्यमय वर्णन इस सूक्तमें किया है, इस दृष्टिसे यह सूक्त विशेष महत्त्वका है ।

एक संज्ञक था, उसकी अर्थ्या ' संकल्पशक्ति ' थी । इस शक्तिका विवाह होना था । दूसरा आत्मा था उसका मनु अर्थात् जगत्कल्प सामर्थ्य था, इसका विवाह संकल्पशक्तिके साथ करनेका निश्चय हुआ । इसमें वरपत्र और वधुपत्रके बहुतेर लोग थे और इनमें जो वरपत्रमें मूर्च्छिवा था, उसीका

नाम ' ष्वेच्छवर ' था, यही ' मनु ' भी कहा जाता था । (मंत्र १)

इस महान् अमर्याद संसारसागरमें तप और कर्म से दो पत्र थे । एक पत्र तप करनेवाले संवसियोंका था और दूसरा पत्र कर्म करनेवालोंका था । कर्म करनेवालोंमें भी एक शकाम कर्म-वाले और दूसरे निष्काम कर्मवाने थे । इसतरह ये दो पत्रके लोग थे । इनमें वधुके पत्रमें कई थे और दूसरे वरपत्रमें थे । इनमें बस ही सबसे मुत्तिया वर था । (मंत्र २)

सब बड़े देव हैं, उनके छोटे पुत्र दम हैं । ये देव कौन हैं और उनके पुत्र कौन हैं इस तत्त्वको जो जानते हैं उनको ही बड़े ब्रह्मका ज्ञान होता है और वे ही उगला उपदेश कर सकते हैं । अतः इस तत्त्वका ज्ञान प्राप्न करना मनुष्यके लिए अत्यन्त आवश्यक है । (१)

प्राण, अपान, ध्यान, उदान, आंख, कान (क्षितिः - भूमितरवसे उत्पन्न) नाक, वाणो, मन और (अ-क्षितिः - अर्धभौतिक) बुद्धितत्त्व ये दस देव हैं जो मानवी शरीरमें निवास करते हैं, ये ही सब्ब विविध प्रकारके करते हैं। और घुमेले विचार मनुष्य करता रहता है। (म ४) इनमें प्राण, अपान, ध्यान और उदान ये प्राण हैं और ये तप करने वाले देव हैं, अर्थात् ये निराहार रहकर भोग न करते हुए जन्मसे लेकर मरुपुप्यन्त कर्म करते हैं। इस कारण इनको तप करनेवाले ऋषि कह सकते हैं। दूसरे देव आंख, नाक, कान, वाणो और मन हैं, ये काम करनेमें दक्षिण रहते हैं, कर्म करते हुए ये एक जाते हैं तब इनको विभ्राम देना पड़ता है, ये भोग भी भोगते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और कुछ कर्म भी करते हैं। अन्न देनेसे ये समर्थ रहते हैं और कार्यक्षम होते हैं और अन्नके न मिलने पर ये शून्य हो जाते हैं और अन्तमें अग्नि क्षीण होते जाते हैं। प्राणिके समान ये भूले रहकर भी तपस्या नहीं कर सकते। आंख, नाक आदिको विधाम चाहिए, निद्रा चाहिए और भोग भी चाहिए। यहाँ 'संकल्पशक्ति' नामक एक देवशक्ति है, जिसका विवाह होना है। इस वयुपक्षके साथ ये आंख, नाक, कान आदि भोगविलासो लोभ हैं और वरपक्षके साथ प्राण, अपान आदि तपस्वी लोभ हैं। उस तरह विवाह करनेके लिए इसशरीररूपी मण्डपमें ये इकट्ठे हुए हैं और यहाँ यह विवाह सत्कार बड़े धूमधामसे होता है।

सूर्य, चन्द्र, वायु आदि दस बड़े देव इस विश्वमें हैं। इनकी शक्ति बड़ी भारी है। इन बड़े देवोंके अग्ररूप छोटे देव आंख, मन, प्राण आदि बनें और इस शरीरमें आकर बसे हैं। इनमें कई वयुपक्षवाले और कई वरपक्षवाले हैं। दोनोंका यहाँ मेल हुआ है। इसीका नाम विवाहका मंगल कार्य है। ऋतु, घाता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव अपने ही स्थानमें अब रहते थे और अब इनके छोटे अंग यहाँ विविध रूपमें नहीं उतरे थे, तब वे जहाँ रहते थे अर्थात् जित्त ध्येष्ठ देवके साथ रहते थे उसी ध्येष्ठ देवताका नाम 'ध्येष्ठ ब्रह्म' है। इस ध्येष्ठ ब्रह्मके साथ ये सब देव रहते थे, इस बड़े विश्वमें कार्य करते थे। परन्तु वृहस्ति इस छोटे विश्वमें अर्थात् शरीरमें आकर इनका निवास नहीं हुआ था। (म. ५) अर्थात् यह समय शरीररचनाके पूर्वका है। शरीररचनाके समय सब देवताओंके अंग यहाँ इस पिण्डवेह में उतरे और निवास करने लगे, यहाँ आकर अपना तप श्रुत किया और कई अपने कर्म करने लगे। इस तरह यहाँका संसार चलने लगा। इसीका नाम शरीरनिर्मिति है।

तप और कर्म करनेवाले देव हैं, ऐसा कहा गया। यहाँ ध्यानमें रहना चाहिये कि कर्मसे ही तप होता है, कर्म न किया जाय तो तप बनता ही नहीं, अतः कर्म मुख्य है, ध्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना भी एक पवित्र कर्म है। (म. ६) सभी संसार इस कर्मसे ही चल रहा है। कर्मके बिना कुछ भी नहीं होता। यह देखकर मनुष्यको शुभ कर्म करने चाहिए।

इस शरीरकी रचना होनेके पूर्व एक विस्तृत भूमि थी, इसका नाम प्रकृतिकी भूमि है। इसी भूमिपर इस शरीरकी रचना होती है और इस रचनाके करनेके लिए ये दस देव अग्ररूपसे यहाँ आते हैं और शरीरकी निर्मिति करते हैं। इस स्थान, आदिके नाम तथा उसके धर्म जो जानता है, उसको 'पुराणनिर्तृ' कहते हैं। (म ७) जो पहिले था और जो फिर नया बनता है उसको पुराण (पुरा अधि नय) कहते हैं।

ये जो देव इस पिण्डशरीरमें आकर बसे हैं वे कहाँसे आये हैं? मूल-देव कहाँ थे और वे कहाँसे यहाँ आये और किस स्थानपर आकर बसे? इसकी खोज करनी चाहिये। (मं० ८) इन्द्र, सोम, अग्नि, त्वष्टा, घाता इन बड़े छोटे अग्ररूप जो देव उत्पन्न हुए उनके भी ये ही नाम हैं। जो पिताका नाम है वही पुत्रका होता है, क्योंकि नाम किसी गुणका बोधक होता है और पिताका ही गुण पुत्रमें आता है। इसलिये पिताका नाम पुत्रको दिया जाता है, अतः यहाँ इन्द्रसे इन्द्र ही हुआ ऐसा कहा है। (म ९) इनमेंसे एक इन्द्र विश्वामाके विश्वरूपी देहमें रहनेवाला है और दूसरा उसका पुत्ररूपी देहमें रहनेवाला है और दूसरा उसका पुत्ररूपी इन्द्र पिण्डदेहमें रहनेवाला है। इसीतरह अन्य देवोंके विषयमें समझना चाहिये।

ये देव दस हैं और प्रत्येक बड़े देवका एक एक अग्ररूप पुत्र है। इस तरह दस बड़े देवोंके दस पुत्र इस पिण्डदेहमें आकर बसे हैं। पिण्डदेहमें ये दस देव दस स्थानोंमें रह रहे हैं। इन दस देवोंने अपने दस पुत्रोंका निर्माण किया और उनको इस पिण्डदेहमें मयायोग स्थान दिया और वे अपने मूल स्थानमें जाकर रहे। (मं० १०) विश्वमें बड़ा सूर्य है, उसका अग्ररूप पुत्र नेत्रत्रिय' को नेत्रके स्थानमें रहकर सूर्यदेव अपने द्युलोकके स्थानमें ही निराश्रयता है। इस तरह अजायब देवोंके विषयमें समझना चाहिये। हरएक देवताके नामका उच्चारण करके यहाँ बारबार वही बात लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो देवोंके अशावतारकी कल्पना पुराण-घाटमयमें हैं वह यही है। हरएक देवका अग्ररूप अवतार मानव-देहमें (अथवा प्राणीके देहमें) हुआ है। इस अग्ररूप

देवको ही अवतार कहा जाता है। बड़े देवका एक छोटासा अंश यहाँ उतरा है और इस पतनशील देहका कारण करनेके लिये यहाँ रह रहा है। जब ये अदावतार यहाँसे चले जाते हैं तब इस देहका पतन होजाता है, फिर यह देह उठता नहीं, जलाया जाता है अथवा त्याग जाता है। देवोंसे पावन होनेकी अवस्थामें यह देह पवित्र माना जाता है, देवोंके चले जानेपर इसे कोई छूता भी नहीं।

जब इस शरीरमें विविध देवोंमें आकर यहाँ केश, हृद्दियां, स्नायु, मांस, मज्जा आदि भर दिया और शरीरको हस्तपादादि अवयवोंसे युक्त किया, तब ये देव कहां गये ? (मं ११) अर्थात् देव अपना कार्य करनेके पश्चात् वे यहाँ रहे अथवा यहाँसे चले गये ? इसका उत्तर यही है कि वे यहाँ निवास करके रहते हैं, क्योंकि मृत्युके समय ही ये जाते हैं। इस घेमें कौनसा देव कहां रहता है इसका ज्ञान उपनियमोंके आधारसे इस तरह है—

विश्वके देव	शरीरमें देवतांश
परब्रह्म	जीव, आत्मा
सूर्य	नेत्र (आँसू)
भूमि	नासिका (नाक)
आप.	रसना (जिह्वा)
अग्नि	धापी (श्वाक्) मुख
विशा (आकाश)	कान
वायु, द्रव	प्राण, त्वचा
ओषधि घनस्पतयः	केश (बाल)
सोहिनीः आप	रक्त, दधिर
द्यौः	मस्तक, मस्तिष्क
अन्तरिक्ष	नाभि, उदर, पेट, छाती
पृथ्वी	पांश
पर्वत (पर्वतान्)	पर्व (जोड़, संधी)
मृत्यु-आपः	धीर्यं (रज)
अश्विनो	श्रम-उच्छ्वास

इस तरह अनेक देवोंके अंश यहाँ शरीरमें आकर बसे हैं। ये ही देवताओंके अंश अवतार हैं। इसका वर्णन उपनिषदोंमें विस्तारसे किया है—विनोयतः ऐतरेय उपनिषदमें यह वर्णन अधिक स्पष्ट है। केश, स्नायु, हृद्दी मज्जा, पर्व-जोड़, मांस कहांसे किससे और किस तरह भर दिए, गये, ऐसा प्रश्न [मंत्र १२ में] पूछा गया है। पूर्वोक्त कोटिकके देवनेसे इसका उत्तर मिल सकता है।

इन देवताओंका नाम 'संसिचू' है। सम्पक् सिचन करनेवाले, सीचनेवाले अर्थात् अपनी अथवा स्वयं सजीव करनेवाले,

जीवनमय करनेवाले ये देव हैं। इन सब देवोंने (सर्वं मर्त्यं संसिच्य) सब मरणमयवाले जंतुओंको अपनी देहको जीवन-धर्मसे युक्त किया है। इसी कार्यके लिए ये सब देव (पुरुषं आविधान्) मानवदेहमें आकर बसे हैं, इस शरीरमें आकर अपने अपने स्थानमें रह रहे हैं। (मं. १३)

बिच ऋषिने ऊरु, पांव, जानु, तिर, हाथ, मुख, पीठ, पसलियां, जिह्वा, गर्दन, गर्दनको हृद्दियां, त्वचा ये सब भाग बनाये और जोड़े ? (मं. १४-१५) इसका उत्तर अगले मंत्रमें दिया है कि अन्यान्य देवोंने अपने अपने कार्य पूरे किए, अपने अपने अवयव बना दिए, सब 'संध्या' नामक देवताने इनको जोड़ दिया और इस प्रकार जोड़नेसे यह शरीर अखण्ड एक अंसा बन गया। इसमें एक दूसरे देवताने रग, शोभा और कान्ति भरी। (मं. १६)

ये सब देव सम्मिलित हुए, इन देवोंका यहाँ समेलन हुआ, यह बात एक सती देवीने जान ली। यही सती देवी सब अवयवोंको अपने वशमें रखनेवाले आत्मदेवकी भार्या है। यही भार्या यहाँकी कान्ति, शोभा और रमणीयता रखनेवाली है। (मं. १७) इसी वधू और घरकी शादी होनेका वर्णन इस मंत्रके पहले दो मंत्रोंमें है।

ये सब देव बड़े कारीगर हैं। अतः स्वष्टा नाम कारीगर देवताका है। जो छोटे अंशरूप देव इस शरीरकी कारीगरी करनेके लिए यहाँ आये होते हैं, उनमें जो सबका अविच्छाता देव होता है, उसको सब कारीगरोंका कारीगर होनेसे 'त्वष्टा' कहते हैं। इसका पिता, परमात्मा, सब देवोंका देव, सब कारीगरोंका कारीगर सर्वोपरि विराजमान है, वह भी बड़ा 'त्वष्टा' ही है। उससे शक्ति पाकर जब छोटे कारीगर इस शरीरमें सुराप करते हैं, तब एक एक सुरापसे एक एक देव शरीरमें प्रवेश करता है और अपने अपने स्थानमें विराजता है। इस (मर्त्यं गृह्यं श्रुत्या) मर्त्य घरकी सुयोग्य रचना करके (देव्याः पुरुषं आविधान्) सब देव मनुष्यके देहमें घुसकर अपने अपने स्थानमें रहते हैं। (मं. १८) यह घर वस्तुतः मरनेवाला है, परंतु यहाँ देवोंकी अमर शक्तियां रहनेके कारण यह मरनेवाला देह अमरता बना हुआ है। जब देव यहाँका यज्ञ समाप्त करके चले जाते हैं, उस समय यह देह मर जाता है। देवोंकी अमर शक्ति इस तरह अनुभवमें आती है।

इस शरीरमें निद्रा-जाग्रति, तन्द्रा (सुस्ती)—उद्योगिता, निश्चिंति (पापवासना)—पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा (बुद्धत्व)—तारण्य, क्षालित्य (मंत्राण्य)—बहुनेत्रा होना, पालित्य (श्वेतत्व—शृण्णय) शार्ङ्गावा श्वेत होना और बाले

होना, स्तेय (चोरी)- अस्तेय, दुष्कृत-सुकृत, वृजिनं (कु-
टिलता) सरलता, सत्य-असत्य, यत्न अयत्न, यश-अयश,
बल-बलहीनता, धाम्न-निर्मलता, ओज (शरीरशक्ति)
अशक्ति, भूति (ऐश्वर्य) अभूति (निर्धनता), (राति) दान
(अराति) कञ्जूती, क्षुधः (भूख)-भूख न लगना, तृष्णा-
प्यास न लगना, निग्दा स्तुति (अनिग्दा), हाँ और ना
करना (हन्त इति न इति), अद्वा-अधद्वा, शक्ता-अदा-
क्षिप्य, विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान, आनन्द-बुद्धि, मोद-
कष्ट, हास्य-रोदन, नरिष्ट (अनाश)- नाश, नृत्य-अनृत्य,
आलाप प्रलाप-मौन, प्रयोग-वियोग, ये सब भाव शरीरमें
प्रविष्ट हुए । ये भाव शरीरमें प्रत्यक्ष विलाई देते हैं ।

(म० १९-२५)

प्राण, अपान, ध्यान, उदान, चक्षु, श्रोत्र, शक्ति, अक्षिति,
धापो, मन ये दस ही शक्तियाँ शरीरमें रहती हैं और उक्त
कार्य करती हैं । (मं. २६)

आशीर्वाद-शोधक शब्द, अनुकूल-प्रतिकूल शब्द, संकल्प
विकल्प, स्थिरता-चंचलता, स्वरा शक्ति, कृपणता-उदारता,
गुह्य-प्रकट, शुक-निर्वर्ण, स्थूल-कृशा, भीमत्स-सम्भ्र ये सब
भाव शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं । (मं० २७-२९) इस पत्रके
हवनके लिए रेतका घी बनाकर उस रेतकी आहुति स्त्रीके
गर्भाशयमें डालनी होती है । उस रेतके साथ सब देव शरीरमें
पुसते हैं । वीर्यके प्रत्येक अनुमें पिताके संपूर्ण शरीरका अर्थात्
उस शरीरके हरएक इद्रियका सत्त्वांश रहता है और उस
सत्त्वांशके साथ पिताके शरीरके देवताका अंश भी रहता है,
अपवा देवतांशको ही सत्त्वांश समझ लीजिए । पिताके सत्त्वांश
पुत्रके शरीरके अंग प्रत्यंग होते हैं, इसका यही कारण है ।
इस रेतमें शरीरका सब सत्त्व होता है, इसलिए पुत्र बढकर
पिता जैसा होता है । इसीसे रेतका घी बनाकर सब देव
शरीरमें किस रीतिसे पुसते हैं, इस बातका पता पाठकोंको
लग सकता है ।

जो सब देवता हैं और जो पानी हैं, जो ब्रह्मके साथ
चिराट् पुत्र हैं, ये सब देव रेतके साथ शरीरमें पुसते हैं ।
(मं० ३०) जल तो प्रवाही पदार्थ-रूपसे गर्भाशयमें रहता
है । उसमें वीर्यके साथ सब देवतांश पहुंचते हैं, सब चिराट्
पुत्रका सत्त्व वहाँ पहुँचता है, स्वयं ब्रह्मका अंश जीवभावसे
वहाँ पहुँचता है । इस ब्रह्मके अंशके साथ सब अन्य देव अपने
अपने स्थानमें रहते हैं और वहाँके अवयव अपने रहने योग्य
बना लेते हैं । हरएक स्थानमें योग्य मुराल बनाते हैं और

१२ [अथर्व. भा. ५ मेधाजनन हिम्बो]

वहाँ ठीक रीतिसे रहते हैं । ब्रह्मका अंश जीवभावसे शरीरमें
आता है वही इस शरीरमें प्रजापति-संतक जीवात्मा होकर
सबका पालन करता है । जब तक यह इस शरीरमें रहता है,
तभीतक अन्य देवोंका निवास यहाँ रहता है । जब यह ब्रह्मका
शरीरको छोड़ देता है, तब अन्य देव भी छोड़कर उसके साथ
चले जाते हैं । इसलिए इनका पालक होनेसे शरीरमें यही
प्रजापति कहलाता है ।

मनुष्यके शरीरमें सूर्य आल बना है, वायु प्राण बना है ।
और अन्य देव अन्य इद्रियस्थानोंमें रह रहे हैं । यहाँ सबको
उष्णता देनेका कार्य अग्नि कर रही है । (मं. ३१) जब
अग्निदेव अपना कार्य स्थगित करते हैं, तब यह शरीर ठंडा हो
जाता है और अन्याय्य देव यहाँ रहनेमें असमर्थ हो जाते हैं ।

जैसे गीबें गोशालामें यथाक्रम रहती हैं, उसी तरह सब
देवता इस शरीरमें यथाक्रम रहते हैं । जहाँ जिस देवताने
रहना योग्य समझा वहाँ वह देवता रहता है । ये सब देवता
मानो गीबें हैं और ये सब गीबें इस शरीररूपी गोशाला में
रहती हैं । इन सब देवतारूपी गीबोंका एक ग्वाला है,
उसका नाम आत्मा है, जो ब्रह्मका अंश यहाँ रह रहा है ।
इसका चित्र इस तरह हो सकता है—

<p>ब्रह्म इन्द्र, चरुण, सूर्य, वायु, अग्नि आदि सब देव ।</p>

बड़ी गोशाला--विश--चिराट्

इस तरह यह गोशालाका वर्णन है । यह गोशाला अपना
शरीर ही है । इसमें सब इद्रियोंके स्थानके देव रूपी हैं और
उनका अधिष्ठता आत्मा उनका ग्वाला, गोपाल, भगवान्
है । वही अंशरूपसे यहाँ आया है और सबका तारण कर रहा
है । इसी कारण इस पुत्रको (इदं ब्रह्म) ' यह ब्रह्म है '
ऐसा कहते हैं । बर्माके सब देवता इसके आधीन रहते हैं ।
(मं० ३२)

इस पुत्रमें तीन भाग हैं । एक भागसे यहाँके पाचिद भोग
भोगे जाते हैं, दूसरे भागसे विष्य सुख प्राप्त किया जाता है
और तीसरे भागसे धोनोंका संबंध जोडा जाता है । (मं० ३३)
ये तीन भाग स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामसे प्रसिद्ध हैं ।

जीवात्मा

देवतांश मन, आप, प्राण, वाणी
आदि देवोंके अंश ।

छोटी गोशाळा--देह

जब गर्भाशयमें धीरेधीरे घुला जाता है, तब वहाँ रजमें
यह स्थिर होकर गर्भ बढने लगता है। वहाँ शुद्धबावस्था

होनेसे जलमें बावके तरनेके समान वहाँ गर्भ बढने लगता है।
उसके चारों ओर एक प्रकारका जल रहता है। इस जलसे
इसको रक्षा होती है। इस जलमें यह रहनेके कारण ही इसको
शय अथवा (के-शय) उबकमें बावरुन कहा जाता है।
(सं.० ३४)

इस तरह यह दारीररचना देवोंका एक विलक्षण बाव है।
यह अब्भूत रचना है, यह आश्चर्यमयी घटना है, यही देवोंका
मन्विर है और यही सप्त ऋषियोंका आश्रम है। हरएक
मनुष्योंको यह प्राप्त हुआ है। इसको अपनी तपस्यासे उन्नत
करें और साधक अपना जीवन सफल करें।

अञ्जन

कांड ४, सूक्त ९

(ऋषिः - भृगुः । वेदता - त्रैकाङ्कबाजन्तम् ।)

एहिं जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यर्क्ष्यम् । विश्वैर्मिदुर्वैर्दुर्दुर्चं परिधिर्जीवनाय कम् ॥ १ ॥

परिमाणं पुरुषाणां परिमाणं गवामसि । अश्वानामर्वतो परिपाणाय तस्थिये ॥ २ ॥

उतासि परिमाणं यातुञ्जम्भनमाञ्जन ।

उतामृतस्य त्वं वेत्थाथो असि जीवमोजनमथो हरितभेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (जीवं त्रायमाणं) जीवकी रक्षा करनेवाला, (पर्वतस्य अर्क्ष्यं) पर्वतसे प्राप्त होनेवाला और आँसोंके
लिए हितकारक (विश्वेभिः देवैः दुर्चं) सब देवों द्वारा दिया हुआ, (कं) सुलक्षणरूप (जीवनाय परिधिः असि)
जीवनके लिए सीमारूप है, ऐसा तू (परिधि) यहाँ आ ॥ १ ॥

तू (पुरुषाणां परिमाणं) पुरुषोंका रक्षक, (गवामं परिमाणं असि) गीबोंका रक्षक है (अर्वतो अभ्यानां)
शेगवान् घोड़ोंके भी (परिपाणाय तस्थिये) रक्षाके लिए तू रहता है ॥ २ ॥

हे (आञ्जन) अञ्जन । तू (उत परिमाणं असि) नि तदेह संरक्षक है और (यातुजेभने) बुराईयोंका
नाश करनेवाला है । (उत त्वं अमृतस्य वेत्थ) और तू अमृतको जानता है; (अथो जीव-भोजनं असि) और
जीबोंकी पुष्टि करनेवाला है, (अथो हरित-भेषजं) तथा पाण्डुरोगकी औषधि है ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्राणीमात्रकी अपमृत्युसे बचानेवाला, जीवनके लिए सहायक, आँसुके लिए हितकारी, सब देवोंसे प्राप्त
और पर्वतपर जगनेवाली वनस्पतियोंसे बननेवाला यह अञ्जन है, यह हमें प्राप्त होये ॥ १ ॥

मनुष्य, गौएँ और घोड़ोंके लिए भी यह अत्यन्त हितकारी है ॥ २ ॥

यह अञ्जन उत्तम संरक्षक, बुराईयोंको दूर करनेवाला, मृत्युको दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका
नाश करनेवाला है ॥ ३ ॥

यस्याञ्जनं प्रसर्पस्यङ्गमङ्गं परुष्पकः । ततो यक्ष्मं वि बाधस उग्रो मध्वमृशीरिव ॥ ४ ॥
 नैनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिश्चोचनम् । नैनं विष्कन्धमश्रुते यस्त्वा विभर्त्याञ्जन ॥ ५ ॥
 असन्मंत्राहुष्वन्याहुष्कृताच्छमलाद्रुत । दुर्हादिशक्षुषो घोरात्सस्मात्तः पाद्याञ्जन ॥ ६ ॥
 इदं विद्वानाञ्जनं सत्यं वक्ष्यामि नानृतम् । सुनेयमश्वं गामहमात्मानं तव पूरुष ॥ ७ ॥
 त्रयो दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदिहिः । वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिककुत्साम् ते पिता ॥ ८ ॥
 यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमधतस्परि । यातृश्च सर्वाञ्जम्भयत्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ९ ॥

अर्थ— हे (अञ्जन) अञ्जन ! (यस्य अङ्गं अङ्गं परुः परु प्र सर्पसि) जिसके अंग अंगमें और जोड़ जोड़में तू ध्यायता है, (ततः यक्ष्मं वि बाधसे) बहाने रोगको हटा देता है, (मध्वमृशीः उग्रः इव) मध्व स्थानमें रहनेवाले प्राणके समान तू उग्र है ॥ ४ ॥

हे अञ्जन ! (यः स्वाग्निर्भिति) जो तुझे धारण करता है (एवं शपथः न प्राप्नोति) इसको शपथ प्राप्त नहीं होता है, (न कृत्या) न हिंसक कर्म और (न अभिशोचन) न शोक ही उसके पास आता है । (विष्कन्धं पञ्च न अश्रुते) पीडा इसको नहीं घेरती है ॥ ५ ॥

हे अञ्जन ! तू (असन्मन्त्रात्) बुरी मन्त्रणासे, (दुष्कृत्यात्) बुरे स्वप्नसे (दुष्कृतात्) दुष्ट कर्मसे, (शमलात्) अशुद्धिसे, (उत दुर्हादः) दुष्ट हृदयतासे (तस्मात् घोरात् चक्षुषः) उस भयकरनेत्र विकारसे (नः पाहि) हमारा बचाव कर ॥ ६ ॥

हे अञ्जन ! (इदं विद्वान्) इस बातको जाननेवाला मैं (सत्यं वक्ष्यामि) सत्य बोलता हूँ (न अनृतं) असत्य नहीं । हे (पूरुष) मनुष्य ! (तव अश्वं गां व्यात्मानं) तेरे घोड़े, गौ और आत्माको (अहं सनेयं) मैं आरोग्य देऊ ॥ ७ ॥

(तक्मा, बलासः, आत् आहि) ज्वर, कफरोग और उदावर्तरोग अथवा सर्प मे (प्रयः आञ्जनस्य दासा) तीन अञ्जनके दास हूँ । (पर्वतानां वर्षिष्ठः) पर्वतोंमें श्रेष्ठ (त्रिककुत्सु नाम ते पिता) त्रिककुत्स नामक तेरा पालक है ॥ ८ ॥

(यत् त्रैककुदं आञ्जनं) जो त्रिककुत्ससे बना हुआ अञ्जन (हिमधतः परि जात) हिमपुत्र पर्वतर पर उत्पन्न हुआ, यह (सर्वां न यातृन् अम्भयत्) सब पीडाओंको दूर करता हुआ (सर्वाः यातुधान्यः च) सब दुष्टोंको दूर करता है ॥ ९ ॥

भाचार्य— यह अञ्जन जिन अवयवों और सविधियों पट्टवता है वहाने रोग हटा देता है ॥ ४ ॥

इस अञ्जनको जो लोग लगाते हैं उनको दुष्ट भाषण, शपथ, हिंसक कर्म, अन्य शोकके कारण और अन्य पीडाएँ कष्ट नहीं देती ॥ ५ ॥

इस अञ्जनसे बुरा विचार, बुरी समति, दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कर्म, अशुद्धता, हृदयके दुष्ट भाव और आँखके मयभर रोग दूर होते हैं ॥ ६ ॥

मैं इस अञ्जनके गुण जानता हूँ इसलिए सब कहता हूँ कि इससे मनुष्य घोड़े, गौं आदिओंको आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

ज्वर, क्षय, कफविकार, उदावर्तनामक पेटका रोग अथवा सर्पका विष आदि इस अञ्जनके प्रयोगसे दूर हो जाते हैं । ऊँचे पर्वतोंपरके पदाथीसे यह बनता है ॥ ८ ॥

इस अञ्जनसे सब प्रकारकी पीडाएँ दूर होती हैं ॥ ९ ॥

यदि वासिं त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे । उभे ते भद्रे नाम्नी ताभ्यां नः पाद्याञ्जन ॥ १० ॥

अर्थ— (यदि वा त्रैककुदं अस्ति) यदि तू तीन ककुदोंसे उत्पन्न हुआ हो (यदि यामुनं उच्यसे) तुझे यामुन कहा जाता हो, (ते उभे नाम्नी भद्रे) वे दोनों तेरे नाम कल्याण सूचक हैं । हे अञ्जन ! (ताभ्यां नः पाहि) उनसे हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥

भावार्थ— त्रैककुद और यामुन ये इसके नाम हैं, इससे कल्याण प्राप्त होता है । इससे हमारी रक्षा होवे ॥ १० ॥

अंजन

वैद्य शास्त्रमें अंजनके मुख्य दो नाम हैं, ' यामुन ' क्षयवा, यामुनेयं और सौवीरांजनं, इसके पर्याय शब्द ये हैं- पार्वतेयं, अंजनं, यामुनं, कृष्णं, नादेयं, मेचकं स्रोतोज, दुष्प्वन्दं, नीलं, सुवीरजं, नीलाञ्जनं, चक्षुष्यं, वारिसंभव, कपोतकं (रा० नि० व. १३)

इन नामोंमें ' पार्वतेयं, यामुनं ' ये दो शब्द हैं येही दो शब्द इस सूक्त के प्रथम और वंशम मंत्रमें क्रमशः हैं । अन्य मंत्रोंमें भी हैं, देखिये—

पर्वतस्य अस्ति । (मं० १)

पर्वतानां त्रिककुत्ते पिता (मं० ८)

त्रैककुदं आंजनं हिमघतपरिजातं । (मं० ९)

त्रैकाकुदं (आंजनं) यामुनं उच्यसे । (मं० १०)

पर्वतसे यह अंजन बना है । अंजनका पिता पर्वत है । हिमपर्वतपर यह अंजन हुआ । इसको यामुन कहते हैं । ' अर्थात् वेदके शब्दोंका अर्थ वैद्यक ग्रंथोंके वर्णनसे इस प्रकार खुल जाता है । अञ्जनके गुण वैद्यक ग्रंथमें इस प्रकार कहे हैं—

शीतलं तीक्ष्णं स्वादु लेखनं कटु चक्षुष्यं तिप्तं
ग्राहकं मधुरं रिमग्धं हिक्काक्षयपित्तविपकफघ्नं
नेत्रदोषहर्तं चातमं श्वासहर्तं रक्तपित्तघ्न च ।

(वै. निघं.)

शीतलं कटु तिक्तं कपायं चक्षुष्यं रसायनं
कफवातविघ्न च ॥ (रा. नि. व. १३)

ये वैद्यक ग्रंथमें कहे अञ्जनके गुण हैं इनमेंसे कई गुण इस सूक्तमें कहे हैं, देखिये—

१ ' अह्य ' (मं. १) आंखोंके लिए हितकारी, ' घोरात् चक्षुषः पाहि ' (मं. ६) आंखके भयंकर रोगसे बचाता है । यही भाव वैद्यक ग्रंथमें ' चक्षुष्यं, नेत्रदोषहर्त ' शब्दसे वर्णन किया है ।

२ (मं. ८ में) तफमा (क्षय प्वर), यलास (कफ, श्वास), और अहिः (सर्प विष) का शमन अञ्जनसे होनेका वर्णन है । यही बात उक्त वैद्यक ग्रंथके वर्णनसे ' हिक्का (श्वास), क्षय (क्षयरोग), विष (विषवाधा) का नाश करनेवाला ' इन शब्दोंसे कही है ।

इस सूक्तमें हृदयादि अंदरके अवयवोंपर भी इस अंजनका प्रभाव पड़ता है ऐसा कहा है । विचार आविकी सुदृढता होती है और मनुष्यों तथा पशुओंके शरीरोंके अनेक रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है, वह भी वैद्यक ग्रंथमें ' कफपित्तवातघ्न ' अर्थात् वात पित्त कफके दोषोंका शमन करनेवाला इत्यादि वर्णनसे स्पष्ट हुआ है । कफपित्तवातके प्रकोपसे सब रोग उत्पन्न होते हैं, उन प्रकोपोंका शमन इस अंजनसे होता है इसलिए सर्व रोग दूर करनेवाला यह अंजन है । इस दृष्टिसे इस सूक्तके २ से ८ तकके मंत्रोंके कयनोंका विचार करके बोध प्राप्त करना चाहिए । यह सूक्त सुबोध है और विषय उपयोगी है । इसलिए वैद्यकोंको इस अंजनके निर्माण करनेकी विधिका निश्चय करके उसको प्रकट करना चाहिए ।

फार्शासे मुक्तता

कांड ६, सूक्त ११२

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - अग्नि ।)

मा ज्येष्ठं वधीदुपमं एषां मूलवर्हणात्परिं पाश्चनम् ।

स प्राह्याः पाशान्वि चृत प्रजानन्तुभ्यं देवा अतुं जानन्तु विश्वे

॥ १ ॥

उन्मुञ्च पाशांस्त्वमग्न एषां त्रयस्त्रिभिरुत्सिता येभिरासन्

स प्राह्याः पाशान्वि चृत प्रजानन्पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान्

॥ २ ॥

येभिः पाशैः परिविक्तो विश्वोऽङ्गै अङ्ग आपित उत्सितश्च ।

वि ते मुञ्चन्तं त्रिमुचो हि सन्ति भ्रूणाग्नि पूषन्दुरितानि मृक्ष्व

॥ ३ ॥

अर्थ - हे अग्ने (अथ ज्येष्ठ मा वधीत्) यह बड़े भाईका वध न करे । (एषां मूलवर्हणात् परिं पाश्चनम्) इनके मूलविच्छेदसे इसकी रक्षा कर । (सः प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (प्राह्याः पाशान् विचृत) एकड़नेवाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (विश्वे देवाः तुभ्यं अनुजानन्तु) सब देव तुझे अनुमति देवे ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं पाशान् उन्मुञ्च) तू पाशोंको खोल (येभि त्रिभि एषां त्रयः उत्सिताः आसन्) जिन तीनोंसे इनके तीन बन्धनों पड़े हैं । (स प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (प्राह्याः पाशान् विचृत) एकड़नेवाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (पितापुत्रौ मातरं सर्वान् मुञ्च) पिता पुत्र और माता इन सबको छोड़ दे ॥ २ ॥

(येभिः पाशैः परिविक्तः विश्वः) जिन पाशोंसे बड़े भाईके पूर्व विवाह करनेवाला बांधा गया है, (अंगे अंगे आपितः उत्सितः च) हरएक अंगमें जकड़ा और बांधा है, (ते त्रिमुच्यन्तां) वे तेरे पास खल जाय (हि त्रिमुच्यः सन्ति) क्योंकि वे खुले हुए हैं । हे (पूषन्) पीपक देव । (भ्रूणाग्नि दुरितानि मृक्ष्व) गर्भघात करनेवाला अंदर विघ्नघात पाप दूर कर ॥ ३ ॥

भावार्थ - छोटा भाई बड़े भाईके नाशके लिए प्रवृत्त न होवे, किसीका मूल उच्छिन्न न होवे । रोग जड़ते दूर हों और सब देवतोंकी अनुकूलता होवे ॥ १ ॥

सब बधनवाले पाश तोड़ दे । तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गए हैं । रोग जड़ते दूर हों और माता पिता और पुत्र कष्टोंसे बचे ॥ २ ॥

जिन कमजोरियोंके कारण बड़े भाईके पूर्व ही छोटा भाई ज़ावी करता है, वे लोभके पाश हरएक अवयवमें बांधे गए हैं । वे पाश खुले हों और गर्भघात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥

गृह सुख बढ़ानेके उत्तम आदेश इस सूक्तमें है ।

दो देवीका सहकार

कांड ७, सूक्त २९,

(ऋषिः - मेधातिथिः । देवता - अग्नाविष्णु ।)

अग्नाविष्णु महि तद् वां महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम ।

दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्

॥ १ ॥

अग्नाविष्णु महि घाम प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्या जुपाणौ ।

दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमुचरण्यात्

॥ २ ॥

अर्थ— हे (अग्नाविष्णु) अग्नि और विष्णु । (वां तत् महि महित्वं नाम) तुम दोनोंका यह बड़ा महत्त्वपूर्ण पद है, जो तुम दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथः) गुह्य घृतका पान करते हो । तथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्वा घृतं प्रति वा चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्वा प्रत्येक यज्ञमें उस रसको प्राप्त करती है ॥ १ ॥

हे अग्नि और विष्णु ! (वां घाम प्रिय) तुम्हारा स्थान बड़ा प्रिय है । उसको तुम (घृतस्य गुह्या जुपाणौ वीथः) धीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो । (दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ) प्रत्येक घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए (वां जिह्वा घृतं प्रति उत् चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्वा उस घृतको प्राप्त करती है ॥ २ ॥

भाषार्थ— अग्नि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनोंकी बड़ी भारी महिमा है । ये दोनों गुप्त रीतिसे गुह्यामें बैठकर घीका भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको रखते हैं और अपनी जिह्वासे गुह्य घीका स्वाद लेते हैं ॥ १ ॥

इन दोनों देवोंका एक ही बड़ा भारी प्रिय स्थान है । ये दोनों धीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हर एक घरमें स्तुतिसे बढते हैं और गुह्य घीके पास ही इनकी जिह्वा पडचती है ॥ २ ॥

दो देवीका सहवास

इस सूत्रमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देव हैं ऐसा कहा है । एक अग्नि और दूसरा विष्णु है । ' विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्व ही चुका है । ' विष्णु ' शब्दका दूसरा अर्थ ' सूर्य ' है, सूर्य, भी बहुतही बड़ा है और इस प्रहमालाका आधार तथा कर्ता परा है । उसको अवेदा अग्नि बहुतही अल्प और छोटा है । सूर्यके साथ हमारे अग्निकी तुलना की जाय तो बानानलके साथ बिनगारीकी ही कल्पना हो सकती है । अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात् इसका जन्म होता है यह बात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलनी रहती है और पश्चात् बुझ जाती है । ठीक यह बात श्रीवात्माके जन्म होने,

उसकी आयुसमाप्तिको जीवित रहने और पश्चात् मरनेके साथ तुलना करके देखिये, तो पता लग जायगा कि यदि ' विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका ग्रहण किया जावे, तो यहाँ ' अग्नि ' शब्दसे छोटे श्रीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है । उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीन बातें जैसी अग्निमें हैं वैसे ही श्रीवात्मामें हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा है । यह बात वेदमें अन्यत्र भी कही है—

द्वा सुपर्णा समुजा सखाया
समान वृक्षं परिपश्यते । (क. १।१३।२०)

‘ वो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ रहते हैं, परस्पर निद्र हं, ये दोनों एक ही वृक्षपर रहते हैं । ’

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है। इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक अग्नि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा है। यहाँ अग्निका जीवात्माके किन् गुणोंके साथ साथधर्म है वह ऊपर कहा है। देहके साथ धारंवार संबंधित होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित होते हैं, क्योंकि जीवात्मा न तो जन्मती है और न मरती है। शरीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं। ये दोनों—

दमे दमे सप्त रत्ना दधानौ (मं १)

‘ घर घरमें सप्त रत्नोंकी धारण करते हैं। ’ ये सात रत्न यहाँ प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं। पाच ज्ञानेंद्रियाँ और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब प्राणी और विद्योपेतः मनुष्य सुतोभित होते हैं, इनमें रमणीयता है। ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं। जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; ये आत्माके सात रत्न ठीक रहे तोही जेवर और भूषण शरीरको शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती। पाठक प्रत्येक शरीरमें रखे हुए इन सात रत्नोंको देखें। यन्पूर्वमें कहा है—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे,

सप्त रक्षन्ति सद्मप्रमादम् ।

ससापः स्वपतो लोकमीयुः० ॥ (यजुः १४।५५)

‘ प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि रखे हैं, ये सात इस सभा-स्थानकी मालती न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात नदियाँ सोनेवाले इस जीवात्माके लोहमें जाती हैं । ’ इत्यादिवर्णन भी इन्हीं इंद्रियोंका ही वर्णन है, सात रत्न, सात ऋषि, सात रक्षक, सात जलप्रवाह इत्यादि वर्णन इन्हीं जीवात्माकी सात शक्तियोंका है। ये सात रत्न जबतक यह जीवात्माछपी अग्नि इस शरीर रूपी हवन कुण्डमें जलता रहता है तबतक रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रत्न भी शोभा देना बंद कर देते हैं ।

गुह्यस्य घृतस्य पायः ।। (मं. १)

घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथः । (मं २)

धां जिह्वा घृतं प्रति आ (उत्) चरण्यात् ।

(मं. १-२)

‘ ये दोनों गुह्य धी पोते हैं। इनकी जिह्वा इस धीकी ओर जाती है । ’ यह गुह्य घृत कीनता है ? यह एक विचारणीय बात है। गुह्यां जो होता है वह ‘ गुह्य ’ कह-सता है। यहाँ ‘ गुहा ’ शब्दसे ‘ बुद्धि ’ अथवा ‘ अन्तः-करण ’ विवक्षित है। इसमें जो इंद्रियरूपी गीसे कुहे हुए द्रव्यका बनाया हुआ धी होता है, वह गुह्य किवा गुप्त धी है। यह धी इस बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रखा रहता है और इसका ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं। यह बात अब पाठकों-को विदित हो गई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य है।

धां महि प्रियं धाम । (मं. २)

‘ इनका स्थान बड़ा है और प्रिय है । ’ क्योंकि यहाँ प्रेम भरा रहता है। सबको यह प्यारा है। सब इसकी ही प्राप्तिके लिए यत्न करते हैं। ऐसा इनका स्थान है तथा—

दमेदमे सुपुटया वावृधानी । (मं. २)

‘ घर घरमें उत्तम स्तुतिते बुद्धिको प्राप्त होते हैं । ’ अर्थात् हरएक शरीरमें जहाँ जहाँ उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहाँ उसके शुभ गुणोंका गायन होता है, वहाँ एक तो परमेश्वर भावकी वृद्धि होती है, और उन गुणोंकी धारणासे जीवात्माकी शक्ति बढ़ती है यह तो जीवात्माकी बुद्धिका उपाय ही है ।

यहाँ शरीरके लिए ‘ दम ’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस शरीरमें इंद्रियोंका शमन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम ‘ दम ’ है। वो प्रकारके शरीर है। एकसे भोगवृत्ति बढ़ती है और दूसरेसे दम वृत्ति बढ़ाई जाती है। जिससे दमवृत्ति बढ़ती है उसका शमन यहाँ ‘ दम ’ रखा है और इस दमसे ‘ स्वस रत्न ’ भी उत्तम तेजःपुंज स्थितिमें रहते हैं और वहाँ ही आत्माकी शक्ति विकसित होती है ।

ब्रह्मचर्य

कांड ११, सूक्त ५

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - ब्रह्मचारी ।)

ब्रह्मचारीष्णंश्र्वरति रोदसी उभे तस्मिन्देवाः संमनसो भवन्ति ।

स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यश्च तपसा पिपति ॥ १ ॥

ब्रह्मचारिणं पितरों देवजनाः पृथग्देवा अनुसंपन्ति सर्वे ।

गन्धर्वा एनमन्वायन्त्रयंस्त्रिंशत्त्रिंशताः पट्टमहस्ताः सर्वान्तस देवांस्तपसा पिपति ॥ २ ॥

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।

तं रात्रींस्तिस्र उदरं विमर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ ३ ॥

इयं समित्पृथिवि द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति ।

ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति ॥ ४ ॥

अर्थ— ब्रह्मचारी (उभे रोदसी) पृथिवी और द्युलोक इन दोनोंको (दृष्ट्वा) पुन पुनः अनुकूल बनाता हुआ (चरति) चलता है, इसलिए (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव (संमनसः) अनुकूल बनके साथ (भवन्ति) रहते हैं । (सः) वह ब्रह्मचारी पृथिवी और (दिवं) द्युलोकको धारण करता है और वह अपने तपसे अपने आचार्यको (पिपति) परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर, गंधर्व और देवजन ये (सर्वे) सब ब्रह्मचारीका अनुसरण करते हैं । (प्रयः त्रिंशत्) तीन, तीस (त्रिंशताः) तीन सौ और (पट्ट-सहस्राः) छ. हजार देव हैं । (सर्वान् देवान्) इन सब देवोंका (सः) वह ब्रह्मचारी अपने तपसे (पिपति) पालन करता है ॥ २ ॥

ब्रह्मचारीको (उपनयमानः आचार्यः) अपने पास करनेवाला आचार्य उसको (अंतः गर्भं) अपने अंदर धारण करता है । उस ब्रह्मचारीको अपने (उदरे) उदरमें (तिस्रः रात्रीः) तीन रात्रितक (विमर्ति) रलता है, जब वह ब्रह्मचारी (जातं) द्वितीय जन्म लेकर बाहर आता है, तब उसको (द्रष्टुं) देखनेके लिये सब (देवाः) विद्वान् (अभि संयन्ति) सब प्रकारसे इकट्ठे होते हैं ॥ ३ ॥

(इयं पृथिवी) यह पृथिवी पहिली (समित्) समिधा है, और (द्वितीया) दूसरी समिधा (द्यौः) द्युलोक है । इस (समिधा) समिधासे यह ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी (पृणाति) पूर्णता करता है । (समिधा, मेखलया, श्रमेण, तपसा) समिधा, मेखला, श्रम करनेका अभ्यास और तप इनके द्वारा (ब्रह्मचारी) वह ब्रह्मचारी सब (लोकान् पिपति) लोकोंको पूर्ण करता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— (१) पृथिवीसे लेकर द्युलोकपर्यन्त जो जो विविध पदार्थ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता है (२) इससे उस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल बनकर निवास करते हैं, (३) इस प्रकार वह पृथिवी और द्युलोकको अपने तपसे धारण करता है, और (४) उसी तपसे वह अपने आचार्यको भी परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर आदि सब ब्रह्मचारीके सहायक होते हैं । और ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका सहायक बनता है ॥ २ ॥

(१) जो आचार्य ब्रह्मचारीको अपने पास रखता है, वह उसको अपने अंदर ही प्रविष्ट करता है । (२) मानो वह शिष्य उस मुद्के-चेटमें तीन-रात्रि रहता है और उस गर्भसे उसका जन्म हो जाता है । (३) जब वह द्विज बन जाता है, तब उसका सम्मान सभी विद्वान् करते हैं ॥ ३ ॥

पृथिवी और द्युलोक इनकी समिधाओंसे ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी धम और तप आदि करके सब जनताको आहार देता है ॥ ४ ॥

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्मं वसानस्तप्सोर्दतिष्ठत् ।
 तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥ ५ ॥
 ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्णं वसानो दीक्षितो दीर्घर्मश्रुः ।
 स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्तसंगृभ्य मुहुराचरिक्तत् ॥ ६ ॥
 ब्रह्मचारी जनयन्ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं पामेष्ठिनं विराजंम् ।
 गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वासुरास्ततर्ह ॥ ७ ॥
 आचार्यस्त्वतश्च नमसी उभे इमे उर्वी गंभीरि पृथिवीं दिवं च ।
 ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्देवाः संमनसो भवन्ति ॥ ८ ॥

अर्थ— (ब्रह्मणः पूर्वः) ज्ञानके पूर्व (ब्रह्मचारी जातः) ब्रह्मचारी होता है । (धर्मं वसानः) उष्णता धारण करता हुआ तपसे (उत्+अतिष्ठत्) ऊपर उठता है । (तस्मात्) उस ब्रह्मचारीसे (ब्राह्मणं ज्येष्ठं ब्रह्म) ब्रह्म-संबंधी श्रेष्ठ ज्ञान (जातं) प्रसिद्ध होता है । तथा (सर्वे देवाः अमृतेन साकं) सब देव अमृतके साथ होते हैं ॥ ५ ॥

(१) (समिधा समिद्धः) तेजसे प्रकाशित (कार्णं वसानः) कृष्णचर्म धारण करता हुआ, (दीक्षितः) व्रतके अनुकूल आचरण करनेवाला और (दीर्घ-र्मश्रु) बड़ी बड़ी बाड़ी मूत्र धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (पति) प्रगति करता है । (२) (सः) वह (लोकान् संगृभ्य) लोगोंको इकट्ठा करता हुआ अर्थात् लोकतपस करता हुआ और (मुहुः) धारंवार उनको (आचरिक्तत्) उस्ताह देता है और (३) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक (सद्यः पति) शीघ्र ही पहुंचता है ॥ ६ ॥

जो (अमृतस्य योती) ज्ञानामृतके केन्द्रस्थानमें (गर्भः भूत्वा) गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, वही (ब्रह्म) ज्ञान, (अपः) कर्म, (लोकं) जनता, (प्रजा-पतिं) प्रजापालक राजा और (विराजं परमेष्ठिनं) विजय तेजस्वी परमेष्ठी परमात्माको (जनयन्) प्रकट करता हुआ, अब (इन्द्रः भूत्वा) इन्द्र बनकर (ह) निश्चयसे (असुरान् ततर्ह) असुरोंका नाश करता है ॥ ७ ॥

(इमे) ये (उर्वी गंभीरि) बड़े गंभीर (उभे नमसी) दोनों लोक (पृथिवीं दिवं च) पृथिवी और शुलोक आचार्यने (ततश्च) बनाये हैं । (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है । इसलिए (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अवर (देवाः संमनसो भवन्ति) सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ— ज्ञान प्राप्तिके पूर्व ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है । ब्रह्मचर्यमें धर्म और तप करनेसे उच्चता प्राप्त होती है । इस प्रकारके ब्रह्मचारीसे ही परमात्माका श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होना है, तथा देव अपरत्वके साथ संपुत्र होते हैं ॥ ५ ॥

(१) समिधा कृष्णाजिन आविसे सुशोभित होता हुआ, बड़ी बड़ी बाड़ी मूत्र धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमानुकूल आचरण करनेके कारण अपनी प्रगति करता है । (२) अश्वपत्न समान्तिके पदधात् परंजागृति करता हुआ अपने उपदेशोंसे जनतामें उस्ताह उपन्यस करता है और धारंवार उनमें चेतना बढ़ाता है । (३) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ वह पूर्व समुद्रसे उत्तरसमुद्रतक पहुंचता है ॥ ६ ॥

जो एक समय आचार्यके पास विद्यामाताके गर्भमें रहता था, वही ब्रह्मचारी विद्याभ्ययनके पदधान् ज्ञान, सत्यमें, प्रज्ञा और राजाके धर्म और परमात्माका स्वरूप इन सबका प्रचार करता रहा; अब वही दानु निवारक घोर बनकर दानु-भोका नाश करता है ॥ ७ ॥

आचार्य ही पृथिवीसे लेकर शुलोकतक सब पदार्थोंका ज्ञान ब्रह्मचारीको देता है, मानो वह अपने शिष्यके शिष्य यह लोक ही बना देता है । ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका रक्षण करता है । अतः उस ब्रह्मचारीमें सब देवता रहते हैं ॥ ८ ॥

इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जंभार प्रथमो दिवं च ।

ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा ॥ ९ ॥

अर्वाग्न्यः पुरो अन्यो दिवस्पृष्टाद्गुहां निधी निहितौ ब्राह्मणस्य ।

तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान् ॥ १० ॥

अर्वाग्न्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तुरेमे ।

तयोः श्रयन्ते रश्मयोऽधि दृढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ॥ ११ ॥

अभिकन्द्रंस्तनयन्नरुणः श्रितिक्षो बृहच्छेपोऽनु भूमौ जभार ।

ब्रह्मचारी सिञ्चति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १२ ॥

अग्नौ ध्येयं चन्द्रमसि मातरिक्षं ब्रह्मचर्यं पुंसु समिधमा दधाति ।

तासामर्चापि पृथग्भ्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षमापः ॥ १३ ॥

अर्थ— (प्रथमः ब्रह्मचारी) पहले ब्रह्मचारीने (पृथिवीं भूमिं) इस विस्तृत भूमिकी तथा (दिवं) छलोककी (भिक्षां आजभार) भिक्षा प्राप्त की है। अब वह ब्रह्मचारी (ते समिधौ कृत्वा) उनकी दो समिधायें करके (उपास्ते) उपासना करता है। क्योंकि (तयोः) उन दोनोंके बीचमें (विश्वा भुवनानि) सब भुवन (अर्पिताः) स्थापित हैं ॥ ९ ॥

(अन्यः अर्वाक्) एक पास है और (अन्यः दिवः पृष्टात् परः) दूसरा छलोकके पृष्ठ भागसे परे है। ये दोनों (निधी) कोश (ब्राह्मणस्य गुहा) मानीकी बुद्धिमें (निहितौ) रखे हैं। (तौ) उन दोनों कीर्णोंकी (ब्रह्मचारी तपसा) ब्रह्मचारी अपने तपसे (रक्षति) रक्षा करता है। तथा यही (विद्वान्) विद्वान् ब्रह्मचारी (तत् केवलं ब्रह्म) वह केवल ब्रह्मज्ञान (कृणुते) विस्तृत करता है, ज्ञान फैलाता है ॥ १० ॥

(अर्वाक् अन्यः) इपर एक है और (इतः पृथिव्यः अन्यः) इस पृथिवीसे दूर दूसरा है। ये (अपि) दोनों अग्नि (इमे अंतरा नभसी) इन पृथिवी और छलोकके बीचमें (समेतः) मिलते हैं। (तयोः दृढाः रश्मयः) उनकी बलवान् किरणें (अधि श्रयन्ते) फैलती हैं। (ब्रह्मचारी तपसा) ब्रह्मचारी तपसे (तान् आतिष्ठति) उन किरणोंका अधिष्ठाता होता है ॥ ११ ॥

(अभिकन्द्रं स्तनयन्) गर्भना करनेवाला (अरुणः श्रितिगः) भूरे और काले रंगसे युक्त (बृहत् शोषः) बड़ा प्रभावशाली (ब्रह्मचारी) ब्रह्म अर्थात् उदककी साथ ले आनेवाला मेघ (भूमौ अनु जभार) भूमिका योग्य पोषण करता है। तथा (सानौ पृथिव्यां) पहाड़ और भूमि पर (रेतः सिञ्चति) जलकी वृष्टि करता है। (तेन) उससे (चतस्रः प्रदिशाः जीवन्ति) चारों दिशाओं जीवित रहती हैं ॥ १२ ॥

(अग्ने, सूर्ये, चन्द्रमसि, वायौ) अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु (अपसु) जल इनमें (ब्रह्मचारी समिधं आ दधाति) ब्रह्मचारी समिधा डालता है। (तासां अर्चापि पृथक्) उनके तेज पृथक् पृथक् (अग्ने) मेघोंमें (चरन्ति) संचार करते हैं। (तासां) उनसे (ध्रुवं) वृष्टि (आपः) जल और (आज्यं) घी और (पुरुषः) पुरुषकी उत्पत्ति होती है ॥ १३ ॥

भाषार्थ— ब्रह्मचारीने प्रथमतः भिक्षामें छलोक और पृथिवीलोकको प्राप्त किया। इन दो लोकोंमें ही सब अन्य भुवन स्थापित हुए हैं, दोनों लोकोंकी प्राप्ति होनेपर वही ब्रह्मचारी अब उसने दोनों लोकोंको दो समिधायें बनाकर ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासना करता है ॥ ९ ॥

स्थूल शरीर और मन ये दो कोदा मनुष्यमें हैं इन दोनों की रक्षा करता हुआ ब्रह्मचारी ज्ञान फैलाता है ॥ १० ॥

दो अग्नि हैं जो इस त्रिलोकोंमें कार्य कर रहे हैं, उनका अधिष्ठाता ब्रह्मचारी है ॥ ११ ॥

मेघ ब्रह्मचारी है वह अपने तपसे भूमि को धारित करता है। ब्रह्मचारी उससे यह बोध लेवे ॥ १२ ॥

ब्रह्मचारीका अग्निहोत्रके समय अग्निमें आहुति डालना जगत्की तुष्ट करना है ॥ १३ ॥

आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओपधयः पयः । जीमूता आसन्त्सत्वान्स्तेरिदं स्वश्रामृतम् ॥ १४ ॥

अमा घृतं कृणुते केवलमाचार्यो भूत्वा वरुणो यद्यदच्छत्प्रजापतौ ।

तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत्स्वान्मित्रो अध्यात्मनः

॥ १५ ॥

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापतिविं राजति विराडिन्द्रोऽभवद्दक्षी

॥ १६ ॥

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते

॥ १७ ॥

ब्रह्मचर्येण कन्याङ्के युवानं विन्दते पतिम् । अनङ्गान्ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीर्षति

॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत । इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वश्रामरत्

॥ १९ ॥

अर्थ— (आचार्यः मृत्युः, वरुणः, सोमः, ओपधयः, पयः) आचार्य ही मृत्यु, वरुण, सोम, ओपधि तथा पयरूप है। उसके जो (सत्वानः) सार्विक भाव हैं, वे (जीमूताः आसन्) मेघरूप हैं, क्योंकि (तैः) उनके द्वारा ही (इदं स्यः आभूत्) वह स्वयं स्थिर है ॥ १४ ॥

(अमा) एकत्व, सहवास (केवल घृतं कृणुते) केवल शुद्ध तेज उत्पन्न करता है। (आचार्यः वरुणः भूत्वा) आचार्य वरुण बनकर (प्रजा-पतौ) प्रजापालकके विषयमें (यत् यत् पेच्छत्) जो जो चाहता है (तत्) उसको (मित्रः ब्रह्मचारी) मित्र ब्रह्मचारी (स्वात् आत्मनः) अपने आत्मजितसे (अधि प्रायच्छत्) देता है ॥ १५ ॥

(आचार्यः ब्रह्मचारी) आचार्यको ब्रह्मचारी होना चाहिए, (प्रजापतिः ब्रह्मचारी) प्रजापालकको भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। इस प्रकारका (प्रजापति) प्रजापति (विराजति) विशेष शोभता है। जो (वशी) सपथी (वि-राट्) राजा होता है, वही (इन्द्रः अभवत्) इंद्र कहलाता है ॥ १६ ॥

(ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्यरूप तपके साधनसे (राजा राष्ट्रं विरक्षति) राजा राष्ट्रका विशेष संरक्षण करता है। (आचार्यः) आचार्य भी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्यके साथ रहनेवाले (ब्रह्मचारिणं) ब्रह्मचारीकी ही (इच्छति) इच्छा करता है ॥ १७ ॥

(कन्या ब्रह्मचर्येण) कन्या ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् (युवानं पतिं) तपण पतिको (विन्दते) प्राप्त करती है। (अनङ्गान्) बेल और (अश्वः) घोडा भी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य पालन करनेसे ही (घासं जिगीर्षति) पास खाता है ॥ १८ ॥

(ब्रह्मचर्येण तपसा) ब्रह्मचर्यरूप तपसे (देवाः) सब देवोंने (मृत्युं) मृत्युको (अप अप्नत) दूर किया। (इन्द्रः ह ब्रह्मचर्येण) इंद्र ब्रह्मचर्यसे ही (देवेभ्यः) देवोंको (स्यः) तेज (आभरत्) देता है ॥ १९ ॥

भाषार्थ— आचार्य देवतामय है वह ब्रह्मचारीके सत्त्वकी उत्पत्ति करता है ॥ १४ ॥

पुष्टिदिव्यके सहवाससे ही दिव्य तेज अथवा तेजस्वी ज्ञानका प्रवाह प्रचलित होता है। आचार्य वरुण बनकर जो इच्छा करता है, उसकी पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिके अनुसार करता है ॥ १५ ॥

सब शिक्षक ब्रह्मचारी होने चाहिये, सब राज्यधिकारी-प्रजापालनके कार्यमें निपुणत बुद्ध भी ब्रह्मचारी ही होने चाहिये। जो योग्य रीतसे प्रजाका पालन करेंगे वे ही सुशोभित होंगे तथा जो जितेंद्रिय राजपुरुष होंगे वे ही इंद्र कहलायेंगे ॥ १६ ॥

राजा राजप्रथम द्वारा सब लोगोंसे ब्रह्मचर्य पालन कराके राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है। अध्यापक भी ऐसे ब्रह्मचारी की इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥ १७ ॥

ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करती है। बेल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इसलिये घास खाकर उसे पक्षा सकते हैं ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेके कारण ही सब देव अमर बने हैं। तथा ब्रह्मचर्यके सामर्थ्यसे ही देवराज इंद्र सब इतर देवोंको तेज दे सकता है ॥ १९ ॥

ओपघयो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पतिः । संवत्सरः सहस्रभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २० ॥
 पार्थिवा द्विधाः पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये । अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २१ ॥
 पृथक्सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विभ्रति । तान्तसर्वान्ब्रह्मं रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम् ॥ २२ ॥
 देवानामितत्परिपूतमनम्पारूढं चरति रोचमानम् ।
 तस्माञ्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥ २३ ॥
 ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोताः ।
 प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्मं मेधाम् ॥ २४ ॥
 चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यर्क्षं रेतो लोहितमुदरम् ॥ २५ ॥
 तानि कल्पद्ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्प्यमानः समुद्रे ।
 स स्नातो घञ्जुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ २६ ॥

अर्थ— (ओपघयः वनस्पतिः) औषधियां, वनस्पतियां, (क्रतुभिः सह संवत्सरः) श्रतुओंके साथ गणन करनेवाला संवत्सर, (अहोरात्रे, भूत) अहोरात्र भूत और (भव्यं) भविष्य ये सब (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारीसे (जाताः) हुए हैं ॥ २० ॥

(पार्थिवाः) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (आरण्याः ग्राम्याश्च) आरण्य और ग्राममें उत्पन्न होनेवाले जो (अपक्षाः पशवः) पक्षहीन पशु हैं, तथा (द्विधाः) आकाशमें संचार करनेवाले जो (पक्षिणः) पक्षी हैं, ये सब (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी (जाताः) हो गए हैं ॥ २१ ॥

(सर्वे प्राजापत्याः) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सब ही पदायं (पृथक् पृथक्) पृथक् पृथक् (आत्मसु प्राणान्) अपने अंदर प्राणोंको (विभ्रति) धारण करते हैं । (ब्रह्मचारिणि आभृतं) ब्रह्मचारीमें स्थित हुआ (ब्रह्म) ज्ञान (तान् सर्वान् रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ॥ २२ ॥

(देवानां) देवोंका (एतत्) यह (परि-पूतं) उल्टाह देनेवाला (अन् अभ्यारूढं) सबसे अंधे (रोचमानं) तेज (चरति) चलता है । उससे (ब्राह्मणं) ब्रह्मसंबंधी (ज्येष्ठं ब्रह्म जातं) अंधे ज्ञान हुआ है और (अमृतेन साकं) अमर मनके साथ (सर्वे देवाः) सब देव प्रकट हो गये ॥ २३ ॥

(भ्राजत् ब्रह्म) घमकनेवाला ज्ञान (ब्रह्मचारी विभर्ति) ब्रह्मचारी धारण करता है । इसलिये (तस्मिन् विश्वे देवाः) उसमें सब देव (अधि समोताः) रह रहे हैं । (प्राणापानौ, व्यानं, वाचं मन, हृदयं, ब्रह्म) वह प्राण, अपान, ध्यान, वाचा, मन, हृदय, ज्ञान (आत्) और (मेधा) मेधा (जनयन्) प्रकट करता है । इसलिये हे ब्रह्मचारी ! (अस्मासु) हम सबमें (चक्षुः श्रोत्रं, यशः, अर्क्षं) चक्षु, श्रोत्र, यश, अर्क्ष, (रेतः) रेत, (लोहितं) रक्त और (उदरं) पेट (धेहि) पुष्ट कर ॥ २४-२५ ॥

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी । (तानि) उनके विषयमें (कल्पत्) योजना करता है । (सलिलस्य पृष्ठे) जलके समीप तर करता है । इस (समुद्रे) ज्ञान समुद्रमें (तप्यमानः) तपन होनेवाला यह ब्रह्मचारी (सः स्नातः) जब स्नातक हो जाता है तब (यथुः पिङ्गलः) अत्यंत तेजस्वी होनेके कारण (सः पृथिव्यां) वह इस पृथिवीपर (बहु रोचते) बहुत घमकता है ॥ २६ ॥

भावार्थ— सब विश्व ब्रह्मचर्यसे युक्त है ॥ २० ॥

सब पशुपक्षी जन्मसे ही ब्रह्मचारी हैं ॥ २१ ॥

ब्रह्मचारीका तेज सबकी रक्षा करता है ॥ २२ ॥

ब्रह्मचर्यके तेजसे अमर हुए हैं ॥ २३ ॥

ब्रह्मचारीके तेजसे सबकी पुष्टि होती है ॥ २४-२५ ॥

ब्रह्मचारी अपने तेजसे विराजता है ॥ २६ ॥

इस सूक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कर्तव्यकर्म व्यक्त कर रहा है। ब्रह्मचारी यह होता है कि जो (ब्रह्म) बड़ा होनेके लिये (चारी) पुष्टिवाच करता रहता है। ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ- बुद्धि, महत्त्व, बड़प्पन, ज्ञान, अमृत आदि है। ' चारी ' शब्दका भाव-आचरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार करना है। इन दोनों शब्दोंके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते हैं- ' अभिवृद्धिके लिये प्रयत्न करना, सब प्रकारसे ध्येय बननेका पुष्टिवाच करना, सत्य और शुद्ध ज्ञान बढ़ानेका यत्न करना, अमरत्वकी प्राप्तिके लिए परम पुष्टिवाच करना। ' यह मुख्य भाव ' ब्रह्मचारी ' शब्दमें है। उक्त पुष्टिवाच करनेकी शक्ति शरीरमें योग्य स्थिर होनेसे ही प्राप्त हो सकती है। इसलिये ब्रह्मचारीकी योग्यरक्षण करनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

उक्त मंत्रका पहिला कथन यह है कि ' ब्रह्मचारी उभे रोदसी इच्छा चरति । ' अर्थात् ' अपनी अभिवृद्धिकी इच्छा करनेवाला पुरुष पृथिवी और ध्रुलोकको अनुकूल बनाकर अपना व्यवहार करता है। ' पृथिवीसे लेकर ध्रुलोक पर्यंत जो जो पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे अभ्युदयका मार्ग सुगम होता है। यह अत्यंत स्पष्ट ही है कि, यदि हम सृष्टिके पदार्थोंके साथ विरोध करेंगे, तो उनकी शक्ति बड़ी होनेके कारण हमारा ही घात होगा। परंतु यदि हम पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थोंको अपने अनुकूल बनायेंगे; हम उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेंगे और इस प्रकार आपसकी अनुकूलताके साथ परस्परके व्यवहार होंगे, तब हम सबका अभ्युदय हो सकता है। यही भाव इस मंत्र भागमें कहा है।

जब ब्रह्मचारी सृष्टिका निरीक्षण करता है, तब उसको विदित होता है कि, पृथिवी सबको आधार देती है; यह देखकर, वह विराभिर्तोंको आश्रय देनेका स्वभाव अपनेमें बघाता है। जलदेवता सबको शांति प्रदान करनेके लिये उच्चसे नीच स्थानमें पहुँचता है, यह देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है, कि भूसे अपनी उच्चताके घर्माँडमें रहना उचित नहीं है, इसलिये मैं नीचसे नीच अवस्थामें रहनेवाले पतित जनके उद्धारके लिए तथा उनकी आत्माओंको शांत करनेके लिए अवश्य यत्न करूँगा। अग्निदेवताकी ऊर्ध्वस्थिति देखकर ब्रह्मचारी उपदेश लेता है कि, दूसरोंको प्रकाश देनेके लिए भूसे इस प्रकार जलना चाहिये और उत्पन्न होना चाहिए।

वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है कि, मैं भी हलचल द्वारा जनताकी शुद्धता करूँगा। सूर्यका तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी सन्नत करता है कि, मैं भी शान्तिसे इसी प्रकार प्रकाशित होऊँगा। चंदकी शांत अमृतमयी प्रभाका निरीक्षण करके वह बोध लेता है कि, मैं भी इसी प्रकार अमृतरूपी शांतिका शीतल बनूँगा। इसी बंगसे अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अंदर उनके गुणधर्मोंकी धारण करने और बढ़ानेका यत्न करता है। प्राणो अग्न्यादि देव उसके लिए आदर्श बन जाते हैं और उक्त प्रकार उसके उपदेश देते हैं।

वेदमंत्रोंमें जो अग्नि, वायु, आदि देवताओंके गुणवर्णन लिए हैं उसका यही तात्पर्य है। ब्रह्मचारी एक एक सूक्तको पढ़ता है और प्रारंभमें उक्त गुण उन देवताओंमें देखकर अपने अंदर उनकी धारण करनेका यत्न करता है। इन देवताओंमें परमात्माके विविध गुणोंका आविर्भाव होनेके कारण वह परंपरासे परमात्माके गुणोंको ही अपने अंदर बढाता है।

इसी प्रकार हर एक देवताके प्रशस्तनीय सद्गुण देखनेका उस ब्रह्मचारीको अभ्यास होता है, दोष देखनेकी दृष्टि बुर होती है और सद्गुण बढ़ानेका भाव बढ़ जाता है। हर एक मनुष्यकी उन्नतिको यही वैदिक मार्ग है। आजकल बोध देखनेका ही भाव बढ़ गया है, इसलिए प्रतिबिम्ब मनुष्य गिरता ही जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस वैदिक धर्मके मार्गमें ही आकर सब जगत्में शांतिस्थापना द्वारा अपनी अपनी आत्माकी शांति बढानी चाहिए। अतएव ब्राह्मणमें कहा है कि—

यदेवा अकुर्येस्तत्करवाणि । (शत० वा० ६।३।२३)

अर्थात् ' जो देव करते आये हैं वह मैं करूँगा। ' यही बात उक्त स्थानपर कही है। इस प्रकार ब्रह्मचारी देवोंका अनुकरण करने लगता है, देवोंके विषयमें आदरभाव धारण करता है, और अन्य प्रकार देवोंको प्रसन्न करनेका यत्न करता है। इस तपस्यासे देव भी सतुष्ट और प्रसन्न होकर उससे साथ अथवा वास्तविक रीतिसे उसके शरीरमें ही निवास करने लगते हैं। इसका वर्णन आगेके मंत्र भागमें है—

देवताओंकी अनुकूलता

जो ब्रह्मचारी उक्त देवताओंका निरीक्षण और गुणग्रहण करता है, उसमें अंशरूपसे निवास करनेवाले देवना उसके

साथ अनुकूल बनकर रहते हैं। मंत्र कहता है कि—

' तस्मिन् देवाः सं-मनसो भवन्ति । ' अर्थात् ' उस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं । ' उसके शरीरमें जिन जिन देवताओंके अंश हैं वे सब उस ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शरीरमें निवास करते हैं। अपने शरीरमें देवताओंका निवास निम्न प्रकारसे होता है, देखिये—

- १ आग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् ।
- २ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् ।
- ३ आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत् ।
- ४ दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन् ।
- ५ ओषधियनस्पनयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन् ।
- ६ चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् ।
- ७ मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् ।
- ८ आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ।

(ऐतरेय उ० २।४)

(१) ' अग्नि वक्त्रत्वका इंद्रिय बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, (२) वायु प्राण बनकर नासिकामें संचार करने लगा, (३) सूर्यने चक्षुका रूप धारण करके आँसोंके स्थानमें निवास किया, (४) दिशाएं श्रोत्र बनकर कानमें रहने लगीं, (५) ओषधि वनस्पतियां केश बनकर त्वचामें रहने लगीं, (६) चंद्रमा मन बनकर हृदयस्थानमें प्रविष्ट हुआ, (७) मृत्यु अपानका रूप धारण करके नाभिस्थानमें रहने लगा, (८) जलदेवता रेत बनकर शिश्नमें रहने लगा । '

इस ऐतरेय उपनिषद्के कथनानुसार अग्नि, वायु, रवि, दिशा, औषधि, चंद्र, मृत्यु, अप इन आठ देवताओंका निवास उक्त आठ स्थानमें हुआ है। इसी प्रकार अन्य देवता, जो बाहरके जगत्में हैं, और जिनका वर्णन वेदमें सर्वत्र है, उनके अंश मनुष्यके शरीरमें विविध स्थानोंमें रहते हैं। इस प्रकार हमारा एक एक शरीर सब देवताओंका विषय साम्राज्य है और उसका अधिष्ठाता आत्मा है, तथा इसी आत्मानी शक्ति उक्त सब देवताओंमें प्रविष्ट होकर कार्य करती हैं; इसका अधिक विचार करनेके पूर्व अथर्ववेदके निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य हैं—

१ दश साकमजायन्त देवाः देवेभ्यः पुरा ।

यो वै तान्विद्यात् प्रत्यक्षं स धा अद्य महद्भदेत् ॥३

२ ये ते आसन् दश जाता देवाः देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥१०

३ संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्समभरन् ।

सर्वे संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥

४ यदा त्वष्टा व्यत्पणत् पिता त्वपुत्र्यं उत्तरः ।

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥

५ अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन् ।

रेतः कृत्वाऽऽज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥

६ या आपो याश्च देवता या विराद् ब्रह्मणा सह ।

शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥ ३० ॥

७ सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणः पुरुषस्य विभेजिरे ।

अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नस्ये ॥ ३१ ॥

८ तस्माद्दे विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्थते ।

सर्वां ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥

(अथर्व ११।८)

' (१) सबसे प्रथम (देवेभ्यः दश देवाः) देवोंसे

वस देव उत्पन्न हुए। जो इनको प्रत्यक्ष (विद्यात्) जानेगा, यह ही (अद्य) आज (महत् चदेत्) बहुत बड़ाके विषयमें बोलेंगा (२) जो पहिले देवोंसे वस देव हुए थे, पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं किस लोकमें रहने लगे ? (३) सिंचन करनेवाले वे देव हैं कि, जो सब सामग्रीके एकत्रित करते हैं। (देवाः) ये देव सब (मर्त्यं) मरणधर्मी शरीरको सिंचित करके पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं। (४) जो (त्वष्टुः पिता) कारीगर जीवका पिता (उत्तरः त्वष्टा) अधिक उत्तम कारीगर है, वह इस शरीरमें छेद करता है, तब मरणधर्मवाला (गृहं) घर बनाकर सब देव इस पुरुषमें प्रविष्ट होते हैं। (५) हृद्धिर्वाकी सन्धियायें बनाकर, रेतका घी बनाकर (अष्ट आपः) आठ प्रकारके रसोंको लेकर सब देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया है। (६) जो आप तथा अन्य देवता हैं, और ब्रह्मके सह वर्तमान भी विराद् है, ब्रह्म ही उन सबके साथ (शरीरं प्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुआ है और प्रजापति शरीरमें अधिष्ठाता हुआ। (७) सूर्य चक्षु बना; वायु प्राण हुआ और ये देव इस पुरुषमें रहने लगे, पचत्वा इसके इतर आत्माका देवोंने अग्निके लिये अर्पण किया। (८) इसलिये इस पुरुषको (विद्वान्) जाननेवाला शानी (इदं ब्रह्म इति) यह ब्रह्म है ऐसा (मन्थते) मानता है। क्योंकि इसमें सब देवताएं उसी प्रकार इकट्ठे रहते हैं, कि जैसे गाँवें गोदालामें रहती हैं।

इन मंत्रोंमें स्पष्ट कहा है कि, अग्नि वायु, आदि देवता इस शरीरमें निवास करती हैं। अर्थात् प्रत्येक देवताका

धोडा धोडा अंश इस शरीरमें निवास करता है। यही देवों-का "अंशावतरण" है। जो इस प्रकार अपने शरीरमें देवताओंके अंशको जानता है, वह अपनी आत्माकी शक्ति जान लेता है। और जो शरीरमें रहनेवाले देवताओंके समेत अपनी आत्माकी जानता है, वही परमेष्ठी परमात्माकी जानता है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम् ।

उयेष्टं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कंभमनुसंविदुः ॥

(अथर्व. १०।७।१७)

" जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठीको जानते हैं। जो परमेष्ठीको जानता है, और जो प्रजापतिको जानते हैं, तथा जो (उयेष्टं ब्राह्मणं) अष्ट ब्रह्मको जानते हैं, वे स्कंभको उत्तम प्रकार जानते हैं । "

अपने शरीरके अंदर ब्रह्मका अनुभव करनेका यह कल है। परमात्माके सप्ताकारका यही मार्ग है। इसलिये अपने शरीरमें देवताओंके अंशोंका ज्ञान प्राप्त करके उन देवताओंका अधिष्ठाता जो एक आत्मा है, उसका अनुभव प्रथम करना चाहिए। पूर्ववत् ऐतरेय उपनिषद्के वचनमें प्रत्येक देवताके अंशका स्थान समझना चाहिए।

बाहरके सृष्टिमें अग्नि, वायु आदि देवता विशाल रूपमें हैं। उनके अंश प्रत्येक शरीरमें आकर रहते हैं और इस प्रकार यह जीवात्माका साम्राज्य अर्थात् शरीर बन जाता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ये सब देवता मनके साथ हैं, या मनविहीन हैं ? इस प्रश्नका उत्तर ब्रह्मचर्य-सूक्तके मंत्रने ही दिया है कि ' तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ' अर्थात् ' उस ब्रह्मचारीमें उक्त सब देव अनुकूल मन धारण करके रहते हैं । ' इस मंत्रके ' सं-मनसः देवाः ' ये दो शब्द विशेष लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य हैं। इनका अर्थ देखिये—

सं = मिले हुए, अनुकूल, मनसः = मनसे युक्त,

देवाः = अग्नि आदि देव, तथा शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके अंश ।

" जो ब्रह्मचारी सृष्ट्यंतर्गत अग्नि वायु, आदि विशाल देवताओंका निरीक्षण और अनुकरण करके उपवेश लेता है, उनको अनुकूल बनाकर स्वयं उनके अनुकूल व्यवहार करता है; उस ब्रह्मचारीके अन्दर वेही देव अर्थात् उनके अंश अनुकूल बनकर रहते हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मचारीके मनके साथ अपना मन मिलाकर उक्त देव निवास करते हैं । "

प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देव है, और वह देव इस ब्रह्मचारी के अनुकूल होकर रहता है। इस सबका तात्पर्य ब्रह्मचारीकी सब इन्द्रियशक्तियां उसके वशमें रहती हैं, इतना ही है। प्रत्येक देवताका मन भिन्न ही होता है अर्थात् प्रत्येक इन्द्रिय स्थानीय उस देवताके अंशके भी मन भिन्न भिन्न होते हैं। आल, नाक, कान, मुख, हृदय, नाभो, शिशन, हाथ, पांव आदि प्रत्येक इन्द्रिय और अवयवका मन विभिन्न है, परंतु सबके विभिन्न मनोंको अपने आधीन रखनेवाला " जीवात्माका मूष्य मन " होता है। ब्रह्मचर्यके नियमानुसार अपना आचरण करके ब्रह्मचारी बनता है। उसके शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके संपूर्ण अंश ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन धारण करके उसके अनुकूल ही अपना कार्य करनेमें तत्पर होते हैं। यस्तु जो नियम छोड़कर जैसा चाहे व्यवहार करता है उस स्वच्छंद पुरुषके इन्द्रियस्थानीय देवता गण भी स्वच्छाचारी होते हैं। और प्रत्येक इन्द्रिय स्वच्छंद होनेसे अंतमें इस मनुष्यका ही नाश होता है। इसलिये ब्रह्मचारीको उचित है कि वह नियमानुसार आचरण करके इन्द्रियस्थानीय सब देवताओंको अपने आधीन रखे और अपनी इच्छानुसार उनसे योग्य कार्य लेता रहे।

देवताओंका साम्राज्य

अपने शरीरमें इस प्रकार ' देवताओंका साम्राज्य ' समझना और सब देवताओंका अधिष्ठाता में हूँ इस विचारको अपने मनमें दृढ़ करना चाहिये। अपनी मनकी शक्ति शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियमें जाकर बहा किंसा विलक्षण कार्य करती है, वह विचारपूर्वक देखनेसे अपनी आत्मशक्तिका अनुभव हर-एकको प्राप्त हो सकता है। इस अनुभवसे इन्द्रियशमन और इन्द्रियबन्धन साध्य होता है।

प्रत्येक इन्द्रिय भिन्न देवताके अगका बनी है। इन देवताओंमें भूस्थानीय, अंतरिक्षस्थानीय तथा दृस्थानीय ऐसे देवताओंके तीन वर्ग हैं। सर्व देवताओंका निवास शरीरमें है, ऐसा कहनेसे उक्त त्रिलोकीका ही निवास इस शरीरमें है, यह बात स्पष्ट ही है। क्योंकि भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोक इन तीन स्थानोंमें ही सब देवता रहते हैं। जब उक्त तीनों लोकोंके एक एक पदार्थका अंश शरीरमें आता है, तो मानो त्रैलोक्यका ही धोडा अंश लेकर यह मानव बंध बनाया गया है। इस विषयका स्पष्टीकरण निम्न स्थानमें दिये कोष्टकसे हो सकता है—

त्रिलोकीका कोष्टक

लोक	देवता	मनुष्यकी इन्द्रियें
स्वर्गलोक [दुलोक] स्यः	द्यौ सूर्यं विद्या अग्नि	सिर आंख कान मुख, वागिन्द्रिय
भुवर्लोक [अतरिक्षलोक] भुवः	इन्द्र वृद्ध वायु और मरुत्	आत्मा मन मुख्य और गीण प्राण
भूलोक [पृथिवीलोक] भूः	मृत्यु धाप, जल भूमि	अपान रेत, योषं पांव

ब्राह्म स्थानका त्रिलोकी (समष्टि)

— सिर —

कण्ठ, कंठके, हृत्स्थ

नाभि-शिरस, पाव

(शब्द) त्रिलोकी (व्यष्टि)

इस प्रकार बाह्यको त्रिलोकीका अंश शरीरमें आया है। इसी कारण कहा जाता है कि यह ब्रह्मचारी त्रिलोकीका आधार है। देखिये — 'स दाधार पृथिवीं दिव्यं च' अर्थात् यह पूर्वोक्त संयमी ब्रह्मचारी पृथिवी और दुलोक तथा तदन्तर्गत बोधके अतरिक्ष लोकको भी आधार देता है। इस प्रकार मंत्रका प्रत्येक भाग अनुभवकी वात ही बता रहा है। यहाँ किसी अलंकारकी कल्पना करनेकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य विचारकी दृष्टिसे मंत्रोक्त बातको अपने अंदर ही देख सकता है। केवल काल्पनिक बातें बेदमें नहीं हैं, प्रत्यक्ष होनेवाली बातें ही बेद वर्णन करता है। परंतु उसकी प्रत्यक्ष देखनेकी रीतिसे ही देखना चाहिये। जो रीति यहाँ बताई है, उससे प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर ही मंत्रोक्त बातें प्रत्यक्ष देख सकता है।

अब मंत्रका अंतिम भाग कहता है 'स आचार्य तपसा पिपति'। अर्थात् उक्त प्रकारका ब्रह्मचारी अपने तपसे अपने आचार्यका पालन और पूर्णत्व करता है। जो तप ब्रह्मचारीको करना है उसका स्वरूप मंत्रके तीन चरणोंमें कहा ही है। सृष्टिके अग्नि आदि देवताओंका निरोधन

करना, उनको अपने अनुकूल बनाना, उनके अनुकूल स्वयं व्यवहार करना तथा अपने शरीरमें जो उनके अंश रहते हैं, उनको अपने मनके अनुकूल चलाना, यह सब तप ही है। इस प्रकारका तप जो ब्रह्मचारी करता है, वही आचार्यको परिपूर्ण बनाता है। अर्थात् नियम विरुद्ध आचरण करनेवाले विद्यार्थी गुरुजीकी पूर्णता तो क्या करेंगे, वे उनमें शून्यता ही उत्पन्न करते हैं, यह बात स्पष्ट ही है।

उक्त मंत्रभागमें 'पिपति' पद है। इसका अर्थ (१) पालन करता है और (२) परिपूर्ण करता है यह है। तात्पर्य यह कि आचार्यके पालनपोषणका भार विद्यार्थियोंपर [किंवा विद्यार्थियोंके पालकोंपर] होता है, तथा आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेका भार भी विद्यार्थियोंपर ही रहता है।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि देव, पितर, गंधर्व और मनुष्य ये चारों वर्गोंके लोग ब्रह्मचारीका अनुकरण करते हैं। यह मंत्रका प्रथम कथन है। ब्रह्मचारी जैसा आचरण करता है, वैसा ही व्यवहार इतर लोग करने लगते हैं। यह बात ब्रह्मचारीको अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए। इससे ब्रह्मचारी पर एक विलक्षण जिम्मेवारी आ जाती है। यदि कोई बंध

ब्रह्मचारीके आचरणमें होगा, तो उसका अनुकरण अन्य लोग करेंगे ।

विद्योतः गुणोंकी अपेक्षा बोर्योका अनुकरण अधिक होता है । थोड़ा मनुष्य जैसा आचरण करता है, वैसा अन्य लोग करते हैं ऐसा कहते हैं । परंतु यह नियम सबआचारेके अनुकरणकी अपेक्षा बुराआचारेके अनुकरणके विषयमें अधिक सत्य प्रतीत होता है । यदि बड़ा आदमी श्रद्धा आचरण करेगा, तो उसके अनुसार छोटे आदमी आचरण करेंगे, यह निश्चित नहीं है, परंतु यदि बड़ा आदमी बुरे कार्य करेगा, तो बहुत्था उसका अनुकरण अन्य लोग करने लगेंगे । इसलिये बड़े आदमीको अपना आचरण विचारपूर्वक झाड़ रखना चाहिये । यही जिम्मेवारी ब्रह्मचारीपर भी रहती है, क्योंकि अपने स्थानपर ब्रह्मचारीकी प्रशंसा होगी, वहाँके छोटे मोटे लोग उसकी देखकर उसके समान बननेका यत्न करेंगे । जो बाहरसे विभंग विद्या पढ़कर आता है, उसपर इसी प्रकार जिम्मेवारी होती है, इसलिये नव शिक्षितोंकी अपनी जिम्मेवारी समझकर ही ध्यवहार करना उचित है ।

प्रायिक प्राणिमात्रमें जो चातुर्वर्ण्य है, वह ब्रह्मचारीके देहमें भी है । अर्थात् इसके देहमें चार वर्ण एक दूसरेके साथ मिल जुलकर रहते हैं, अनुकूल होकर रहते हैं । शरीरके अंदर ज्ञान प्रहण करके ज्ञान संवय करनेवाले जो भाग हैं उनकी देव किंवा ब्राह्मण समझिये । देहमें विरोधी दोबोकी हटानेवाले जो सूक्ष्म संरक्षणविभाग होते हैं, उनको क्षत्रिय मानिये । जो पीयक अंश होते हैं उनको वैश्य कह सकते हैं और जो स्पूल भारवाहक अंश होंगे उनको द्राड कहिये । शरीरमें मज्जा ब्राह्मण है, बीर्य क्षत्रिय है, रस वैश्य है और अस्थि द्राड है, इनके लिए आप चाहे अन्य द्राड भी प्रयुक्त कर सकते हैं । यहाँ केवल उक्त कथनका भाव ध्यानमें रखना चाहिये । चातुर्वर्ण्यके चार द्राड जो इस मंत्रमें आये हैं, वे भी गुणकर्मबोधक तथा भावबोधक ही हैं ।

मंत्रमें कहा है कि देव, पितर, गधर्व और वेवजन ये सब ब्रह्मचारीके अनुकूल बनकर ध्यना अपना कार्यध्यवहार करते हैं । यह जितना ब्राह्मण समाजमें सत्य है, उससे कई गुना अधिक शरीरके शक्तिकेन्द्रके अंदर सत्य है । शरीरके अस्थि-रस-बीर्य-मज्जा आदि मूलभूत आधारातत्व ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर रहते हैं । ब्रह्मचारीके शरीरकी सब शक्तियाँ उसके अनुकूल रहती हैं । क्योंकि वह संशयी पुण्य होता है । शरीरमें अंगों, अवयवों, इंद्रियों और तत्त्वोंका चातुर्वर्ण्य है, यह सभी उसके अनुकूल होता है, यह बात ध्य पाठकोंके

मनमें ध्याई होगी । उक्त रीतिसे विचार करनेपर इस वैदिक भावका प्रकाश पाठकोंके मनमें पड सकता है और वैदिक विचारकी सूक्ष्मता भी ज्ञात हो सकती है ।

तीन और तीस देव

अग्नि, वायु इंद्र आदि बाह्य देवताओंमें चातुर्वर्ण्य है, इतना कहनेमात्रसे शरीरके अंदरके देवताओंमें चातुर्वर्ण्य है, यह बात सिद्ध ही ही चुकी है, क्योंकि संपूर्ण देवताओंके अंग मनुष्य शरीरमें विद्यमान हैं । अर्थात् जो उनके गुणधर्म बाहर हैं, वे ही अंदर हैं; इसमें विवाद नहीं हो सकता । अब इन देवताओंकी संख्या कितनी है इसका उत्तर इस मंत्रने निम्न-प्रकार दिया है —

त्रयः	—	तीन	३
त्रिदात्	—	तीस	३०
त्रिंशताः	—	तीन सौ	३००
पट सहस्रः	—	छः हजार	६०००

यहिले मंत्रके स्पष्टीकरणके कोष्टकमें यथाया ही है कि, नाभिले निचला भाग दूधियो स्थानीय, नाभिले गलेतक का भाग अंतरिक्षस्थानीय और सिर धृत्स्थानीय है । अर्थात् शरीरके अंदरके इन तीनों स्थानोंमें रहनेवाले सब देव हैं । वैश्वेक नायत्र कहा है कि, प्रायिक स्थानमें प्यारह प्यारह देवता हैं, उनमें भी बस गौण और एक मुख्य है ।

तिरमें मरिचक है उसका देवता सूर्य है । हृदयमें मन और उसका देवता चंद्र किंवा इंद्र है । तथा जठरमें अग्नि-देवता है । इस प्रकार तीनों स्थानोंमें ये तीन देवता मुख्य हैं । प्रायिक देवताके आधीन दस गौण देवता हैं । तीन मुख्य और तीस गौण मिलकर ३३ देवता होते हैं । प्रायिक देवता एक एक अंगमें रहता है । अर्थात् ३३ देवताओंके आधीन ३३ अंग हैं । इस भावको लेकर निम्नमत्र देखिये—

१. यस्य त्र्यस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः ॥ १३ ॥
२. यस्य त्र्यस्त्रिंशद्देवा अंगे मात्रा विभेजिरे ।
तान्वै त्र्यस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥
३. यस्य त्र्यस्त्रिंशद्देवा निधि रक्षन्ति सर्वदा ॥
निधि तमद्य फो वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥

अथर्व० (१०१७)

' (१) जिसके अंगमें तीस देव रह रहे हैं । (२) जिसके अंगोंके मात्रमें तीस देव विशेष सेवा करते हैं, उन तीस देवोंको ब्रह्मज्ञानी पुण्य ही केवल जानते हैं । (३) तीस

देव जिसके कोशका सदा रक्षण करते हैं, उस निधिको आज कौन जानता है ?

यह वर्णन परमात्मानमें पूर्णरूपसे और जीवात्मानमें अंशरूपसे लगता है। क्योंकि यह बात पूर्व स्थलमें कही ही है कि अग्नि, इन्द्र और सूर्य आदि देवता पूर्णरूपसे परमात्माके साथ जगत्में हैं और अंशरूपसे जीवात्माके साथ शरीरमें हैं। परमात्माका व्यापकत्व और महत्त्व तथा जीवात्माका अव्यापकत्व और अणुत्व छोड़ दिया जाय, तो तत्त्वरूपसे दोनोंका वर्णन एक जैसा ही हुआ करता है। वेदमें इस प्रकार के वर्णन सहस्रों स्थानोंमें हैं।

तीन और तीस देवोंका यह स्वरूप है। ये तैत्तिरीय वेद मेरुपर्वतमें रहते हैं। 'मेरुपर्वत' पृच्छंसा ही है, जिसको रीढ़ मेरुदंड आदि कहा जाता है। इस पृच्छंसामें छोटी छोटी हृष्टियाँ एकके ऊपर दूसरी लगी हुई हैं और बीचके संधि-पर्वतोंमें एक एक प्रथि है, जिस प्रथिमें इन देवताओंका स्थान है। योगमें जिस 'प्रथिभेदन' के माहात्म्यका वर्णन किया है, वे प्रथियाँ ये ही हैं। प्राणायामादि साधनों द्वारा प्राणको इनमेंसे ले जाना होता है। योगसाधनमें इस प्रत्येक स्थानका अत्यंत महत्त्व है। इन सब देवताओंकी प्रथियोंमेंसे गुजरकर मेरुपर्वत-अथवा मेरुदंडके सबसे ऊपरके भागमें, मस्तिष्कके मध्यमें जब आरमाके साथ प्राण पहुंचता है, तब उस स्थिति को 'ब्रह्मलोककी प्राप्ति' कहते हैं।

ये तैत्तिरीय देवता अथवा तीन और तीस देवता ब्रह्म-घारीके आधीन होते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्याध्यायमें धीर्वरक्षण-पूर्वक योगाभ्यास द्वारा इन सबको स्वाधीन हो करना होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य-पूषतमें बारबार कहा है कि ये सब देव ब्रह्मघारीके अनुकूल रहते हैं। ब्रह्मघारी इन सब देवोंको पूर्ण मुक्त और स्वाधीन करता है। पूर्ण करनेका सात्त्विक प्राणसे भरना और पूर्ण विकसित करना है।

उक्त तैत्तिरीय वेदमें त्रिभ्र (त्रिशाताः) तीन सौ देव हैं। तीन स्थानोंमें सौ सौ मिलकर तीन सौ होते हैं। मस्तिष्कके स्थानमें सौ, हृदयके स्थानमें सौ और नाभिस्थानमें सौ, इस प्रकार ये 'त्रिभ्रको त्रि-घातगण' होते हैं। साथ साथ (पट्ट स्वरूपः) छः हजार भी हैं। पृच्छंसाके साथ साथ छ चक्र हैं—(१) गुराके स्थानमें मूलाधारचक्र, (२) नाभि-स्थानके पास स्वाधिष्ठानचक्र और (३) मणिपूरकचक्र- (४) हृदयस्थानके पास अनाहतचक्र, (५) बृहस्पतिस्थानमें विमुदिचक्र और (६) दोनों ओरके बीचमें आशाचक्र है।

प्रत्येक चक्रमें सहस्रों दक्षिणोंके अंश केन्द्रित हुए हैं। इस प्रकार छः स्थानोंमें छः हजार दक्षिणोंका बंट गया है। यहाँ 'तीन सौ' और 'छः हजार' यह संख्या गिनतीकी है अथवा बहुरूपदर्शक ही है। इस विषयमें मुझे स्वयं कोई ज्ञान नहीं है। अनुभवी योगी ही इस विषयमें कह सकता है। इसलिये इस विषयमें अधिक लिखना उचित भी नहीं है।

यह देवताओंकी संख्या वेदों और ब्राह्मणोंमें ३, ३३; ३३० इती प्रकार बताई है। सहस्रों, लाखों और करोड़ों तक यह गिनती गई है। मस्तिष्क मज्जासंतुओंका मुख्य केन्द्र है, उसके आधीन मस्तक, हृदय और नाभि ये तीन स्थान हैं; प्रत्येक स्थानमें बस बस गीण विभाग मिलकर तीन उसके और सूक्ष्म सौ सौ विभाग मिलकर तीनही, इसप्रकार सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग अगणित हैं। इनको करोड़ोंमें बांटना अथवा लाखोंमें बांटना यह केवल कल्पनामय ही होगा, परंतु इस विषयमें सत्यासत्यका निर्णय विशेष अधिकारी पुरुष ही कर सकता है।

इस प्रकार (१) तीन, (२) तीस, (३) तीन सौ और (४) छः हजार देवताओंका स्वरूप स्थान और माहात्म्य है। ब्रह्मघारीके आधीन ये सब देव रहते हैं। जो ब्रह्मचर्य नहीं रखता और योगादि साधन नहीं करता, उसके आधीन उक्त देव रह नहीं सकते। जब ये देव स्वाधीन नहीं रहते, और स्वेच्छासे अपना ध्यानहार करने लगते हैं, तब बड़ी भयानक अवस्था हो जाती है। प्रत्येक इन्द्रिय स्वच्छंद होनेसे मनुष्यकी अवस्था कितनी गिर सकती है, इसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं।

ब्रह्मचर्य, धीर्वरक्षण, सद्बुधंपपटन, सातसमागम, उच्च विचारोंका धारण यम नियम, ईश्वरोपासना आदि सब साधनासे यही करना है कि, अपने शरीरमें विद्यमान देवताओंके अंश अपने आधीन हो जाय, अर्थात् अपने अंदरकी संपूर्ण दक्षिणों स्वाधीन होकर आरमाकी दक्षिण पूर्णतासे विकसित हो जायें।

इस प्रकार ब्रह्मचर्यकी परम सिद्धिवा वर्णन इस मंत्रमें हुआ है। पाठक इस मंत्रके अर्थकी अधिक लोचन करें और अज्ञातक हो सके बहानेक प्रयत्न करके इस बुद्धिसे अपनी उपरति करनेका प्रयत्न करें।

अब अगले तृतीय मंत्रमें, ब्रह्मचर्याध्यायमें करने योग्य

'तीन प्रकारके अज्ञानोंका निवारण' बताया है। साधारण मनुष्य तीन प्रकारके अज्ञानके अन्वकारमें रहता है, उन तीनों अज्ञानोंका निवारण करना और तीनों ज्ञानोंकी प्राप्ति करना इस आश्रममें होता है।

गुरुशिष्य--सम्बन्ध

इस तृतीय मन्त्रके पहिले अर्धभागमें कहा है कि, 'जब आचार्य ब्रह्मचारीको शिष्य मानकर अपने पास रखता है तब वह उसको अपने अंदर कर लेता है।' यहाँ अंदर करनेका तात्पर्य केवल अपने परिवारमें अथवा कुलमें सम्मिलित करना इतना ही नहीं है, प्रायतः उस शिष्याको अपने हृदयमें रखना है। हृदयमें अथवा गर्भमें रखनेका भाव यह है कि, उससे छिपाकर कुछ भी नहीं रखना है। जिसका प्रवेश अपने घर में अथवा परिवारमें होता है, उससे कोई बात छिपी नहीं रहती। परन्तु इस ब्रह्मचारीका प्रवेश तो अन्दरके गर्भमें होता है, इसलिए हृदयकी कोई बात उससे छिपी नहीं रहती। यही गुरुशिष्यका सम्बन्ध है। गुरु अपने शिष्यसे कोई बात छल बपटसे छिपाकर दूर न रखे, जो विद्या स्वयं प्राप्त की है, उसे पूर्ण रीतिसे शिष्यको पढावे तथा शिष्य भी आचार्यके पेटमें रहकर भी उस गुरुको किसी प्रकार बलेश न देवे।

तीन रात्रिका निवास

इस मन्त्रका दूसरा कथन है कि, 'वह आचार्य अपने पेटमें उस ब्रह्मचारीको तीन रात्रिका समय व्यतीत होनेतक धारण करता है।' उदरमें ब्रह्मचारीको धारण करनेका तात्पर्य बताया ही है। यहाँ तीन रात्रिका भाव देलना है। मन्त्रमें 'तीन दिन' ऐसा नहीं कहा है, परन्तु 'तिस्रः रात्रीः (तीन रात्रियाँ)' ऐसा कहा है। रात्रि शब्द अन्धकारका भाव बताता है और अन्धकार अज्ञानका शोधक स्पष्ट ही है। अर्थात् तीन रात्रियोंका तात्पर्य तीन प्रकारका अज्ञान है। इसलिए तीन राततक गुरुके पास रहनेका आशय ऐसा विवृत होता है, कि तीन प्रकारके अज्ञानके दूर होनेतक गुरुके पास निवास करना है। एक अज्ञान स्पृहसुप्त्य सृष्टि-विषयक होता है, दूसरा अज्ञान आत्माके विषयमें होता है और तीसरा आत्मा अनात्माके सम्बन्धके विषयमें अज्ञान होता है। इन तीनों अज्ञानोंको दूर करना ही विद्याध्ययनका उद्देश्य है। उक्त तीनों प्रकारके ग्राह्य अज्ञान रूपी अन्धकारकी रात्रिमें जीव सोते हैं। आचार्यकी कृपासे ज्ञानसूर्यका उदय होनेके कारण वह प्रबुद्ध शिष्य रात्रिका समय व्यतीत करके स्वच्छ और अन्धकारप्रकृतमें अज्ञान है।

इन तीन रात्रियोंका विषय कठोपनिषद्में भी आया है। पाठक विस्तारपूर्वक यहाँ देखें। यहाँ थोडासा दिग्दर्शन किया जाता है।

तिस्रो रात्रीर्यद्वात्सीगृहे मेऽनञ्जन् ब्रह्मन्

अतिथिर्नमस्यः।

(कठ उ. १।१)

यम नचिकेतसा कहता है कि 'मू नमस्कार करने योग्य ब्राह्मण अतिथि मेरे घरमें तीन रात्रि भूखा रहा है' इसलिए—

त्रिंश वरान् वृणोष्य।

(कठ उ. १।१)

'तीन वर माँग।' तत्पश्चात् नचिकेताने तीन वर माँग लिए। उत्तरमें यम महाराजने (१) आत्मविद्या (२) जगद्विद्या और दोनोंका सम्बन्ध बतानेवाली (३) कर्मविद्या ही बताई है। इस उपनिषद्में नचिकेताको विद्या देनेवाले गुरुका नाम 'यम' है, इस ब्रह्मचर्यसूक्तके १४वें मन्त्रमें भी 'आचार्यो मृत्युः' अर्थात् 'आचार्य मृत्यु है' ऐसा स्पष्ट कहा है। इसलिए प्रतीत होता है कि, इस ब्रह्मचर्य सूक्तके साथ कठोपनिषद्का सम्बन्ध है और कठोपनिषद्की कथाका स्पष्टीकरण इस ब्रह्मचर्यके स्पष्टीकरणसे होना सम्भव है। इसका विचार पाठक करें।

मन्त्रका तीसरा कथन है कि, 'जब वह ब्रह्मचारी जन्म लेकर गुरुके उदरसे बाहर आता है, तब उसको देखनेके लिये सब विद्वान् इकट्ठे होते हैं।' पूर्वोक्त तीन रात्रियोंके समाप्त होनेतक अर्थात् तीन प्रकारके अज्ञान दूर होनेतक वह ब्रह्मचारी गुरुके पास रहता है किंवा गुरुके आधीन रहता है। जब तीन प्रकारके अज्ञान दूर हो जाते हैं, तब वह स्वतन्त्रतासे जगत्में संचार करनेके योग्य होता है। मन्त्रके अन्तिम चरणमें 'जातं' पद है। इसका अर्थ 'जिसने जन्म लिया है' ऐसा होता है। गुरु पिता है और विद्या माता है। इस विद्यारूपी मातासे इस समय जन्म होता है। यह दूसरा जन्म है, इस विषयमें कहा है—

स हि विद्यातस्तं जनयति। तच्छ्रेष्ठं जन्म।

शरीरमेव मातापितरौ जनयतः ॥

(आप० घ० सू० १।१।१५-१७)

'वह आचार्य विद्यासे उस ब्रह्मचारीको उत्पन्न करता है। यह श्रेष्ठ जन्म है। मातापिता केवल शरीर ही उत्पन्न करते हैं।' इस प्रकार आचार्य द्वारा जो द्वितीय जन्म होता है, वही श्रेष्ठ जन्म है। इस जन्मको प्राप्त करनेसे ही द्विज बनते हैं। द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होता ही है। गुरुकुलसे इस प्रकार द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होना योग्य ही है।

गुह्युल्लेखि इति प्रकार द्विज वननेके पश्चात् स्नातक जब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, तब वहाँके लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं ।

इस चतुर्थ मन्त्रमें पृथिवीकी प्रथम समिधासे ' भोग ' और छुलोककी द्वितीय समिधासे ' ज्ञान ' का तात्पर्य यहाँ समीष्ट है । ज्ञान और भोग इन दोनों समिधाओंके द्वारा अंतरिक्षस्थानीय हृदयकी संतुष्टि और पूर्णता करना ब्रह्मचारीका उद्देश्य है । इस मन्त्रके पृथिवी, अंतरिक्ष और धीः ' ये तीनों शब्द ब्राह्मणोंके धाचक नहीं हैं, क्योंकि छुलोक तो इसके लिए अप्राप्य ही है । इस कारण अपने अदरके स्थानोंका ही भाव यहाँ लेना उचित है । सभी शिलाप्रणाली हृदयकी शुद्धताके लिये ही होनी चाहिये । केवल भोगोंकी समृद्धि अथवा केवल ज्ञानसमृद्धि होनेसे भी कार्य नहीं होगा । केवल उदरपोषण अथवा केवल प्रयावलोकरन होनेसे कार्यभाग नहीं हो सकता, अपितु जब हृदयकी शुद्धि पवित्रता और निमलता होगी, तभी जीवनोद्देश्यकी पूर्ति होती है । इस उद्देश्यको स्पष्ट करनेके लिये यह मन्त्र है । भूमिका और छुलोकका ज्ञान इन दोनोंका उपयोग अंतःकरणकी शुद्धि करनेके लिये ही होना चाहिये । जगत्में शांति स्थापित होनेका यही एक साधन है । साधारण लोग केवल ज्ञान विज्ञानका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढ़ानेमें प्रवृत्त होते हैं; परन्तु वेद यहाँ सबको सावधान कर रहा है और स्पष्टतासे बता रहा है कि, इन ' भोग और ज्ञान ' का सम्पूर्ण जब हृदयकी पूर्णताके लिये होगा, तभी मानवजातिकी सच्ची उन्नति हो सकती है । इस मंत्रभागसे पाठक बहुत बोध ले सकते हैं ।

श्रमका तत्त्वज्ञान

अथ अगले मंत्रभागमें कहा है कि, ' ब्रह्मचारी अपनी समिधा, मेघला, परिश्रम और तपसे सब लोगोंकी सहारा देता है ' समिधा शब्दका अर्थ पूर्व स्थलमें बताया ही है ' मेघला ' कटिबद्ध होनेकी सूचना दे रही है । जनताके हितके कार्य तथा सचकी उन्नतिके कार्य करनेके लिये और अपने अभ्युदय निःश्रेयस्कान साधन करनेके लिये ब्रह्मचारीको सदा ' कटिबद्ध ' रहना चाहिये । ' धम ' का तात्पर्य परिश्रम है । सब प्रकारके पुण्यार्थ करना परिश्रमसे ही सम्भव हो सकता है; वेदमें कहा ही है कि—

न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । (श्र. ४।३३।१)

' धम ' किये बिना देव सहायता नहीं करते ' तथा ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा है कि—

नाऽनाश्रान्ताय शीरस्ति । पापो नृपद्वरो जन इन्द्र इधरतः सखा । चरैवेति चरैवेति ॥ १ ॥

पुष्पिण्यो चरतो जंघे भूप्युरात्मा फलप्राहिः । शरे अस्य सखं पाप्मानः श्रेमेण प्रपथे इताः । चरैवेति चरैवेति ॥ २ ॥

आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः ॥ शोते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः ।

चरैवेति चरैवेति ॥ ३ ॥

कलिः शयानो भयति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठंश्चेता भयति कृतं संपद्यते चान् ।

चरैवेति चरैवेति ॥ ४ ॥

चरन्वै मधु विंदति चान् स्वादुमुदुंजरम् ।

सूर्यस्य पदय श्रेमाणं यो न तंद्रयते चान् ।

चरैवेति चरैवेति ॥ ५ ॥ (ऐत. भा. ७।१५)

' (१) धम किये बिना धीकी प्राप्ति नहीं होती । सुख मनुष्य ही पापी है । पुण्यार्थोंका मित्र ईश्वर है । इसलिये प्रयत्न करो, पुण्यार्थ करो ॥ (२) जो चलता है उसकी जाँघें पुष्ट होती हैं, फल मिलनेतक प्रयत्न करनेवाला आत्मा प्रभावशाली होता है । प्रयत्न करनेवाले पापभाव मार्गमें ही भर जाते हैं । इस कारण प्रयत्न करो और श्रम करो ॥ (३) जो बैठता है, उसका देव बैठता है; जो खड़ा होता है उसका देव खड़ा होता है, जो सोता है उसका देव सो जाता है, तथा जो चलता है उसका देव भी पास आ जाता है । इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ (४) सो जाना कल्पियुग है, आलस्य छोड़ना द्वापरयुग है, उठना त्रेतायुग है और पुण्यार्थ करना कृतयुग है । इसलिये पुण्यार्थ करो ॥ (५) मधु भक्षती चलकर मधु प्राप्त करती है; पक्षी भ्रमण करनेसे ही मोठा फल प्राप्त करते हैं । सूर्यकी जो शोभा है, वह उसके निरलस भ्रमणके कारण ही है । इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ '

इस प्रकार परिश्रम करनेका उपदेश ब्राह्मणकार करते हैं । हरएक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखने योग्य है । तथा—

धमयुचः पद्व्यो धियंघास्तस्युः पदे परमे चाश्रेः ॥ (श्र. १।७।२)

' (धम-युचः) परिश्रम करनेवाले, (पद्व्यः) मार्ग पर चलनेवाले, (धियं-घाः) धारणावती बुद्धिकी धारण करनेवाले पुण्यार्थोंलोग ही (अश्रेः परमे पदे) आत्मान्तिके ईश्वर परम स्थानकी प्राप्ति करते हैं । ' तथा—

धान्ताय सुन्वते चरुधमस्ति । (ऋ. ८।१७।६)

‘परिधम करके यज्ञ करनेवालेके लिए ही (ईश्वरका) संरक्षण प्राप्त होता है ।’ इस प्रकार परिधमका महत्त्व वेद वर्णन करता है । परिधम करनेवाला पुष्यार्थ, प्रयत्न करनेवाला मनुष्य अपना तथा जनताका अभ्युदय कर सकता है । अब तपके विषयमें थोड़ासा लिखना है । देखिये, तपका स्वरूप कितना व्यापक है—

श्रुतं तपः, सत्यं तपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपो,
दमस्तप, शमस्तपो, दानं तपो, यज्ञस्तपो, भूर्भुवः
स्वर्गहीतदुपास्त्वैतत्तप । (तं आ १०।८)

‘श्रुत, सत्य, अध्ययन, शांति, इन्द्रियदमन, मनोविकारोंका दमन, दान, यज्ञ, (भूः) अस्तित्व, (भुवः) ज्ञान, (स्वः) आनंद आदि सब तप ही हैं ।’ विचार करनेसे पता लग जायगा कि जन्मसे लेकर भरनेतक हरएक योग्य प्रयत्न तप ही है । तपसे ही हम सब जीवित रहते हैं, तपसे उन्नति करते हैं, तपसे ही उच्च अवस्थानें पहुँचते हैं और तपसे ही अपना तथा जनताका अभ्युदय साध्य किया जाता है इसीलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, ‘ब्रह्मचारी धर्म और तपसे सब लोगोंको पूर्ण उन्नत करता है ।’ यदि ब्रह्मचारी धर्म न करेगा और तपका आचरण नहीं करेगा, तो न उसकी उन्नति ही हो सकती है और न यह दूसरोंका भला ही कर सकता है । (१) आत्मशक्तिकी समिधा अर्पण करनी है, (२) सदा कटिबद्ध रहकर जनताके हितके लिये परम पुण्यार्थ करना है, (३) आनंदसे परिधम करके प्रारंभ किया हुआ शुभ कर्म करना है, तथा (४) सत्यनिष्ठा—पूर्वक सब योग्य श्रेष्ठ कार्य करते हुए जो कष्ट हों, उनको शान्तिके साथ सहन करना और फल प्राप्त होनेतक प्रारंभ किये हुए शुभ कार्यको बीचमें ही न छोड़ना, ये दोष इस मंत्र द्वारा प्राप्त हो रहे हैं ।

मृत्युको स्वीकार करनेकी तैयारी

इस मंत्रके विचार करनेके अवसरपर निम्न मंत्र देखिये—
मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात्
पुरुषं यमाय । तमहं ब्रह्मणा तपसा धमेणा-
नयैनं मेखलया सिनामि ॥ (अथर्व ६।१३३।३)

‘ (मृत्योः ब्रह्मचारी) मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ । इसलिये (भूतात्) मनुष्योंमें यमके लिये और एक पुरुषकी (याचन्) इच्छा करता हूँ । [जो पुरुष

आयेंगा] उसकी भी मैं (ब्रह्मणा) शानसे, तपसे, परिधमसे और इस मेखलसे (सिनामि) बांध दूँगा ।’

ब्रह्मचारीका संबंध मृत्यु अथवा यमसे है, इस बातका कथन इस मंत्रमें भी है । ब्रह्मचारी भी समझता है कि मैं अब मातापिताका नहीं हूँ, अपितु मृत्युको समर्पित हो चुका हूँ । अर्थात् घरके प्रजोभन दूर हो चुके हैं । पहिले जन्मसे प्राप्त शारीरिकी मृत्यु होनेके पूर्व दूसरा जन्म प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये जो ‘द्वि-जन्मा’ होते हैं, उनको ‘द्विज’ होनेके पूर्व एक धार मृत्युके बंधा होना ही पड़ता है । यहाँ ब्रह्मचारीके प्रसंगमें आचार्यही मृत्युका कार्य करता है । मातापितासे प्राप्त शारीरिक और मानसिक स्थितिमें योग्य परिवर्तन करना तथा उसको सुयोग्य बनाना आचार्यका कार्य है । कठोपनिषद्में भी इसी दृष्टिसे गुरुके स्थानमें मृत्युको ही माना है, ब्रह्मचर्यसूक्तमें भी ‘आचार्यको मृत्यु’ ही कहा है । तथा इस मंत्रमें स्वयं ब्रह्मचारी कहता है । कि ‘ मैं अब मृत्युको समर्पित हुआ हूँ । इस प्रकार मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुलका विद्याभ्युत्पन्न पान करता हुआ आनंदसे कह रहा है कि ‘ मैं इच्छा करता हूँ कि जनता और भी पुष्य—इसी प्रकार मृत्युको—आचार्यको समर्पित करे’ अर्थात् ब्रह्मचारीकी यह भावना होनी चाहिए कि, वह अपने गुरुकुलमें और ब्रह्मचारियोंको आकृषित करे । इनका योग्य बने कि उसको देखकर अन्य विद्यार्थी वहाँ जायें, ब्रह्मचारियोंका परस्पर सबंध भी ‘ ज्ञान, तप, परिधम ’ आदि उच्च भावोंका ही होना चाहिये । एक ब्रह्मचारीका दूसरे सहाठीमें यही सबंध है । अर्थात् एक ब्रह्मचारी दूसरेको ज्ञान देवे, जो स्वयं जानता है, वह दूसरोंको समझाये । दूसरोंके हितार्थ परिधम करे और दूसरेका हित करनेके लिये स्वयं बलिदान भी सहन करे ।

सब ब्रह्मचारी अपने आपको मृत्युके लिये समर्पित समझें, तथा ब्रह्मचारियोंके मातापिता भी समझें कि हमने अपने पुत्रको मृत्युके लिये ही समर्पित किया है । क्योंकि गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ ब्रह्मचारी अथ संपूर्ण जनताका ही हो चुका है ! वह अथ केवल माता पिताओंका ही नहीं रहा । वह अथ संपूर्ण जनताका पुत्र है, जनता उनकी माता है, राष्ट्र उसका पिता है ! ! इतनाही नहीं अपितु अब वह ब्रह्मचारी ही स्वयं अपने आपको मृत्युके लिए समर्पित समझने लगा है ! ! जो आनंदसे मृत्युको ही स्वीकारनेके लिये कटिबद्ध होता है, जो अपने आर्थिकार्थकी समिधा बनानेके लिए गिद्ध हो चुका है, जो अपने बीयं, बल, पराक्रमसे आगमसे राष्ट्रीय नरमेध

में आहुतियां देनेके लिये उस्तुक है, तथा जो आत्मसंघर्षकी पूर्णाहुति हावमें लेकर तैयार है, उसको अन्य क्लेश सता नहीं सकते, परिश्रमके भयसे वह स्वकार्यसे परावृत्त नहीं हो सकता। यह है ब्रह्मचारीका पराक्रम।

तपसे उन्नति

पद्म मंत्रमें तपका महत्त्व कहा है। ब्रह्मधर्ममें ' धर्म और तप ' का जीवन व्यतीत करना चाहिये। गर्मा-उष्णताका नाम धर्म है और योग्य व्यवहार करनेके समय जो क्लेश होते हैं, उनको आनदसे सहन करनेका नाम तप है। इन दोनोंकी सहायतासे ही हरएक की उन्नति होती है। शीत उष्ण सहन करनेसे शारीरिक आप्त्य चढती है, हानिलाभका ध्यान छोड़कर कर्तव्यतापर होनेसे फलसिद्धिक काम्य करनेका उत्साह कायम रहता है। इसी प्रकार अन्य द्रव्य सहन करनेसे अपना बल बढ जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल बढना ही उच्चता प्राप्त होनेका फल है। यही बात ' धर्मं चसानः तपसा उन्नतिष्ठत् ' अर्थात् ' उष्णता धारण करके कष्ट सहन करनेसे उच्च होता है। ' इस मन्त्रभागमें स्पष्टतासे कही है।

ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है। पूर्वोक्त प्रकार ब्रह्मधर्मके सुनियमोंका पालन करनेके पश्चात् जब वह ज्ञानी बनता है और अपनी योग्यता उच्च बनाता है, तब उससे श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार होता है, यह भाव ' तस्मात् ज्येष्ठ ब्रह्म जात ' इस मन्त्रभागमें कहा है। ज्ञानका प्रचार होनेके पूर्व जिस प्रकारकी योग्यता चाहिये, उस प्रकारकी योग्यता इस मन्त्रमें कही है। सत्य धर्मज्ञानके प्रचारक धैतिक हों अथवा अर्धैतिक हों, परंतु वे उक्त प्रकारसे ब्रह्मधर्मकी पूर्णता करनेवाले चाहिये। उक्त प्रकार ब्रह्मधर्म समाप्त करके श्रम और तपसे अपनी उच्चता जिन्होंने प्राप्त की है उस प्रकारके धर्मापदेशकोंसे ही ब्रह्मसवधी श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता है। अन्य उपदेशक सत्यधर्मके प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं।

तथा वही ज्ञानी और अनुष्ठानी ब्रह्मचारी ' देव अमृतं तेन साकं ' सब देवोंको अमरपनके साथ मिला देता है। यहूके ' देव ' शब्दसे व्यवहार करनेवाले सज्जन लेना युक्त है। ' भूदेव ' ब्राह्मण हैं, योरोंका नाम ' साप्रदेव ' है बंधुओंका ' वनदेव ' कहते हैं, तथा शूद्रोंको ' कर्मदेव ' कहते हैं। ये चारों प्रकारके तथा नियाद आदि पद्म ' वनदेव ' भी उक्त ब्रह्मचारीके उपदेशसे अमरपन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार

सबको अमृत प्रदान करना इस प्रकारके सुयोग्य सूत्र धर्मज्ञानी उपदेशकके लिए साध्य हो सकता है इसलिये वेदमें अन्यत्र कहा है।

ब्रह्म ब्रह्मचारिभिरुदकामत्। तां पुरं प्रणयामिषः।
तामा विशत, तां प्रविशत। सा वः शर्म च धर्म च
यच्छतु ॥ (अथर्व ११।११।८)

' ब्रह्मचारियोंसे ही ज्ञानकी उत्क्रांति होती है। उस ज्ञानकी नगरीमें आपको मैं ले जाता हूँ। उसमें प्रवेश कीजिये, उसमें घस जाइये। यह ज्ञानकी नगरी ही आपको सुख और संरक्षण देवे। '

यह ज्ञानका महत्त्व है। पूर्वोक्त प्रकारके सच्चे ब्रह्मचारी ही इस ज्ञानकी उन्नति करते हैं। अन्य धैतनकष्टक उपदेशकोंसे यह पवित्र कार्य नहीं हो सकता। यह ज्ञानकी नगरी ज्ञानियोंके विचारक्षेत्रमें हुआ करती है। जो सज्जन उस विचार क्षेत्रमें पहुँच जाते हैं, उसमें घूस जाते हैं और वहाँ नियास करते हैं, उन्हें ही सच्चा सुख और सच्चा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञानकी नगरीका मार्ग ब्रह्मधर्म आधम ही है। कोई दूसरा मार्ग इस नगरीतक नहीं जाता।

यान्तविक रीतिसे हरएकको इस पवित्र भूमिमें जाना चाहिये जो इसमें प्रविष्ट होता है वह देवताका अंग बन जाता है, देखिए-

ब्रह्मचारी चरति वेद्विपद्भिः स देवानां भव-
त्येकमगमम्। (ऋ १०।१०।५; अथर्व ५।१७।५)

' ब्रह्मचारी (विप.) सत्कर्मोंको (वेद्विपत् चरति) करता हुआ चलता है, इसलिये वह देवोंका एक अंग बन जाता है। '

ब्रह्मचारी नियमानुकूल व्यवहार करता है तथा सत्कर्म ददातापूर्वक करता है, इसलिये वह देवोंका अवयव, भाग क्रिया अंग समझा जाता है। कोई उसको साधारण मनुष्य न समझे। ब्रह्मचारी साधारण मनुष्य नहीं है वह देवोंका अंग है। परंतु जो नियमानुकूल चलनेवाला होता है वही इस प्रकार श्रेष्ठ है, न कि नकली ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होता है।

यष्ट मन्त्रके पूर्वार्थमें ब्रह्मचारीका रहन महन अत्यंत सीधा साधा होनेकी सूचना दी गई है। काला कंबल प्रयत्न कृष्णा-जिन ही उसका ओढ़नेका वस्त्र है, शीत निवारणार्थ अग्नि जलानेका साधन समिधार्थ सिद्ध है, हजामत आदिकी शास्य नहीं है। इस प्रकारका सीधा साधा ब्रह्मचारी होता चाहिए।

जहातक सीधेसाधेपनका अवलम्बन होना समभव हो, उतना होना आवश्यक है। खाद्योका लघोट, खाद्योकी धीमी, उत्तरीय और कुर्ता कालर कबल यही ब्रह्मचारीकी पोशाक है। इस प्रकार सावणीके साथ ब्रह्मचर्य नियमोंका उत्तम प्रकारसे पालन करता हुआ, अपने आपको पवित्र बनानेके कर्ममें दत्तचित्त होकर, विद्याध्ययन बड़ी मेहनतसे करता है और सुफलताके साथ सफलता प्राप्त करता है। इस रीतिसे विद्याध्ययन समाप्त करनेके पश्चात् वह जनपदमें भ्रमण करता है और लोकसंग्रह करता है। एक विचारसे लोगोंको एकत्रित करके, उनको महान् कार्यमें प्रयुक्त करना 'लोक-संग्रह' का तात्पर्य है। जनताको उन्नति करनेके लिए इस प्रकार वह कार्य करता है, वारवार भ्रमण करके व्याख्यानादि द्वारा वह सर्वत्र जागृति कर देता है। पूर्वसे उत्तर समुद्रतक वह प्रचार करता करता पहुँच जाता है, अर्थात् पूर्व-अवस्थासे उच्चतर अवस्थातक वह स्वयं पहुँचता है और जनताको पहुँचाता है। इस प्रकारका ब्रह्मचर्याभिमूर्खी पूर्व अवस्थासे गृहस्थाभिमूर्खी उत्तर अवस्थाको वह प्राप्त करता है।

'समुद्र' (स् + उत् + द्रु) शब्द हलचलका वाचक है। (स्) एक होकर (उत्) उदकके लिये (द्रु) गति अथवा हलचल करनेका नाम समुद्र है। इस समुद्रमें अब वह अपनी नौका चलानेको सिद्ध होता है। जनताको उन्नति करनेके लिये जो जो हलचल करना आवश्यक है वह हलचल अब वह करने लगता है।

ब्रह्मचारीकी हलचल

सप्तम मन्त्रमें कहा है कि प्रथम अवस्थामें ब्रह्मचारी भाता पिता और घरवारके मोहजालको तोड़कर, अपने आपको मृत्युके लिये समर्पित समझ कर, सब प्रकारके कष्ट और क्लेश सहन करनेके दृढ़ निश्चयके साथ, गुरुकुलमें निवासकर विद्याकी प्राप्तिके कार्यमें लगा हुआ था। इसी अवस्थामें वह विद्यासमाप्तितक रहा, सोदाशाश रहना सहना और उच्च-विचार करना यही स्वभाव उसका बन गया था। जब वह विद्याके गर्भसे बाहर आगया अर्थात् जब वह द्विज बना, तब वह (ब्रह्म) सत्यज्ञानका प्रचार करने, लय, सत्यज्ञानके प्रचारसे लोगोंके (आपः) सत्कर्मोंका उपदेश उसने दिया। सत्यज्ञान तथा सत्कर्मका ज्ञान जनतामें होनेसे जनतामें स्व-कर्तव्यके प्रति जागृति उत्पन्न हो गई स्वकीय परिस्थितिकी जागृतिसे (लोक) लोगोंको अपने वास्तविक स्थानका पता लगा। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यह है, यह हमारी योग्यता

है। हमारी उन्नति इस रीतिसे हो सकती है, इत्यादि बातोंका ज्ञान जनतामें हुआ। इतना ही करके वह ब्रह्मचारी चुप न रहा, अतिसुनने (प्रजापति) प्रजाके पालन करनेवालेके धर्म भी बताये। राजाको इस प्रकार बर्ताव करना चाहिये, अधिकारियोंके ये कर्तव्य हैं, इत्यादि सब उत्तम प्रकारसे बताया। साथ साथ परमेष्ठी परमेश्वरका स्वरूप भी लोगों-बताया। जगत्का सच्चा नियता वह एक ही परमेश्वर है, उसके सम्मुख राजा और प्रजाके प्रत्येक मनुष्यको खड़ा रहना है, वही सबका सच्चा न्यायकारी है, इसलिये उसको सर्वोपरि मानना चाहिए इत्यादि सत्य धर्मामुकूलतत्त्वोंका उन्होंने उपदेश किया।

इसप्रकार ब्रह्मचारीके द्वारा जो जागृति हुई उससे राष्ट्रके सब लोगोंको पता लगा कि, ये सुर हैं और ये असुर हैं। असुरोंको बुर किए और सुरोंके अधिष्ठातृत्वमें राष्ट्रके रहे बिना सत्य धर्मकी स्थिरता नहीं हो सकती। ऐसा निश्चय होते ही सब जनताने उसीकी अपना इद्र अर्थात् प्रमुख बनाया। और वह असुरोंको बुर करनेकी तैयारीमें लगा। पहिले जो केवल ज्ञान प्रचारके कार्य करता था, वही अब क्षात्रधर्मका कार्य करने लगा है। इन्द्र शब्द (इन्द्र) शत्रुओंका (द्र) विदारण करनेवाला 'इस अर्थमें यहाँ है। इस मन्त्रसे ज्ञात होता है और अनुमान होता है कि, ब्रह्मचर्य अवस्थामें जो अध्ययन होता है, उसमें ब्रह्मवर्चस्के साथ ही क्षात्रतैजका भी संवर्धन होना आवश्यक है। हरएक ब्रह्मचारीको ब्रह्म-अभ्रत्वका पूर्ण अध्ययन करना चाहिये। जनताका हित करते समय जो जो कार्य आवश्यक हो उनको उस्राहके साथ करनेका बल और भोज उसमें होना चाहिये। यह आशय यहाँ इस मन्त्रमें प्रतीत होता है,

अब वही ब्रह्मचारी इद्र अर्थात् क्षात्र बलका मुखिया बन कर (असुरान् ततर्ह) असुरोंकी भगा देता है। 'ततर्ह' शब्द विनाश करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। असुर वे होते हैं कि, जो संपूर्ण जनताको उपद्रव देनेवाले होते हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामें अ० १६, श्लो० ६ से १८ तक असुरोंके लक्षण बड़े हैं। 'निरीश्वरचारी, नास्तिक, गविष्ठ, घमड़ी, स्वार्थी, दुष्ट, भोगी, कामी श्रीभी आत्याचारी, क्रूर' आदि असुरोंके लक्षण वहाँ दिये हैं। सब धातक प्रवृत्तिके लोग असुर होते हैं। सब जनता इनसे भ्रष्ट होती है, इसलिये उन्नत ब्रह्मचारी जनताका मुखिया बनकर इस प्रकारके असुरोंकी बुर करके जनताको शांति देता है। यही ब्रह्मचारीका आरम्भ है।

आठवें मन्त्रमें कहा है कि, ' आचार्यं ततश्च ' अर्थात् ' आचार्य आकर बनाता है । ' तश्च ' धातुका अर्थ बढईके हृदयपारोंसे काम करना, आकार बनाना, लकड़ीसे त्रिविध पदार्थ बनाना, कल्पनासे नवीन यन्त्रादिककी रचना योग्य रीतिसे करना ' है । इस धातुसे ' तक्षक, तक्षन् ' ये शब्द बने हैं, जिनका अर्थ ' बढई, लकड़ीका काम करनेवाला, लकड़ीसे विविध आकार बनानेवाला ' ऐसा होता है । ' तक्षन् ' शब्दका भाव काटना ही है, तथा बढईके ओजार हृदयपार आदिका नाम ही ' तक्षणी ' है । इससे पाठकोंकी विवित होगी कि, ' ततश्च ' शब्दका भाव ' आकार घटना है । ' गुरु आचार्य ' परमेश्वर ' भी है, योगदर्शनमें भगवान् पतञ्जली महामुनिने कहा ही है कि—

स पूर्वेषामपि गुरुः फालेनानवच्छेदात् । (यो व)

' वह ईश्वर-प्राचीनोंका भी आचार्य है क्योंकि वहां कालकी कोई मर्यादा नहीं है । ' इस कथनसे आचार्योंका आचार्य और गुरुओंका गुरु परमेश्वर है । और वह पृथिवीसे लेकर एलोक तकके सपूर्ण पदार्थोंके आकार बनाता है । भाव स्पष्ट ही है । जो कार्य परात्पर गुरु परमेश्वर करता है, वही कार्य यहां दिव्यकी मानसिक सृष्टिमें गुरु करता है । सपूर्ण सृष्टिकी यथावत् कल्पना दिव्यके मनमें उत्पन्न करना, यह काम अध्यापकका ही है इस दृष्टिसे कहा जा सकता है कि गुरुदिव्यके लिए पृथ्वी और एलोक बनाता है । सृष्टिकी कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, सृष्टिविषयक जितना ज्ञान हमें होता है, उनको ही सृष्टि हमारे लिए होती है । जिन पदार्थोंका ज्ञान हमको नहीं होता, उन पदार्थों का अस्तित्व ही हमारे लिए नहीं होता । अर्थात् ज्ञानपूर्वक ही सृष्टिका अस्तित्व हमारे लिए हुआ करता है । इस हेतुसे भी कहा जा सकता है कि आचार्य जिन जिन पदार्थोंका ज्ञान देता है, साथ साथ उन पदार्थोंको भी देता है । आचार्य पृथ्वीसे लेकर एलोकपर्यन्त सभी पदार्थोंका ज्ञान देता है इसलिए इन लोकोंके भी माने वह दिव्यको समर्पित करता है ।

जो इस समय आचार्य है, यही एक समय दिव्य तथा ब्रह्मचारी था । उस समय उसके गुरुने त्रिभुवनविषयक जो जो ज्ञान उसको दिया था, उसका संरक्षण करके उसने आचार्य बननेके पश्चात् वही ज्ञान अपने दिव्यको दिया । ज्ञान देनेसे श्रुति श्रुण उतर जाता है । इसी प्रकार इस दिव्यको भी उचित है कि वह गुरुसे प्राप्त त्रिभुवन और उसका ज्ञान अपने पास रक्षित रखे । इसी मन्त्रमें कहा है कि ' ते रक्षन्ति तपसा ब्रह्मचारी ' अर्थात् ब्रह्मचारी अपने

तपसे उनका रक्षण करता है ' आचार्य जो जो बात दिव्यके लिए घटता है, बनाना ही तैयार कर देता है अथवा ज्ञानरूपसे देता है उसका संरक्षण दिव्य करता है अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण दिव्यको करना चाहिये । ज्ञानरूपसे त्रिभुवनकी स्थिति गुरुदिव्योंके मनमें है, यह बात जो जान लेगे, वे इस मन्त्रका आशय ठीक समझ सकते हैं ।

मन्त्रके अन्तिम भागमें कहा है कि उक्त प्रकारके ' ब्रह्मचारीमें उसके मनके साथ अनुकूल मन धारण करके साथ देव रहते हैं । प्रथम मन्त्रके स्पष्टीकरणमें इसका विचार ही हो चुका है । इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीकी सब इन्द्रियाँ और अवयव उसके मनकी इच्छासे अनुकूल रहते हैं, वह संयमी हो जाता है । मन आदि आंतरिक इन्द्रियोंका दमन और सब बाह्य इन्द्रियोंका शमन होनेसे दान्त और शान्त होता है । यही सयम है जिसको पूर्ण रीतिसे ' स-यम ' सिद्ध होता है, उसीका नाम ' यम ' है और उत्तम यमका नाम ही ' स-यम ' है । इससे पाठक जान सकते हैं कि, जो प्रथम साधारण ब्रह्मचारी होता है, वही आगे जाकर आचार्य धननेसे पूर्व ' यम ' अथवा ' स-यमी ' बनता है । आचार्य का ही नाम ' यम ' होता है ।

ब्रह्मचारीकी भिक्षा

नवम मन्त्रका कथन अब देखिए— ब्रह्मचारी गुरुके पास जाता है और उससे दोनों लोकोंकी भिक्षा लेता है । भूलोक की भिक्षासे उसको सब भोगोंकी प्राप्ति होती है और एलोककी भिक्षासे उसको आत्मिकज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकार शारीरिक और आत्मिक पुष्टि वह ब्रह्मचारी प्राप्त करता है । पृथ्वी और एलोकका सम्बन्ध शारीरिक और आत्मिक अभिवृद्धिके साथ है यह बात पूर्व स्थलमें बता दी है, तथा इन लोकोंके अन्न अपने शरीरमें कहां रहते हैं, यह भी पहिले बताया ही है । आचार्यके पाससे वह ज्ञानमय भिक्षा प्राप्त करता है और आचार्य अपने दिव्यको पृथिवीसे लेकर एलोकपर्यन्त सपूर्ण विश्वकी भिक्षा अर्पण करता है । पृथ्वी और एलोकके अन्दर सपूर्ण विश्व आगया है । अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नतिके सपूर्ण साधन इस भिक्षासे उस ब्रह्मचारीको प्राप्त होते हैं ।

ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ

जब इस प्रकार परिपूर्ण साधनसे सपन्न हो जाता है, तब वह ब्रह्मचारी उक्त दोनोंसे लोकोंकी दो समिधायें बनाकर हवन करता है । इस ज्ञानयज्ञमें उस ब्रह्मचारीको अपनी सब भिक्षा अर्पण करनी होती है । यही उसका सर्वस्व-त्याग है ।

जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी भलाईके लिये अर्पण करनेका नाम ही आत्मयज्ञ है। शारीरिक, मानसिक और आध्मिक दक्षितियोंका समर्पण करके अंतमें अपनी पूर्णाहुति बेकर, इस आत्मयज्ञकी समाप्ति होती है।

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टिकी भलाईके लिए करनेका नाम ही यज्ञ है। समष्टिका एक अंग ध्वष्टि है। समाजका एक अंग एक व्यक्ति है। इस कारण ध्वष्टिकी अंतिम सफलता, संपूर्ण समाजकी पूर्णताके लिए अपने आपको समर्पित करना ही है। यही यज्ञ है यही पूजा और उपासना है। जिसके पास जो दक्षिण है, उसका ध्यय संपूर्ण समाजके उदयके लिए करना ही उस दक्षिणका सबसे उत्तम उपयोग है। इस प्रकारका आत्मयज्ञ ब्रह्मचारी करता है।

दो कोश

दसवे मंत्रमें दो कोशोंका वर्णन है। एक भूलोकका कोश है और दूसरा द्यूलोकका कोश है। दोनों कोश ब्राह्मणकी बुद्धिमें रहते हैं। ब्राह्मण अर्थात् गुरु अपने शिष्यको जो उक्त दोनों लोकोंकी भिन्ना बताते हैं, वह अपनी बुद्धिसे ही बताते हैं। विद्वान्की बुद्धिमें पृथिवी, अंतरिक्ष और द्यूलोक तथा सब धन्य विषय रहते हैं और वह शान्ति अपने शिष्यको उपदेश द्वारा उनको प्रदान करता है। इस मंत्रसे यह बात स्पष्ट हो गई है कि पृथिवी और द्यूलोक वास्तवमें शान्तिकी बुद्धिमें ही, बुद्धिमें ही संपूर्ण जगत्का निवास है। शान्ति अपनी इच्छानुसार दूसरोंको उक्त विषयका दान करता है।

कोशरक्षक ब्रह्मचारी

आचार्यके पाससे उक्त दोनों कोश शिष्यकी बुद्धिमें आते हैं, अर्थात् पृथिवीसे लेकर स्वर्गपर्यंतका संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अब विचार करना है कि, इन दोनों लक्षणोंका किस रीतिसे संरक्षण होता है। मंत्रमें ही कहा है कि, 'तपसे' संरक्षण किया जाता है। जो ब्रह्मचारी तप करता है, सोत, उष्ण आदि इंद्र सहन करनेकी दक्षिण बडाता है, वही उक्त कोशोंका संरक्षण कर सकता है। तपके बिना, कष्ट सहन करनेके बिना उनका रक्षण नहीं हो सकता, यह बात इस मंत्रमें स्पष्टतासे कही है।

दो अग्नि

प्यारहवें मंत्रमें अग्निद्वयोंका वर्णन है। पृथिवीपर एक अग्नि है और द्यूलोकमें दूसरी अग्नि सूर्यरूपमें है। ये दोनों प्रकारका

किरणोंके बीचमें अर्थात् अंतरिक्षमें मिल जानी है। इनकी किरणें सर्वत्र फैलती हैं, और ब्रह्मचारी उनका अधिकारी होता है। पूर्व दोनों मंत्रोंके साथ इस मंत्रके कथनकी तुलना करनेसे विदित होगा कि, (१) दोनों लोकोंकी भिन्ना, (२) बुद्धिमें रहनेवाले दोनों कोश, (३) तथा दो लोकोंकी दो अग्नि ये सब एक ही मूल्य बातको बता रहे हैं।

शरीरमें भूस्थानीय जाठर अग्नि और पृथ्वानीय मस्तिष्क निवासी सूर्य अग्नि है। जाठर अग्नि और मस्तिष्कका संतुल्य अग्नि इनका मिलाप बीचमें हृदयके स्थानमें होता है। वहाँसे ही सब स्थानोंमें किरणें फैलती हैं। इस प्रकार ये दोनों अग्नि हैं।

ऊर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी

बारहवें मंत्रमें मेघोंकी ब्रह्मचारी कहा है। बुद्धि करनेवाले मेघ बडी गर्जना करते हुए बुद्धि करते हैं और सबको जीयन देते हैं। दूसरे बडे मेघ होते हैं वे जलहीन होते हैं परंतु बडी गर्जना करते हैं; इनकी गर्जनासे जनताको केवल बच्ठ ही होते हैं। इसका कारण पहिले प्रकारके मेघ (ऊर्ध्वरेताः) जलसे भरपूर होते हैं और दूसरे प्रकारके मेघ (निर्धाय) जलहीन होते हैं।

इसी प्रकार ऊर्ध्वरेता तेजस्वी ब्रह्मचारी मेघनाथके समान अपनी बडी विद्वान्ता आवाजसे व्याख्यान देकर अपने ज्ञानमूलकी बुद्धि करता है और जनतामें 'नयजीयन' फैलाता है। परंतु दूसरे बडे निर्धाय उपदेशक ऐसे होते हैं कि जो व्याख्यानोका पटाटोप तो करते हैं, परंतु उनके सोलले व्याख्यानोसे किसीका भी लाभ नहीं होता। इसका कारण पहलेमें भीयंके साथ तप होता है और दूसरेमें शोनों नहीं होते।

पढे ब्रह्मचारीका कार्य

तेरहवें मंत्रमें सबसे बडा ब्रह्मचारी परमात्मा है। वह अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, जल आदि देवताओंमें विशेष प्रकारकी समिधायें डाल देता है। उस समिधाने उक्त देव अपना कार्य करनेमें समर्थ होने हैं। अग्नि, सूर्य आदि देव परमात्माके तेजसे प्रभावित हैं, वायु परमात्माके जलसे बहता है, जल उसीकी दक्षिणसे दूसरोंको दक्षिण दे रहा है। अर्थात् परमात्मा अपनी दक्षिणरूप समिधा इनमें रगता है, उस कारण धन्यादि देव अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक देवनाथे भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता है और वह तेज अंतरिक्षमें इकट्ठा होता है।

इससे वृष्टि और जल गिरता है, जलसे वृषयनस्पतियां, उससे अन्न, अन्नसे वीर्य और वीर्यसे पुंस्य किंचा मनुष्य आदि प्राणिमूर्ति उत्पत्ति होती है। यह बड़े ब्रह्मचारीका जगत्तमं कार्य होता है।

छोटे ब्रह्मचारीका कार्य

अब छोटे ब्रह्मचारीका कार्य देखिये। छोटा ब्रह्मचारी यह है, जो कि गुरुके घरमें जाता है और यमनिपमादिकोंका पालन करके विद्याभ्ययन करता है। परमात्मामें जो (१) अग्नि, (२) सूर्य, (३) चंद्र, (४) वायु, (५) जल आदि देवता हैं, उनके अंग इस ब्रह्मचारीमें क्रमशः (१) याक् (२) नेत्र, (३) मन, (४) प्राण, (५) वीर्य आदि हैं। यह छोटा ब्रह्मचारी अपनी समिधा इनमें डालता है और इनको प्रज्वलित करता है। यक्षन्तुव्यदाशित, वृष्टि, विचारशक्ति, जीवन्तकी बला और वीर्य तथा अग्न्याय्य शक्ति-योंका विकास करना इस छोटे ब्रह्मचारीका कार्य है। अपनी स्वकीय आत्मिक शक्तिकी समिधा यह अपनी उक्त अग्नि-योंमें डालता है और उनको प्रज्वलित अर्थात् अधिकतेजस्वी करता है। जब उक्त शक्तियां बढ जाती हैं, तब उनकी व्या-नायें अंतरिक्षमें अर्थात् अंत करणमें किंचा हृदयमें मिल जाती हैं। घाणे, नेत्र, कर्ण, मन, प्राण आदिका संबंध अंत करणमें हो जाता है। उससे एक प्रकारका विलक्षण तेज उत्पन्न होता है, जिससे पुंस्यकी प्रसिद्धि होती है, उससे ज्ञानकी वृष्टि होनेसे सर्वत्र शान्ति फैलती है।

छोटे और बड़े ब्रह्मचारीके ये कार्य देखने योग्य हैं। इन कार्योंको देखनेसे बौद्धिक कार्यक्षेत्रोंकी समानता ध्यत होनी है। यही समानता देखने योग्य है। आत्मा परमात्माका कार्यक्षेत्र और गुणसाधन्य इस प्रकार देखने योग्य है।

आचार्यका स्वरूप

चौबहूये मंत्रमें आचार्यको ही मृत्यु कहा है। क्योंकि उसकी कृपासे दूसरा जन्म प्राप्त होता है और शिष्य, 'द्वि-ज' बनता है। पहिला जन्म मातापितासे मिलता है। पहिले जन्मसे प्राप्त शरीरकी मृत्यु अथवा मरण उपनयन-संस्कारके समय होता है, तत्पश्चात् उस ब्रह्मचारीकी आत्मा विद्यादेवीके गर्भमें रहती है। विद्या और आचार्यके गर्भमें नियत समय अर्थात् १२, २४, ३६, ४८ वर्षतक रहकर उस गर्भसे बाहर आती है यह उसका दूसरा जन्म है। परमात्माका नाम मृत्यु

है। इसलिये कि यह पहिले जीर्ण शरीरको छुडवाकर दूसरा कार्यक्षम नवीन शरीर देता है। आचार्य भी यही कार्य संस्काररूपसे करता है इसलिये आचार्य भी मृत्यु ही है।

आचार्य वदन है। वदन निवारणको कहते हैं। पापसे निवारण करता है, और पुण्यमार्गमें प्रवृत्त करता है, इसलिये आचार्य ही वदन है। वदन शब्द वररथ अर्थात् श्रेष्ठत्ववर्धक भी है। आचार्यकी श्रेष्ठता सुप्रसिद्ध ही है। आचार्यका अर्थ ही यह है कि (आचारं प्राहयति) जो सदाचारकी शिक्षा देता है।

आचार्य सोम अर्थात् चंद्र है, चंद्रके समान शान्ति और आलहाब देनेका कार्य आचार्य करता है। आचार्यसे जो विद्या प्राप्त होती है, यह शिष्यके अंत करणमें शान्ति और आनंद स्थिर करनेके लिये कारणीभूत होती है। 'सोम' शब्दका दूसरा अर्थ (स+उमा) शान्ति ऐसा भी है। 'उमा' शब्द संरक्षक विद्या अथवा ज्ञान विद्या मूलशक्तिका वाचक केन उपनिषद् (३।१२) में आया है। वहां उमा शब्दका 'ब्रह्मविद्या' अथवा 'मूलशक्ति' ऐसा अर्थ होता है। (अथति इति उमा) जो रक्षक विद्या किंचा शक्ति होती है, उसका नाम 'उमा' है; उस प्रकारकी संरक्षक विद्या जिसके पास होती है (उमया सहितः सोमः) उसको ज्ञानी अथवा समर्थ कहते हैं।

आचार्य औषधि है। औषधि शब्द 'दोषघ्नी' शब्दसे निरक्षतकार (निघ० वं० ३।३।२८) बनाते हैं। दोषोंको दूर करनेका और स्वास्थ्य प्राप्त करनेका काम औषधिका है। यही कार्य आचार्य करता है। शिष्यके दोष दूर करके उसके अंदर (स्व-स्य-ता) स्वावलंबन अर्थात् अपनी शक्तिते सदा रहनेका बल आचार्य देता है, इस कारण आचार्य ही औषधि है।

आचार्य दूध है। 'पयः' शब्दका अर्थ 'दूध, जल, वीर्य, अन्न, बल, उत्साह' इतना है। इन सब अर्थोंका भाव 'पुष्टि-का साधन' इतना ही है।

पंद्रहूये मंत्रमें गुरुशिष्यके सहवासका महत्त्व कहा है। जो लाभ विशेषतः शिष्यको होता है यह गुरुसहवाससे ही होता है। मंत्रमें 'अमा' शब्द सहवास, अर्थात् साथ रहनेका भाव धरता रहा है। सूर्यचंद्रके सहवासके अहोरात्रका नाम 'अमा' अथवा 'अमायास्या' है। यहाँ सूर्य स्वर्गप्रकाशक होनेसे गुरु

किया आचार्य हैं और चंद्र परप्रकाशक किवा सूर्यके तेजसे ही प्रकाशनेवाला होनेसे उसका शिष्य है। यह जो सूर्यचंद्रका सहवास 'अमा-वास्या' के दिन होता है, यही सहवास गुरुशिष्यके विषयमें महा 'अमा' शब्दसे बताया गया है। आचार्यरूपी सूर्यके विद्यातेजसे शिष्यरूपी चंद्रमा प्रकाशित होता है और ये सूर्यचंद्र विद्याध्ययनकी समाप्तितक एकत्रही रहते हैं। इतना ही नहीं अपितु यहां का 'अमा' शब्द सूचित कर रहा है कि गुरुशिष्यका सहवास विद्याध्ययनकी समाप्तितक अवश्यही होना चाहिये। नियत समयसर पढ़ाने-के लिये गुरुका आना और पढ़ाईके पश्चात् थले जाना अध्यापनका यह ढंग ठीक नहीं है। गुरुके निरंतरके सहवाससे ही शिष्यको अत्यंत लाभ पहुंचता है। इसी उद्देश्यसे गुरु-कुलवासकी प्रणाली बेचने बताई है। गुरुके घरमें उसके पुत्रके समान शिष्य रहता है, इस समयमें वह गुरुके सब गुण देखता है और उनका अनुकरण करता है। गुरु शिष्यके नित्य सहवाससे अत्यंत लाभ है और इस समय उन लाभोंको सब ही मानने लगे हैं।

इस मंत्रमें 'घृत' शब्द है। 'घृ-रक्षण-दीप्योः' इस धातुसे यह शब्द बनता है। (१) प्रवाह चलना और (२) तेज फैलना ये दो अर्थ 'घृ' धातुके हैं। घृत शब्दमें भी ये दोनों भाव हैं। गुरु-शिष्यका सहवास घृत करता है, यह मंत्रका कथन है अर्थात् गुरुशिष्यके सहवाससे विद्याका प्रवाह चलता है और ज्ञानतेज फैलता है। इस समयतक ज्ञानका प्रवाह गुरुशिष्य सबपसे ही हमारे पास पहुंचा है। और यही ज्ञान मनुष्योंका तेज बढा रहा है, इसमें विवाद नहीं हो सकता।

अब महा प्रश्न उत्पन्न होता है कि गुरु अपने शिष्यसे किस प्रकारकी गुरुदक्षिणा मांगता है? गुरुदक्षिणापर स्वरूप बतानेवाला शब्द इस मंत्रमें 'प्रजा-पती' यह है। यह गुरुदक्षिणा 'प्रजाके पालन करनेके विषयमें' होती है। प्रजाके पालनके विषयमें अथवा जनताके हितके सबपमें ही दक्षिणा होती है। अर्थात् गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेके लिये दक्षिणा नहीं मांगता, आचार्य ऐसी दक्षिणा मांगता है कि जिससे सब जनताके पालनसंबंधी कुछ भाग बन सके। यह आचार्यका साधननिक हित करनेका नि स्वार्थ भाव देखने योग्य है। उस प्रकार आचार्य स्वयं शिष्यको बता रहा है कि संपूर्ण प्रजाजनोके पालनके विषयमें उचित कर्तव्य

करनेमें अपने आपको समर्पित करना ही मनुष्यका मनुष्यत्व है और राष्ट्रीय शिक्षाका यही आदर्श है। गुरुके समान शिष्य भी प्रजापालनात्मक कर्तव्यका अपना हिस्सा करके अपने आपको उत्तम नागरिक सिद्ध करे।

स्वराज्यमें नागरिक जन प्रजापालनात्मक काय करनेवाली 'प्रजा-पतिस्था' के अशभूत ही होते हैं, इसलिये प्रत्येक अशभूत नागरिकको संपूर्ण अग्नी राष्ट्रके अभ्युदयके लिये अपने कर्तव्यपालनको पराकाष्ठा करना अत्यंत आवश्यक ही है।

सोलहवें मंत्रमें कहा है कि 'आचार्यं ब्रह्मचारी' अर्थात् राष्ट्रमें जो अध्यापक होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाहिये। 'ब्रह्मचारीका अर्थ यहाँ विवाह न किए हुए सज्जन, ऐसा नहीं समझना चाहिये। विवाह करनेके पश्चात् भी श्रुतुगामी होनेसे तथा अन्य नियमोंका परिपालन करनेसे ब्रह्मचारी रहना संभव है। छोटे मोटे सब ही अध्यापक तथा अन्य सज्जन जो कि नागरिक कार्य करनेमें लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाहिये। कामी, भोगी, सोभी तथा स्वार्थी नहीं होने चाहिये। जब ब्रह्मचर्यका महत्त्व सब अध्यापकोंको ज्ञात होगा, तभी वे अपने शिष्योंको उसकी बीसा दे सकते हैं। और इस प्रकार जो बात अध्यापकोंद्वारा राष्ट्रके युवकोंके मनमें स्थिर की जाती है, वह राष्ट्रमें दृढ-मूल हो जाती है।

आदर्श राज्यशासन

क्षत्रिय भी ब्रह्मचारी होने चाहिये। राजा, महाराजा, सभ्राट, प्रधान मंत्री, सेनानायक, सैनिक प्रामाधिकारों तथा सब अन्य ओहदेदार स्वयं ब्रह्मचर्यशा पालन करनेवाले ही होना चाहिये। यहाँ ब्रह्मचारी होनेका तात्पर्य केवल बाध्य अथ स्वामी ब्रह्मचर्य पालन करनेसे नहीं है, अपितु आगे गृहस्थी बननेके पश्चात् भी ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करनेवाले सब राज्यप्रधिकारी होने चाहिये। जहाँ ऐसे अधिकारी ब्रह्मचारी न होंगे वहाँका प्रबन्ध ठीक घर्मानुसार नहीं हो सकता। प्रजापालनका कार्य जो जो अधिकारी करता है, उसे उचित है कि वह ब्रह्मचर्यके पालनके साथ साथी बनकर अपना कार्य करे। राज्यके प्रधान अधिकारियोंको भी यहाँ सूचना मिलती है कि ओदेहदार नियत करनेके समय वे उसकी अन्य योग्यता देखनेके साथ यह भी बात अवश्य देखें कि वे ब्रह्मचारी और धार्मिक ह या नहीं।

जिस राज्यमें ज्ञानप्रचार करनेवाले विद्याधिकारी और

संरक्षणका कार्य करनेवाले क्षात्राधिकारी उसम ब्रह्मचारी होने वहाँ की राज्यव्यवस्थाका क्या कहना ? यही ' आदर्श राज्यव्यवस्था ' वेदकी दृष्टिसे है । इस समय जो राज्य इस भूमडलपर चलाये जा रहे हैं वे भोगी लोग चला रहे हैं । भोगी लोग ही आसुरी संपत्तिवाले हुआ करते हैं । भोगी आसुरीसे प्रजाको काट ही काट पहुँचते हैं । इसलिये मंत्र ७ में कहा है कि, ' ब्रह्मचारीने इद्र बनकर आसुरीको दूर किया । ' भोगी आसुरीको दूर करके त्यागी संयमी जितेंद्रिय ब्रह्मचारियोंको ही अधिकारपर लाना ब्रह्मचारीकी राजकीय हलचलका कार्य होता है ।

ब्रह्मचर्यसे राष्ट्रका संरक्षण

राजा, राजपुरुष आदि क्षत्रिय, तथा आचार्य और अध्यापक आदि ब्राह्मण, स्वयं ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले होने चाहिये, इस विषयका उपदेश मंत्र १६ में दिया है । अब इस १७ वे मंत्रमें कहा है कि राजप्रथमसे तथा पाठशाला, गुरुकुल आदिके प्रथमसे राष्ट्रके ब्रह्मचर्यका पालन होये ।

राजा अपने राज्यमें ऐसा शासनका प्रबंध रले कि सब अधिकारी ब्रह्मचर्य-पालन करनेवाले हों और वे अपने अधिकार क्षेत्रमें रहनेवाली जनतासे ब्रह्मचर्यका पालन करावें । इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी व्यवस्था करेगा तो संपूर्ण राज्य ब्रह्मचर्यपालन करनेवाला बन सकता है । ब्रह्मचर्यका तात्पर्य यहाँ तयमसे है । राज्यमें धालविवाह न हो, विवाह योग्य समयमें हो, विवाह होनेपर इन्द्रिय विषयक अत्याचार और व्यभिचार न हो, समय और त्यागबुद्धिसे व्यवहार किया जावे । इस प्रकार मरनेतक ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है । इस प्रकारका ब्रह्मचर्य राज्यशासनके द्वारा सब लोगोंसे पालन कराके राजा राष्ट्रका विशेष रीतिसे संरक्षण कर सकता है ।

सर्वसाधारण जनता अज्ञानी होनेके कारण सुनियमोंका पालन स्वयं नहीं करती । परंतु जब राज्यशासनके प्रथमसे ही सुनियमोंका पालन होता है, तब वे लोग भी उन नियमोंके पालन करनेका लाभ प्राप्त कर सकते हैं । समाजकी उत्पत्ति अव्यवस्थिकी अवस्थाके अनुसार नियमोंमें परिवर्तन हो सकता है । परंतु यहाँ ब्रह्मचर्य, वीर्यरक्षण, बलसवर्धन, योगाभ्यास, भोजनसाधन, उपासना आदिका सबध है । राजप्रथमसे ही सब लोग इनको करें और राजा सबसे इनका पालन कराये जनताका संरक्षण करे । यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

कन्याओंका ब्रह्मचर्य

पूर्व मंत्रमें बताया गया है कि राजा प्रथम द्वारा सब जनतासे ही ब्रह्मचर्यका पालन कराके प्रजाका विशेष पालन करता है । सब जनतामें जैसे पुत्रोंका संता ही कन्याओंका भी ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिये । पुत्रोंके ब्रह्मचर्यके विषयमें किसीको शंका नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मचारी शब्द पुल्लिङ्गमें होनेसे पुत्रोंके ब्रह्मचर्यकी आशा सबसे सिद्ध हो गई है । इस अठारहवें मंत्रमें ' कन्या ' शब्दसे स्त्रीजातिके ब्रह्मचर्यका आदेश है । अर्थात् धालक और बालिकाओंके लिये समान ही ब्रह्मचर्य है और पूर्व मंत्रके अनुसार दोनोंके ब्रह्मचर्यका पालन राजप्रथमद्वारा ही होना चाहिये ।

पशुओंका ब्रह्मचर्य

घोड़े, बंल आदि पशु सक्षम ब्रह्मचारी ही रहते हैं । अति कामभाय उनमें नहीं होती । कामुक मनुष्योंके समान पशुओंमें स्त्रंगता नहीं होती । मनुष्योंकी अपेक्षा पशुओंमें स्त्रीसंबन्ध म्यून ही होता है, इसलिये वे आसुरी ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं । उनको बेलकर मनुष्योंको बहुत बोध लेना उचित है ।

अपमृत्युको हटानेका उपाय

उत्प्रेतसे मंत्रमें कहा है कि अपमृत्यु दूर करनेका उपाय ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्य आमुष्य वृद्धि करनेवाला और रोग दूर करनेवाला है । जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, वह मृत्युको दूर कर सकता है । इसी रीतिसे वेव अमर यने है । जो वेदोंको साध्य हुआ वह तपस्यासे मनुष्य भी साध्य कर सकते हैं । वेदोंका राजाधिराज इद्र भी सबसे अधिक तेजस्वी है, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचर्यका पालन किया था । जो इस प्रकार ब्रह्मचर्यका अधिक पालन करेगा वह सबसे अधिक तेजस्वी हो सकता है । ब्रह्मचर्यका तेज उसके मूल पर ही दिखाई देता है । ब्रह्मचारी जितेंद्रिय पुरुषका मूल कमलके समान तेजस्वी, उत्साही और स्फूर्तिपुस्त होता है । इसलिए हरएकको ब्रह्मचर्यका पालन अवश्यमेव करना चाहिये ।

औपधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य

सूर्य ब्रह्मचारी है क्योंकि वह ब्रह्मके साथ संचार करता है किंवा तेजके साथ रहता है । इस ब्रह्मचारी-सूर्यसे सबतर

अर्थात् षयं, श्रुतु, मास, दिन, रात्रि तथा भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों काल प्रकट हो रहे हैं । यह सूर्यके ब्रह्मचर्यकी महिमा है ।

औषधि वनस्पति भी ऊर्ध्वरेता होनेके कारण ब्रह्मचारी है । औषधि वनस्पतियोंका जनक मेघ किंवा पर्जन्य है । यह मेघ भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वह 'ऊर्ध्व-रेता' है 'ऊर्ध्व' अर्थात् ऊपर पारण किया है, 'रेत' अर्थात् उबक जिसने, ऐसा मेघ है, इसलिये वह 'ऊर्ध्व-रेता' है, और इसी हेतुसे ब्रह्मचारी भी है । इसी ब्रह्मचर्य-सूत्रके मंत्र १२ में मेघ ब्रह्मचारीका वर्णन आ चुका है । वहाँ कहा है कि यह 'ब्रह्मचारी मेघगर्जना करता हुआ पहाड़ोंपर और भूमिपर (रेत.) उबकका सिंचन करता है, उससे सब विद्यायें जीवित रहती हैं । 'ऊर्ध्वरेता होनेके कारण मेघमें सृष्टिके पालन करनेकी शक्ति है, इस प्रकार जो ऊर्ध्वरेता है उसमें भी पालन करनेकी शक्ति आ सकती है । सूर्य भी अपनी किरणोंसे उबकरूपी रेतको ऊपर खींचता है । मनुष्य भी प्राणके आकर्षणसे धीर्यको अपने ऊपर खींच सकता है । इस प्रकार मेघ और सूर्यके उदाहरणसे ब्रह्मचर्यका माहात्म्य वर्णन किया है ।

पशुपत्थियोंका ब्रह्मचर्य

पहिले बंल और घोड़ेके विषयमें मंत्र १८ में कहा ही है कि वे ब्रह्मचारी हैं । प्रायः सभी पशुपक्षी ब्रह्मचारी हैं । बंदर आदिमें वीर्यके नाश करनेकी आवृत्त बिलाई देती है, परंतु साधारणतः पशु श्रुतुगामी होते हैं । श्रुतुकालसे भिन्न समयमें न तो वे स्त्रीके पास जाते हैं और न स्त्री उनको अपने पास आने देती है । सिंह व्याघ्र आदि क्रूर पशुओंमें तो यह ब्रह्मचर्य और एकपत्नीव्रत विशेष ही तीव्र है । परमात्माने उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उनको श्रुतुकालको छोड़कर अन्य समयमें स्त्री सुखविज्ञान भी नहीं होता । कई पशुपक्षी इस नियममें अपवाद भी हैं, परंतु यह अपवाद पूर्वोक्त नियम ही सिद्ध कर रहा है । पशुपत्थियोंका ब्रह्मचर्य देखकर उनसे मनुष्योंको इस विषयमें बोध लेना चाहिये । पूर्व मंत्रमें कहा है कि औषधिवनस्पतियाँ आदि भी श्रुतुकालमें ही पुष्पवती होनेके कारण श्रुतुगामी होनेसे ब्रह्मचारी हैं । संवत्सर तो श्रुतुओंमें ही गमन करता है, इसलिये वह भी श्रुतुगामी होनेसे ब्रह्मचारी है ।

ब्रह्मचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, यह मंत्रका

कथन स्पष्ट ही है । क्योंकि ज्ञानसे ही सबका संरक्षण होता है, यह ब्राह्मसर्वे मंत्रमें कहा है ।

देवोंका तेज ।

तेईसवें मंत्रमें देवोंके तेजका वर्णन है । जो उरसाह और स्फुरण देता है, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता है और जो स्वयं तेजमुत्पन्न होकर दूसरोंको भी तेजस्वी करता है वह देवोंका तेज है । राष्ट्रमें विद्वान् देव होते हैं और वे उन्नत प्रकारका चेतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न करते हैं । शरीरमें ज्ञान-इन्द्रिय तथा अंतःकरण आदि देव हैं कि, जो जड़ शरीरमें रहकर उसमें भी विलक्षण स्फूर्तिका कार्य करा रहे हैं । तथा संपूर्ण जगत्में सूक्ष्मवायविक देव अपना विलक्षण तेज फैलाकर सब जगत्को चेतना दे रहे हैं । तापयं पृथु कि सर्वत्र यही नियम है कि जो देव होते हैं, वे श्रेष्ठ तेजका प्रसार करके विलक्षण उरसाह उत्पन्न करते हैं ।

यही तेज, ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारीसे फैलती है और देवोंमें कार्य करती है तथा अमरपन भी देती है ।

उपदेशका अधिकारी ।

बीसवें और पच्चीसवें मंत्रमें ब्रह्मचारीके विशेष ज्ञानका उल्लेख है । ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञान प्राप्त करता है और इसलिये उसका अद्भुततेज फैलता है । इस हेतुसे उसके अंबर सब देवताएं ओतप्रोत होकर रहती हैं । उससे कोई देवता और उसकी शक्ति अलग नहीं होती । अर्थात् सब देवताओंकी पूर्ण शक्तिके साथ वह अपना कार्य चलाता है । प्राणायामादि योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अयान, ध्यान आदि सब प्राणोंको, अपने आधीन करता है । प्राणके वशमें होनेसे उसका मन भी वशमें होता है, क्योंकि प्राण और मन शरीरमें एकत्र मिलेजुले रहते हैं । यदि प्राण निर्बल हो तो मन भी निर्बल रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राणभी चंचलता भी दूर हो जाती है । प्राण और मनके स्थिर होनेसे हृदयकी विषय शक्ति प्रकट होती है, तथा हृदय और मनके नियमबद्ध होनेसे मेधाबुद्धिमें ज्ञानका संचय होने और बढ़ने लगता है । अब उसकी इतनी योग्यता हो जाती है कि वाणीद्वारा वह अपने ज्ञानका प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशकके वक्तृत्वकी जनता प्रभावित होती है । क्योंकि उसका कथन अनुभवके अनुकूल होता है ।

इस कारण लोग चाहते हैं कि अपने उद्धारका कोई सवुपदेश उससे प्राप्त हो । जहाँ उन्नत ब्रह्मचारी पशुपता है

वहसि सगजन उरते कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी ! हमें उपवेश दो । चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियोंकी शक्ति बढ़ाने तथा उनको नीरोग और प्रभावशाली करनेकी रीति बताओ ! कोई कहते हैं कि अन्नकी -युग्ता बड़ा कष्ट दे रही है, इसलिये कही कि विपुल अन्न कैसे प्राप्त होगा ?

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं उनका यथा-योग्य उत्तर ब्रह्मचारी देता है, योजना और युक्तिपूर्वक सबकी

शकाओंका निरस्त करता है और उनको ठीक मार्गोंपर चलाता है । इतनी योजना होने पर भी अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ानेके लिये यह पवित्र स्वानमं रहता हुआ तप करता है और आत्मशक्तिका विकास करता ही रहता है । इस प्रकारका तपस्वी जब अपने तपकी समाप्ति करता है और तपस्याके प्रभावसे जब प्रभावित आत्मशक्तिके युक्त होता है, तब अत्यंत तेजस्वी होनेसे इस पृथिवीपर उसकी शोभा अत्यंत बढ़ती है । यह ब्रह्मचर्यका तेज है ।

ब्रह्मोदन

कांड ११, सूक्त १

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - ओदन ।)

अग्ने जायस्वादितिर्नाधितेयं ब्रह्मोदनं पंचति पुत्रकामा ।

सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहैह ॥ १ ॥

कुण्ठत धूमं धूपणः सखायोऽद्रोधावित्ता वाचमच्छ ।

अपमग्निः पृतनापाद् सुवीरो येन देवा असहन्त दस्यून् ॥ २ ॥

अग्नेऽजनिष्ठा महते वीर्याय अजनिष्ठा महान् पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ है । (ब्रह्म-ओदनाय पक्तये) और ज्ञानवर्धक अन्न पकानेके लिये प्रकट हुआ है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः त्वा अजी जनन्) भूतोंकी उत्पत्ति करनेवाले सात ऋषियोंने तुझे प्रकट किया है । (अस्यै सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) इस माताके लिये सब प्रकारका धन प्रदान कर ॥ ३ ॥

सप्तऋषयो भूतकृतस्ते स्वाजीजनन्नस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) अग्नि ! तू (जायस्व) प्रकट हो । (इय नाधिता अदितिः) यह प्रार्थना करनेवाली अदीन माता (पुत्रकामा ब्रह्मोदन पंचति) पुत्रोंकी इच्छा करती हुई ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाती है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः) भूतोंकी बनानेवाले सात ऋषि (इह त्वा प्रजया सह मन्थन्तु) यद्वा तेरा प्रमाके साथ मंथन करें ॥ १ ॥

हे (धूपणः सखायः) बलवान् मित्रो ! (धूमं कुण्ठत) धुँवाँ करो, अग्निको प्रदीप्त करो । (अद्रोघ-अग्निता वाच अच्छ) द्रोह न करनेवालोंका रक्षा करनेवाली भाषा बालो । (अय अग्नि पृतनापाद् सुवीरः) यह अग्नि शत्रु सेनाको पराजित करनेवाला उत्तम वीर है । (येन देवा दस्यून् असहन्त) जिससे देवाने शत्रुओंकी पराजित किया ॥ २ ॥

(अग्ने जातवेदः) हे अग्ने, हे जातवेद ! तू (महते वीर्याय अजनिष्ठा) महान् पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ है । (ब्रह्म-ओदनाय पक्तये) और ज्ञानवर्धक अन्न पकानेके लिये प्रकट हुआ है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः त्वा अजी जनन्) भूतोंकी उत्पत्ति करनेवाले सात ऋषियोंने तुझे प्रकट किया है । (अस्यै सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) इस माताके लिये सब प्रकारका धन प्रदान कर ॥ ३ ॥

भावाय— माता उत्तम वीर पुत्रक लिये ईश्वरकी प्रार्थना करे, उसके लिये सुयोग्य अन्न पकावे । जगत्क निर्माण करनेवाले सप्त ऋषि उस माताको सुप्रसा प्रदान करें ॥ १ ॥

बल प्राप्त कर, यज्ञ कर, द्रोह करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी धन, जिससे समरविजयी सुपुत्र उत्पन्न हो, जो शत्रुओंको दूर भगा दे ॥ २ ॥

तू पराक्रम करनेके लिये उपन्न हुआ है । उत्तम अन्न द्वारा पाकयज्ञ करके सप्त ऋषियोंको संतुष्ट करनेसे वे सब प्रकारके वीर भावोंसे युक्त सुपुत्र भवदय प्रदान करेंगे और उत्तम धन देंगे ॥ ३ ॥

समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान्देवान्यज्ञियँ एह वंक्षः ।

तेभ्यो हविः श्रपयं जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वीं देवानां पितॄणां मर्त्यानाम् ।

अंशान् जानीध्वं वि भंजामि तान्वो यो देवानां स इमां पारयति ॥ ५ ॥

अग्ने सहस्वानभिभूरभीदेसि नीचो न्युञ्ज द्विपतः सपत्नान् ।

इयं मात्रा मीयमाना मिता चं सजातास्ते बलिहृतः कृणोतु ॥ ६ ॥

साकं सजातैः पर्यसा सहैभ्युद्वंजैनां महते वीर्याधि ।

ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं वदन्ति ॥ ७ ॥

इयं मही प्रति गृह्णातु चर्मं पृथिवी देवी सुमनस्यमाना ।

अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) अग्ने ! (समिधा समिद्धः सं इध्यस्व) समिधासे प्रदीप्त हुआ तू और अधिक प्रदीप्त हो । (यक्षियान् देवान् इह आवक्षः) यज्ञके योग्य देवोंको तू यज्ञ ले आ । हे जातवेद ! (तेभ्यः हविः श्रपयन्) उनके लिये हवि पकाता हुआ, (इमं उत्तमं नाकं अधिरोहय) इसको उत्तम स्वर्गपर चढा ॥ ४ ॥

(यः पुराः त्रेधा भागः निहितः) जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा है, वह (देवानां पितॄणां मर्त्यानां) देवोंका, पितॄणां और मर्त्याका है । (अहं चः तान् विभजामि) मैं तुम्हारे लिए उन भागोंको टुकड़ टुकड़ भाँपित करता हूँ । (अंशान् जानीध्वं) उन भागोंको समझो । (यः देवानां सः इमां पारयति) जो देवोंका भाग है वह इस स्त्रीको आपत्तिसे पार करायेगा ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (सहस्वान् अभिभूः इत् अभि असि) तू बलवान् और शत्रुका पराजय करनेवाला है । अतः (द्विपतः सपत्नान् नीचः न्युञ्जः) द्वेष करनेवाके शत्रुओंको नीचे दबा । (इयं मात्रा मीयमाना मिता च) यह परिमाण मापा हुआ परिमित प्रमाणमें (ते सजातान् बलिहृतः कृणोतु) तेरे सजातीय वीरोंको तुझे कर देनेवाला बनाये ॥ ६ ॥

(पर्यसा सजातेः साकं पधि) तू दूषते युक्त होकर स्वजातियोंके साथ बढ । (महते वीर्याधि पर्ना उत् उच्च) महान् पराक्रमके लिये इसको तैयार कर । (ऊर्ध्वः नाकस्य विष्टपं अधि रोह) ऊँचा होकर स्वर्गके ऊपर चढ । (यं स्वर्गः लोकः इति वदन्ति) जिससे लोग स्वर्ग लोक कहते हैं ॥ ७ ॥

(इयं मही पृथिवी देवी) यह बड़ी पृथ्वी देवता (सुमनस्यमाना चर्मं प्रति गृह्णातु) शुभ विचारवाली होकर यह चर्मकी ढाल अपनी रक्षाके लिये ग्रहण करे । इससे (अथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम) हम पुण्य लोकको प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भावार्थ— अग्नि प्रदीप्त कर, उनमें हविका हवन कर, इससे उत्तम स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा ॥ ४ ॥

देव, पितर और मर्त्य इन तीनोंका भाग अलगमें होता है । अतः उनको वह भाग भाँपित करना उचित है ॥ ५ ॥

बलवान् और शत्रुका पराभव करनेवाला हो, शत्रुओंको दूर भगा दे और वे तुझे कर दें ऐसा पराक्रम कर ॥ ६ ॥

बढा पराक्रम करनेके लिये तैयार हो, दूष पीकर स्वजातियोंके साथ पुष्ट हो । इस प्रकार पराक्रम करके स्वर्गके योग्य बन ॥ ७ ॥

यह पृथ्वी बड़ी देवी है, अपने मनको शुभसंकल्पयुक्त करने उसकी रक्षाके लिये तैयार रह, जिससे पुण्यचारोंका लोक प्राप्त हो ॥ ८ ॥

एतौ प्रावाणौ सयुजा युङ्ग्धि चर्मणि निर्भिन्ध्यंशून्यजमानाय साधु ।
 अबघ्नती नि जहि य इमां पृतन्यव ऊर्ध्वं प्रजामुद्गरन्त्युदूह ॥ ९ ॥

गृहाण प्रावाणौ सकृदौ वीर हस्त आ ते देवा यज्ञिया यज्ञमगुः ।
 त्रयो वरा यतमास्त्वं वृणीषे तास्ते सपृद्धीरिह राधयामि ॥ १० ॥

इयं ते धीतिरिदमु ते जनित्रं गृह्णातु त्वामदितिः शूरपुत्रा ।
 परा पुनीहि य इमां पृतन्यवोऽस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ ॥ ११ ॥

उपश्वसे द्रुवये सीदता यूयं वि विंच्यश्चं यज्ञियासस्तुपैः ।
 श्रिया समानानति सर्वान्त्स्यामाधस्पदं द्विपतस्पादयामि ॥ १२ ॥

अर्थ— (एतौ सयुजौ प्रावाणौ) इन साथ साथ रहनेवाले दो परधरोंको (चर्मणि युङ्ग्धि) चर्मपर रखो । (यजमानाय अंशून निर्भिन्ध्य) यजमानके लिये सोमरसको कूटकर निकालो । (ये इमां पृतन्यवः) जो इस क्षीपर हमला करते हैं उनका (निजहि) नाश कर । (अघ्नती उद्गरन्ती प्रजा ऊर्ध्वं उदूह) कूटती हुई और भरणपोषण करती हुई प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥

हे वीर (सुकृतौ प्रावाणौ हस्ते गृहाण) उत्तम कर्म करनेवाले वे दो पत्थर हाथमें ले । (यज्ञियाः देवाः ते यज्ञं वा अगुः) पूज्य देव तेरे यज्ञमें आज्ञावें । (यतमानु त्वं वृणीषे) जो दू मांगता है वे (त्रयो वराः) तीन वर हैं । (ताः समृद्धीः ते इह राधयामि) उन संपत्तियोंको तेरे लिये यहाँ सिद्ध करता हूँ ॥ १० ॥

(इयं ते धीतिः) यह तेरा पानस्थान है और (इदं उ ते जनित्रं) यह तेरा जन्मस्थान है । (शूरपुत्रा अदितिः त्वां गृह्णातु) शूर पुत्रोंवाली भदीन माता तुझे स्वीकार करे । (ये पृतन्यवः इमां परा पुनीहि) जो सेनावाले शत्रु इस क्षीको कष्ट देते हैं उनको दूर कर और (अस्यै सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) इसको सर्व वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ११ ॥

(यूयं द्रुवये उपश्वसे सीदत) तुम सब उत्तम जीवनके लिये बैठो । हे (यज्ञियासः) याज्ञिको ! तुम (तुपैः विविच्यश्चं) तुपाओंको प्रयत्न करो, हम (समानानु सर्वानु श्रिया स्याम) सब समान जनोंमें धनसे श्रेष्ठ बनें । और मैं (द्विपतः अधः पदं आपादयामि) शत्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ ॥ १२ ॥

भावार्थ— ये श्लोक इस प्रकारके लिये हैं । इन्हें श्लोक इस प्रकारके । जो सेवा लेकर तुम्हारा नाश कराना चाहते हैं उनका नाश करो और अपनी प्रजाका उद्धार करो ॥ ९ ॥

यज्ञके लिये जो योग्य देव हैं उनको यज्ञमें बुलाओ, जिस विषयमें तुम्हारा प्रयत्न हो उन धरोंको तुम प्राप्त होगे और उससे यथेष्ट समृद्धि मिलेगी ॥ १० ॥

यह जन्मभूमि है, यहाँ यज्ञमें सोमपान होता है, जो शत्रु तुमपर हमला करते हैं उनको परास्त करो और सर्व वीरोंसे युक्त धन तुम्हें प्राप्त हो ॥ ११ ॥

जैसे तुपाओंको दूर कँक देते हैं वैसे शत्रुओंको भगा दो, स्वजातियोंको धनसंपत्तिसे युक्त करो और शत्रुओंको दबा दो ॥ १२ ॥

परेहि नारि पुनरेहिं क्षिप्रमपां त्वां गोष्ठोऽध्यैरुक्षुद्धराय ।
 तासां गृहीताद्यतमा यज्ञिया असन्विभाज्यं धीरीतरा जहीतात् ॥ १३ ॥

एमा अंगुर्वोपितः शुम्भमाना उत्तिष्ठ नारि तुवसं रमस्व ।
 सुपत्नी पत्यां प्रजायां प्रजावत्या त्वांगन्युज्ञः प्रति कुम्भं गृभाय ॥ १४ ॥

ऊर्जा भागो निहितो यः पुरा वृ ऋषिप्रशिष्टाप आ भैरताः ।
 अयं यज्ञो गातुविनाधुवित्प्रजाविदुग्रः पशुविदीरुविद्वो अस्तु ॥ १५ ॥

अग्रं चरुर्षज्ञियस्त्वाध्यैरुक्षुच्छुचित्पिष्टुस्तर्पसा तपैनम् ।
 आप्रिया देवा अभिसंगत्यं भागमिमं तपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु ॥ १६ ॥

अर्थ— हे नारि ! (परा इहि) दूर जा और (पुनः क्षिप्रं एहि) फिर सीधे जा जा ! (अपां गोष्ठं भराय त्वा अधि अरुक्षत्) जलोका स्थान भरनेके लिये तेरे लिये तैयार है । (तासां यतमाः यज्ञियाः असन्) उनमें जो पूजनीय किंवा यज्ञके लिये योग्य जल हैं, उनको (गृहीतात्) स्वीकार कर और (धीरी इतराः विभाज्य जहीतात्) बुद्धिसे इतरको पृथक् करके छोड़ दे ॥ १३ ॥

(इमाः योपितः शुम्भमानाः आ अगुः) ये क्षियां सुसोभित होकर यहां आई हैं । हे नारि ! (उत्तिष्ठ तुवसं रमस्व) उठ और बलसे युक्त हो । तू (पत्या सुपत्नी) उत्तम पतिके साथ उत्तम पत्नी हो, (प्रजाया प्रजावती) उत्तम संतानसे प्रजावाली हो, (यज्ञः त्वा आ अगन्) यज्ञ तेरे पास पहुंचा है, (कुम्भं प्रति गृभाय) घड़ेको प्रहण कर ॥ १४ ॥

हे (आपः) जलो ! (यः घः ऊर्जाः भागः पुरा निहितः) जो तुम्हारा बलवान् भाग पहिले रखा गया है, (ऋषि-प्रशिष्टाः पताः आभरन्) ऋषियोंकी आज्ञासे इसे भरकर ले आ । (अर्थ यज्ञः घः) यह यज्ञ तुम्हारे लिये (गातुवित् नायवित् प्रजावित्) मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, प्रजाको देनेवाला, (उग्रः पशुवित् वीरवित् अस्तु) उग्रता देनेवाला, पशु देनेवाला और वीरता बढ़ानेवाला होवे ॥ १५ ॥

हे अग्र ! (यज्ञियः शुचिः तपिष्ठः चरुः त्वा अधि अरुक्षत्) यज्ञके योग्य, पवित्र और तप-सामर्थ्यसे युक्त अन्न तुझे प्राप्त हुआ है, अतः तू (एनं तपसा तप) इसको भरने उष्णतासे तप । (आप्रियाः देवाः तपिष्ठाः) ऋषियों और देवोंसे उत्पन्न तपनसामर्थ्य (इमं भागं अभिसंगत्यं ऋतुभिः तपन्तु) इस अन्नभागके पास जाकर ऋतुओंके अनु-कूल तपावे ॥ १६ ॥

भाषार्थ— श्री अपने घरके पास सब ओर घूमकर देखे । जलका स्थान जहां हो, वहांसे जल भर लावे । जो जल उत्तम हो वही ले आवे । अन्य जल दूर रखे ॥ १३ ॥

क्षियां सुंदर ब्रह्मानुपूर्णेसे सुसोभित रहें । क्षियां उत्तम पति प्राप्त करें, सुपुत्र उत्पन्न करें, घरका सौंदर्य बढ़ावे और उत्तम जलसे घड़े भर रखे ॥ १४ ॥

जो जल उत्तम बल बढ़ानेवाला हो वही शायी जावे । घर घरमें यज्ञ होना रहे । वही मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, सुप्र-जाकी उत्पत्ति करनेवाला, बल बढ़ानेवाला, पशुओंकी वृद्धि करनेवाला वीरभाव और बढ़ानेवाला है ॥ १५ ॥

यह अन्न पवित्र निर्मल और तेजस्विता बढ़ानेवाला है, यह अन्न देवताओंको अर्पण किया जावे और इससे संगठित होकर अपना तप-प्रभाव बढ़ावें ॥ १६ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा आपश्चरुमव सर्पन्तु शुभ्राः ।	
अदुः प्रजां बहुलान्पशूनाः पक्तौदनस्य सुकृतामेतु लोकम्	॥ १७ ॥
ब्रह्मणा शुद्धा उत पूता घृतेन सोमस्यांश्वस्तण्डुला यज्ञिया इमे ।	
अपः प्र विशत प्रति गृह्णातु वक्षुरिमं पक्त्वा सुकृतामेतु लोकम्	॥ १८ ॥
उरुः प्रथस्व महता महिम्ना सहस्रंष्टयः सुकृतस्य लोके ।	
पितामहाः पितरः प्रजोपजाहं पक्ता पञ्चदशस्ते अस्मि	॥ १९ ॥
सहस्रंष्टयः शतधारो अक्षितो ब्रह्मौदनो देवयानः स्वर्गः ।	
अमून्त आ दधामि प्रजया रेपयैनान्वलिहारार्य मृडतान्महमेव	॥ २० ॥
उदेहि वेदिं प्रजया वर्धयैनां नुदस्व रक्षः प्रतरं धेहोनाम् ।	
श्रिया समानानति सर्वांन्त्यामाघस्पदं द्विपतस्यांदयामि	॥ २१ ॥

अर्थ— (इमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषिताः) ये शुद्ध पवित्र और पूजनीय क्षिरों (शुभ्राः आपः चरु अव-सर्पन्तु) और स्वच्छ जल इस अन्नके पास आवें। और (नः प्रजां बहुलान् पशूनां अदुः) हमें संतान और उत्तम पशु दें। (ओदनस्य पक्ता सुकृतां लोकं पतु) अन्नका पकानेवाला पुण्यलोकको प्राप्त हो ॥ १७ ॥

(ब्रह्मणा शुद्धाः उत घृतेन पूताः) ज्ञानसे पवित्र और जलसे या घीसे पवित्र हुए (सोमस्य अंशवः तण्डुलाः) ये सोमके भाग चावल हैं। हे (आपः) जलो ! (प्रविशत) तुम अन्दर प्रविष्ट हो जाओ, (घः रुचः प्रति गृह्णातु) तुम्हें यह अन्न प्राप्त हो, (इमं पक्त्वा सुकृतां लोकं पतु) इसको पकाकर पुण्यवानोंके लोकको जाओ ॥ १८ ॥

(उरुः महता महिम्ना प्रथस्व) बढा होकर बडे महत्त्वके साथ फैल जा। (सहस्रंष्टयः सुकृतस्य लोके) हजारों पीठवाला होकर पुण्य लोकमें विरान। (पितामहाः पितरः प्रजा उपजा) पितामह, पितर, संतानों और उनकी संतानें ऐसा क्रम चले। (अहं पक्ता पञ्चदशः अस्मि) मैं पकानेवाला पंद्रहवां होंके ॥ १९ ॥

(सहस्रंष्टयः शतधारः अक्षितः) हजारों पीठोंवाला सैंकड़ों धारोंवाला अन्नप (ब्रह्मौदनः देवयानः स्वर्गः) ज्ञान बढानेवाले अन्नसे प्राप्त होनेवाला देवयान स्वर्ग है। (ते अमून् आदधामि) वेरे लिये इनको मैं धारण करण हूँ। (पनान् प्रजया वलिहारार्य रेपय) इनको संतानके साथ कर देनेके लिये प्रेरित कर। ये सब (मह्यं पय मृडतात्) सुझे ही सुखी करें ॥ २० ॥

(धेदिं उदेहि) वेदिको उठा, (पनां प्रजया वर्धय) इसकी प्रजासे उपजति कर। (रक्षः नुदस्व) शत्रु-ओंको भगा, (पनां प्रतरं धेदि) इसकी विशेष रीतिसे धारण कर। (समानान् सर्वान् श्रिया अति स्याम) सब समानोंमें धनसे अधिक हम हों। मैं (द्विपतः अधः पदं पादयामि) शत्रुओंको नीचे गिरावा हूँ ॥ २१ ॥

भावार्थ— ये क्षिरों शुद्ध और पवित्र समानके लिये योग्य हैं, ये उत्तम अन्न तैयार करें। हमें उत्तम संतान और बहुत पशु प्राप्त हों, उत्तम अन्नका प्रदान करनेवाला पुण्यलोक प्राप्त हो ॥ १७ ॥

यह चावल पवित्र और उत्तम हैं, जल उनके साथ मिले। सब मिलकर पकाया जावे। सब लोग इससे आनंद प्राप्त करें ॥ १८ ॥

महत्त्वका स्थान प्राप्त कर और पुण्यलोकमें विराजमान हो। पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदिक्रमसे अक्षर वंशका विस्तार होता रहे। हरएकको अपने पंद्रह वंशपुरुषोंका ज्ञान हो और वह कहे कि मैं फलानेमें पंद्रहवां हूँ ॥ १९ ॥

यह अन्न ही स्वर्ग है इस अन्नसे इस सबका धारण पीपण होता रहे। ये सब सुखकी वृद्धि करे और उनकी संतानें मन्योसे कर देनेवाली वीर बनें ॥ २० ॥

यज्ञ करो, प्रजाकी वृद्धि करो, शत्रुओंको दूर भगाओ, क्षिरोंको धारण करो, स्वजातियोंको धनसे समृद्ध करके उनसे भी अधिक धन जाओ और शत्रुओंको दबा दो ॥ २१ ॥

अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैनां प्रत्यङ्गेनां देवताभिः सहैभिः ।	
मा त्वा प्रापच्छ्रपयो मारिच्यारः स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज	॥ २२ ॥
ऋतेन त्वष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मोदनस्य विहित्वा वेदिरग्ने ।	
अंसर्त्री शुद्धामुपं घेहि नारि तत्रौदनं सादय देवानाम्	॥ २३ ॥
अदितेर्हस्तां सुचर्मतां द्वितीयां सप्तऋषयो भूतकृतो यामकृण्वन् ।	
सा गात्राणि विदुष्योदनस्य दर्विवेद्यामर्ष्येनं चिनोतु	॥ २४ ॥
शुतं त्वा हृष्यमुपं सीदन्तु देवा निःसृप्याधेः पुनरनाम्न्र सीद ।	
सोमेन पूतो जठरं सीद ब्रह्मणांमार्षेयास्ते मा रिप्यप्राशितारः	॥ २५ ॥
सोमं राजन्तसंज्ञानमा वपैभ्यः सुब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान् ।	
ऋषीनांर्षेयांस्तपसाऽधि ज्ञातान्ब्रह्मोदने सुहवां जोहवीभि	॥ २६ ॥

अर्थ— (एनां पशुभिः सह अभि आवर्तस्व) इस स्त्रीको पशुओंके साथ प्राप्त हो। और (एनां देवताभिः सह प्रत्यङ् पथि) इस स्त्रीको देवताओंके साथ प्रत्यक्ष बढा। (त्वा शपथः मा प्रापत्) तुझे शपथ न मिले। (अभिचारः मा) वध न प्राप्त हो। (स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराज) अपनी भूमिमें नीरोग होकर प्रकाशित हो ॥ २२ ॥

(ऋतेन त्वष्टा) सत्यसे निर्मित, (मनसा हित्वा) मनसे सुरक्षित (ब्रह्म-ओदनस्य पया घेदिः) ज्ञान बढ़ानेवाले अन्नकी यह वेदी (अग्ने विहित्वा) आगे स्थापित है। हे (नारि) नारि! (शुद्धां अंसर्त्री उपघेहि) शुद्ध घाड़ीको ऊपर रख, और (तत्र देवानां ओदनं सादय) वहाँ देवोंका अन्न तैयार कर ॥ २३ ॥

(भूतकृतः सप्त-ऋषयः) भूतमात्रको बनानेवाले सात ऋषियोंने (अदिते हस्तां यां एनां द्वितीयां सुचं अकृण्वन्) अदिति माताके दूसरे हाथको दूसरा चमस बनाया है। (सा दर्विः ओदनस्य गात्राणि विदुषी) यह कदली अन्नके भागोंको जानवी हुई (एन वेद्यां अधि चिनोतु) इसको वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ ॥

(त्वा श्रुते हृष्य देवाः उप सीदन्तु) तैयार हुए अन्नके पास देव आ बैठें। (अग्नेः निः सृज्य पुनः पनान् प्रसीद) अग्निसे चलकर फिर इन देवोंको प्रसन्न कर। (सोमेन पूतः ब्रह्मणां जठरे सीद) सोमसे पवित्र होकर ज्ञानियोंके पेटमें जा, (ते प्राशितारः आर्षेयाः मा रिप्यन्) तुझे खानेवाले ऋषियुग दुःखी न हों ॥ २५ ॥

हे (सोम राजन्) राजा सोम! (यतमे सुब्राह्मणाः त्वा उपसीदान्) जो उत्तम ब्राह्मण तेरे पास आ बैठें, (एभ्यः संज्ञानं आवद) इनको उत्तम ज्ञान दे। (तपसः अधिज्ञातान् आर्षेयान् ऋषीन्) तपसे उत्पन्न ऋषियुगोंको ऋषिजनोंको (ब्रह्मोदने सुहवा जोहवीभि) ज्ञान बढ़ानेवाले अन्नमें उत्तम बुलाने योग्योंको भी बुलाना हूँ ॥ २६ ॥

भाषार्थ— देवता और गौ आदि पशुओंके साथ स्त्रीको सुरक्षित रख, शपथ तुझे कष्ट न दे। वपसे तुझे दुःख न हों, अपनी मालुभूमिमें नीरोग होकर विराजता रह ॥ २२ ॥

सत्यसे निर्मित, मनसे सुरक्षित, यह अन्नका स्थान है। यह अन्न शुद्ध पात्रमें रख और देवोंके अर्पण कर ॥ २३ ॥

जगत् बतानेवाले सप्त-ऋषियोंने यह कदली बनाई है। इस कदलीसे बारवार अन्न लेकर वेदीपर रख ॥ २४ ॥

अन्न तैयार करके उसे देवताओंको समर्पित कर, उससे वे प्रसन्न हों, सोमके साथ अन्न ब्राह्मण खावें और खानेवाले पृष्ट हों ॥ २५ ॥

जो उत्तम ब्राह्मण हों, उनको सोम और अन्न दिया जावे। तप करनेवाले ऋषियोंका सत्कार उत्तम अन्नसे किया जावे ॥ २६ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि ।

यत्काम इदमभिपिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददादिदं मे ॥ २७ ॥

इदं मे ज्योतिर्मृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात्कामदुषा म एषा ।

इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः ॥ २८ ॥

अमौ तुषाना वप जातवेदसि परः कम्बूका अपं मृडिद द्रुम् ।

एतं शुश्रुम गृहराजस्य भागमथो विन्न निर्ऋतेर्भागधेयम् ॥ २९ ॥

श्राम्यतः पचतो विद्धि सुन्वतः पन्थां स्वर्गमार्धं रोहयैनम् ।

येन रोहात्परमापद्य यदयं उत्तमं नाकं परमं व्योम ॥ ३० ॥

वभ्रेरध्वर्यो मुरमेतद्वि मृद्वथाज्याय लोकं कृणुहि प्रविद्वान् ।

घृतेन गात्रान् सर्वा वि मृडिद कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः ॥ ३१ ॥

अर्थ— (इमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः) ये शुद्ध और पवित्र ज्ञिया यज्ञके योग्य हैं। इनको (ब्रह्मणां हस्तेषु पृथक् प्रसादयामि) ब्राह्मणोंके हाथमें अलग अलग देवा हू। (यत्कामः इदं वः इदं अभिपिञ्चामि) जिस कामनासे मैं तुम देवताओंको रस करता हू। (मरुत्वान्त्स इन्द्र मे इदं ददात्) मरजोंक साथ रहनेवाला वह इन्द्र मुझे वह देवे ॥ २७ ॥

(इदं हिरण्यं मे क्षेत्रात् पक्वं अमृतं ज्योतिः) यह सुवर्ण मेरे खेतसे पका हुआ अमर तेजही है। (एषा मे कामदुषा) यह मेरी इच्छाके अनुसार दुही जानेवाली गौ है। (ब्राह्मणेषु इदं धनं निदधे) ब्राह्मणोंको यह धन देवा हू। (यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृण्वे) जो स्वर्गका मार्ग है उसे मैं पितरोंके लिये बनाता हू ॥ २८ ॥

(जातवेदसि अमौ तुषान् आ वप) जातवेद अग्निमें तुषाओंको डाल, (कम्बूकान् दूर अपमृडिद) छिलकोंको दूर फेंक दे, (एतं गृहराजस्य भागं शुश्रुम) यह श्रेष्ठ गृहस्थके घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं। (अथो निर्ऋतेः भागधेयं विन्न) इससे विपरीतका भाग अधोगतिका है ऐसा हम समझते हैं ॥ २९ ॥

(श्राम्यतः पचतः सुन्वतः विद्धि) परिश्रमी, अन्न पकानेवाले और औषधिरस निकालनेवालोंको तू जान। (एतं स्वर्गं पन्थां अधिरोहय) इसको स्वर्गक मार्गपर चढा। (येन परं वयः आपद्य) जिससे परम आयुको प्राप्त होकर (उत्तमं नाकं परमं व्योम रोहात्) उत्तम स्वर्गरूप परम आकाशपर जा सके ॥ ३० ॥

हे अर्धयु ! (वभ्रेः एतत् मुखं विमृडिद) इस वर्तनका यह मुख स्वच्छ कर। (प्रविद्वान् आज्याय लोकं कृणुहि) जानता हुआ धीक लिये स्थान बना। (घृतेन सर्वा गात्रा विमृडिद) घीसे सब गात्र स्वच्छ कर। (यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृण्वे) जो स्वर्गका मार्ग है उसको मैं पितरोंके लिये ठीक करता हू ॥ ३१ ॥

भावार्थ— शुद्ध पवित्र समान योग्य ज्ञियोंको ब्राह्मणोंके हाथमें अलग अलग दिया जाय। अर्थात् एक एक ब्राह्मण एक एक स्त्रीका पाणिप्रदण करे। जो जिसकी इच्छा हो वह उसकी पूर्ण हो ॥ २७ ॥

यह सुवर्ण है और यह खेतमें पका हुआ उत्तम धान्य है। यह मैं ब्राह्मणोंको देता हू। यह स्वर्गका ही मार्ग है ॥ २८ ॥

अग्निमें तुषाओंको रस और छिलकोंको दूर फेंक। शेष उत्तम धान्य घरका राजा है, उसको सुरक्षित रख। अन्यथा विनाशका समय प्राप्त होगा ॥ २९ ॥

परिश्रम करो, अन्न पकाओ, औषधियाँका रस निकालो, इससे स्वर्गसुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी और श्रेष्ठ भावेंद प्राप्त होगा ॥ ३० ॥

वर्तन स्वच्छ करके उसमें घी भरकर रचो। घीसे सब गात्र स्वच्छ होकर उत्तम सुख प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥

चञ्चे रक्षः समदुमा वपैभ्योऽब्राह्मणा यत्तमे त्वोपसीदान् ।

परीषिणः प्रथमानाः पुरस्तादाप्येवास्ते मा रिपन्प्राशितारः

॥ ३२ ॥

अप्येवेषु नि दध ओदन त्वा नानाप्येयाणामप्यस्त्वत्र ।

अग्निं गोप्ता मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पक्वम्

॥ ३३ ॥

यज्ञं दुहानं सदमित्प्रपीनं पुमांसं धेनुं सदनें रथीणाम् ।

प्रजामृतत्नमृत दीर्घमायूं रायश्च पोपैरुप त्वा सदेम

॥ ३४ ॥

वृषभोऽसि स्वर्गं ऋषीनाप्येयान्गच्छ । सुकृतां लोके सीदु तत्र नौ संस्कृतम् ॥ ३५ ॥

सुमाचिनुष्णानुसंप्रयाक्षिणे पथः कल्पय देवयानान् ।

एतैः सुकृतेरनुं गच्छेम यज्ञं नाके तिष्ठन्तमधिं सुप्तैरभौ

॥ ३६ ॥

येन देवा ज्योतिषा धामुदार्यन्ब्रह्मीदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।

तेन गेष्म सुकृतस्यं लोकं स्वःरिरोहन्तो अभि नार्कमुत्तमम्

॥ ३७ ॥

अर्थ— हे (यज्ञे) यत्न ! (यत्तमे ब्राह्मणाः त्वा उपसीदान्) जो ब्राह्मण तेरे पास आकर बैठते हैं (एभ्यः स-मदं रक्षः आवप) इन सबसे घमडवाले राक्षसोंको दूर कर । (ते प्राशितारः पुरीषिणः) तेरा प्राशन करनेवाले भ्रमराले (प्रथमानाः आप्येयाः पुरस्तात् मा रिपन्) यशस्वी ऋषिपुत्र कभी न नष्ट हों ॥ ३२ ॥

हे (ओदन) भद्र ! (अप्येवेषु त्वा निदधे) ऋषिपुत्रोंमें तुझे रखता हूँ । (नानाप्येयाणां अपि अत्र न अस्ति) जो भ्रमिसंतान नहीं हैं उनका भाग यहाँ नहीं है । (मे गोप्ता अग्निः) मेरी रक्षा करनेवाला अग्नि है । (सर्वे मरुतः विश्वे देवाः च पक्वं अभि रक्षन्तु) सब मरुत् और सब देव इस परिपक्वकी रक्षा करें ॥ ३३ ॥

(यज्ञं दुहानं प्रपीनं सद इत्) यज्ञ करनेवाला सदा सद्यः (रथीणां सदनें धेनुं) संपत्तिका घर ऐसी गौ है । (त्वा पुमांसं) तुझ पुरुषके पासकी (पोपेः प्रजामृतत्वं उत दीर्घ आयुः) पुष्टियोंसे प्रजाकी पुष्टि और उनकी दीर्घ आयु (रायः च उप सदेम) और धन लेकर आते हैं ॥ ३४ ॥

(वृषभः असि) तू बलवान् है, तू (स्वर्गः असि) सुखदायक है । (आप्येयान् ऋषीन् गच्छ) ऋषिपुत्रों और ऋषियोंके पास जा, (सुकृतां लोके सीद) पुण्यवानोंके स्थानमें रह । (तत्र नौ संस्कृतं) वहाँ हम दोनोंका सुसंस्कृत कर्म फल रहे ॥ ३५ ॥

हे अग्ने ! (सं आ चिनुष्ण) सगठन कर, (अनुसंप्रयाहि) अनुकूलताके साथ मिलकर जा । (देवयानान् पथः कल्पय) देवोंके जानेयोग्य मार्गोंको तैयार कर । (एतैः सुकृतैः सप्तर्दमौ नाके तिष्ठन्त) इन पुण्यकर्मोंके साथ साथ किरणोंवाले स्वर्गस्थानमें रहनेवाले इस (यज्ञ अनुगच्छेम) यज्ञके अनुकूल होकर जायें ॥ ३६ ॥

(येन ज्योतिषा देवाः धां उदार्यन्) जिस ज्योतिसे देव स्वर्गको पहुँचे, (ब्रह्मीदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकं) ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाकर पुण्यलोकको प्राप्त हुए (तेन स्वः आरोहन्तः) उससे स्वर्गपर चढ़ते हुए हम (उत्तमं नार्कं सुकृतस्य लोकं) उत्तम सुखमय पुण्यलोकको (गेष्म) प्राप्त हों ॥ ३७ ॥

भावार्थ— जो ब्राह्मण आदि उनसे शत्रुओंको दूर भगा दो । उन ब्राह्मणोंको भद्र समर्पित करो, जिससे वे पुष्ट हों ॥ ३२ ॥ ब्राह्मणोंको भद्र दो, यहाँ दूसरोंका काम नहीं है । इससे सबकी रक्षा होगी ॥ ३३ ॥

गौ सब संपत्तियोंका घर है, इससे प्रजाकी पुष्टि और दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

बलवान् बनो, स्वर्ग प्राप्त करो, ऋषियोंके पीछे चलो, पुण्यलोक प्राप्त करो और अपने आपको सुसंस्कृत करो ॥ ३५ ॥

सगठन करो, अनुकूल बनो, देवमार्गोंसे जाओ, सुकृत करो, स्वर्गकिरणोंके स्थानमें रहो, यज्ञ करो, यही सुखदायक मार्ग है ॥ ३६ ॥

तेजके साथ पुण्यलोक प्राप्त करो, स्वर्गपर चढ़ो, इसीसे कल्याण प्राप्त होगा ॥ ३७ ॥

प्रह्लादोदन

पान पढ़ानेवाला अन्न

प्राणका अर्थ ज्ञान है और ओदनका अर्थ अन्न है। विनोद-पत. चारलोंका पका अन्न ओदन है। मनुष्यकी ज्ञानसाक्षिकी वृद्धि करनेवाला यह अन्न है, इस कारण इसको प्रह्लादोदन कहते हैं। चारलोंके साथ उत्तम जल, उत्तम दूध सोमादि औषधियोंका रस मिश्रित करके यह अन्न बनता है। बुद्धि-वर्धक औषधियोंके रस इसमें संमिश्रित होते हैं, इससे ज्ञानकी वृद्धि और दीर्घ आयुकी प्राप्ति होकर पुष्टि भी मिलती है। गृहस्थियोंके लिये यह अन्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इससे दीर्घकी वृद्धि होनेके कारण गृहस्थसुखकी प्राप्ति भी होती है।

गृहस्थियोंका सुपुत्रा निर्माण करनेका एक मुख्य कार्य है। उसके लिये स्त्रियोंको 'पुत्रकामा अदिति' का आदर्श पालन करना चाहिये। सुपुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा धारण करके तदनुसार दीनताक सब भाव हटाने चाहिये। घरमें और अपने राज्यमें अदीन होकर विराजना चाहिये। अदितिका आदर्श सम्पूर्ण आर्य-स्त्रियोंके सम्मुख है। उसमें केवल सत्युपार्थकी ही कामना है। उनके कल्याणके लिये जो अन्न खाना चाहिये वही अन्न वह खाती है, वही अन्न पकाती है। अपने पुत्रोंके कल्याणके लिये ही वह सुयोग्य अन्न पकाती है। सुपुत्रोंके ज्ञानकी वृद्धि हो उनकी बुद्धि विकसित हो पतदर्थ यह पर्याप्त परिश्रम करती है। यही आदर्श आर्यस्त्रियोंको अपने सामने रखना चाहिये।

सात ऋषि इस संपूर्ण विश्वकी रचना करते हैं, सात ऋषि आकाशमें हैं, उनमें सात तत्त्व प्रधान हैं, जिनके मेलसे सब जगत् बनता है। सात ऋषि प्राणादि तत्वोंके वाचक हैं जो सब विश्वके निर्माता सुप्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसन्नतासे संतानकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। यह एक महत्वका विज्ञान है। इन सात ऋषियोंका वर्णन इस सूक्तमें अनेकवार आया है। अतः इसकी स्मरण करके निश्चय करना चाहिये कि ये विश्वकी रचना कैसे करते हैं।

द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि यज्ञके लिये अग्नि प्रदीप्त करो, प्रोहरद्विध भाषण करो। यह वाक्य है और दूसरा हवनवश है। इन दोनों यज्ञोंसे मानवोंकी उत्पत्ति होती है। प्रोह न करना ही बचामारी यज्ञ है। इन सब प्रकारके यज्ञोंसे सुपुत्र पैदा करनेके लिये जो (पूतनापाद् सुवीरः) समग्रमें विजय करनेवाले और उत्तम वीर होंगे। जो अपने दानुओंको पराम्ण कर सकते हैं।

दानुओंको परास्त करना

अपने दानुओंको परास्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य इस संसारमें है। जिसके बिना मनुष्य क्षणमात्र भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्यके दानु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रोंमें होते हैं। उन सबको परास्त करनेसे ही मनुष्य उन्नत हो सकता है। इस-लिये वेद यहाँ दानुनिर्दलनपर इतना जोर दे रहा है।

तीसरे मन्त्रमें कहा है (महते वीर्याय अजनिष्ठः) मनुष्य महान् पुरुषार्थ करनेके लिये यहाँ उत्पन्न हुआ है। पुरुषार्थ करके अपने सब दानुओंको दूर भगा देवे और (सर्ववीर्यं रथि) सब प्रकारके वीरताके भावोंसे युक्त धन प्राप्त करे। यहाँ वेदका महत्त्व इस बातमें है कि यह केवल धन कमानेको नहीं कहता, अपितु धनके साथ वीरत्वको प्राप्त करनेको भी कहता है, क्योंकि वीरताके बिना धनकी रक्षा नहीं हो सकती। अतः जिस धनके साथ वीरता न होगी वह धन शिर नहीं रह सकेगा।

आगे चतुर्थ मन्त्रमें कहते हैं कि यज्ञके योग्य देवोंको यज्ञमें उल्लासो। यहाँ सहायकोंको और सम्मान्योंको उल्लासे तथा अपने पास करनेकी सूचना मिलती है। जो सहायता करने-वाले नहीं हैं उनको धुराना नहीं है। जैसे (सातध्नो देवान् निषेध) सपर्य. ३।१।५।५) लाभका नाश करनेवाले देवोंका निषेध करनेको कहा है। इससे भी सहायकोंको पास करने और विरोधकोंको दूर करनेकी सूचना मिलती है।

पंचम मन्त्रमें कहा है कि अन्नमें देवों, पितरों और मानवोंका भाग होता है। यह जिसका हो उसको देना मनुष्यका कर्तव्य है। एकका भाग दूसरोंको देना उचित नहीं, वही धनवाय और अधर्म है। मनुष्य अपने अन्नमेंसे यथायोग्य भाग यज्ञको देवे और पश्चात् घेतका स्वयं भोग करे।

षष्ठ मन्त्रका कथन है कि मनुष्य (सहस्त्वान्) चलवान् बने, सनाक बने, (अभिभूः) दानुका पराभव करनेवाला बने। और (सपतनान् नीयः न्युञ्ज) दानुओंकी नीचे दबाकर रखे, उनको उठने न दे, इतना ही नहीं अपितु उनको (यलिहूतः) बरभार देनेवाला बनावे। अर्थात् जो पहिले दानुवा करते थे वे अब इसको कर देनेवाले बनें। इतनी ताकि इसको अपने अन्दर बढानी चाहिये।

सप्तम मन्त्रमें (महते वीर्याय) बड़ा पराक्रम करनेके लिये किर सूचना दी है। तृतीय मन्त्रमें यही बात कही थी,

वह फिर यहाँ दुहराई है। क्योंकि मानवी जीवनमें पराक्रम-का स्थान बड़ा ही ऊँचा है। (पयसा) हरएकको चाहिए कि वह दूध पीकर बलवान् बने और बड़ा पराक्रम करे। इसी तरह स्वर्गलोकका मार्ग खुल जाता है।

भाग्ये तीन मंत्रोंमें पत्थरों द्वारा सोमरस निकालनेका वर्णन है। यह सोमरस सब प्रकारसे मनुष्योंका स्वास्थ्य बढ़ानेवाला और उत्साह बढ़ानेवाला है। यज्ञाग्निमें इसका हवन करके सब लोग इसका पान करते हैं। यह रस पिया जाता है, दूधके साथ मिलाकर पीते हैं और सुने भाँडेके साथ मिलाकर भी खाते हैं। अनेक रीतिसे इस रसका सेवन किया जा सकता है।

शूरपुत्रा स्त्री

ग्यारहवें मंत्रमें आदर्श स्त्री 'शूरपुत्रा' होती है, ऐसा कहा है। स्त्रियोंको यह बात स्मरण रखनी चाहिये। पुत्र बड़े शूर होने चाहिये। भीरु और बरनेवाले नहीं होने चाहिये। गृहस्थियोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये। क्योंकि (सर्ववीरा रयि) सब वीरताके गुणोंके साथ धन प्राप्त करना गृहस्थीका धर्म है। वीर पुत्र होनेपर ही सर्ववीर युक्त धन प्राप्त होना संभव हो सकता है।

बाहरवें मंत्रमें दो मंत्रमाग मुख्य है। (ध्रिया सर्वान् अति स्याम) संपत्तिमें सबसे बढ़कर हों और (द्विपतः पदं अधः आपाजयामि) शत्रुओंका स्थान नीचे करें। भागे २१ वें मंत्रमें भी यही कहा है। संसारी मनुष्यको यही उपदेश सदा ध्यानमें धारण करने चाहिये। हरएक समय यही मार्ग मनुष्योंको अपने सम्मुख रखना चाहिये।

स्त्रियोंका कर्तव्य

घरमें पानी भरना प्रथम कर्तव्य है। उत्तमसे उत्तम पानी घरमें भरना चाहिये। थड़ा लेकर उत्तम जल भरनेका ध्यान स्त्री करें, स्त्रियाँ मिलकर पानी भरनेके लिये जाँय, उत्तम जल घरमें लाना यह (वः ऊर्जाः भागाः) बल देनेवाला भाग है। संतान, पशु आदिके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। यह उपदेश मंत्र १६ तक किया है।

सोलहवें मंत्रमें (चरुः) चावल आदि अन्न पकानेकी आयोजना करनेका उत्तम उपदेश है, (ऋतुभिः) ऋतुओंके अनुसार अन्न तैयार किया जाय। जिसका सेवन करके सब आयुके लोग सुख और दीर्घायु बनें।

सत्रहवें मंत्रमें कहा है कि स्त्रियाँ शुद्ध, पवित्र और सुंदर वस्त्र आभूषणादिके युक्त होकर घरमें पानी लावेँ और अन्न पकाएँ, यज्ञमें उपस्थित हों, सबका आतिथ्यसरकार करें, पशुओं और संतानोंको तृप्त करें और सब सुख्यरस्था करें। किसी तरह न्यूनता रहने न दें।

अठारहवें मंत्रमें चावल, घी, सोमरस आदिके उत्तम पक्व अन्न तैयार करनेका उपदेश है। उत्तम अन्न पकाना स्त्रियोंका मुख्य गृहकृत्यही है।

उत्थोसवें मंत्रमें कहा है पितामह, पिता पुत्र आदि १५ पुराणोक्त अविच्छिन्न वंश हो। घरमें ऐसा खानपान रहना चाहिये और ऐसी सुख्यवस्था होनी चाहिये कि वंश बीचमें न टूटे, पुरुष दीर्घायु हो और अटूट वंश हो। पंद्रह पुरुषोक्तक क्रमसे कम वंश अटूट रहे, भागे जितना रहेगा उतना अच्छा ही है परंतु कमसे कम इतना तो अवश्य रहे। यह सब ब्रह्मोदन अर्थात् ज्ञान बढ़ानेवाले अन्नसे होता है। ब्रह्मोदनका अर्थ बुद्धिवर्धक अन्न है। इससे बुद्धि बढ़ती है और बुद्धिसे यह सीधा मार्ग दीखता है। इससे मनुष्य (रक्ष जुदस्व) राष्ट्रोंको दूर कर सकता है और अपने आपको भागे बचा सकता है।

आगे बाईसवें मंत्रमें कहा है कि (शपथः अभिचारः मा प्रापद्) श्रापों और हमलोंसे यह दूर रहे। शरीरमें रोग न हों। सब प्रकारसे कुशलता रहे। पाठक जान सकते हैं कि शरीरकी नीरोगिता शरीर शुद्ध रहनेसे होती है वाणीकी नीरोगिता शपथ गालियों आदि न होनेसे होती है और समानकी नीरोगिता बधादिके अपराध न होनेसे हो सकती है। शरीर, वाणी और समान निरोग रहने चाहिये। यदि यह इच्छा है तो सर्वत्र निर्दोषता रखनी चाहिये। कुपण्यसे शरीरमें रोग होते हैं, अपराधोंसे वाणी रोगी होती है और अपराध की वृद्धिसे समान रोगी होगा है।

तेईसवें मंत्रमें चावल आदि अन्न तैयार होनेपर उसको परोसनेकी विधि बतायी है। चौबीसवें मंत्रमें कडोलीका उपयोग करनेके चावलोंको ठीक करनेको कहा है। पच्चीसवें मंत्रमें कहा है कि—

प्राशितारः मा रिपन् ।

अन्न भक्षण करनेवाले कृपा या रोगी न हों। अन्न ऐसा उत्तम हो कि जिसे खानेवाले तृप्त होकर पुष्ट होते जाँय। पकानेवालेका यही चातुर्य है कि खानेवाले उसे भानेबसे खाँय

और हजम करें और पुष्ट हों। ऐसा भन्न पकाकर उत्तम विद्वानोंको खिलाना चाहिये। यह सूचना २६ वे मंत्रमें कही है।

विवाह

सप्तार्दशवें मंत्रमें विवाहका विषय संक्षेपसे कहा है। खियाँ (शुद्धाः पूताः योपितः यश्रियाः) शुद्ध, पवित्र और पूज्य हैं, यह वाक्य यहाँ बहुत ही महत्त्व रखता है। खियोंकी निंदा नहीं करनी चाहिये, उनकी घर घरमें पूजा होनी चाहिये। जहाँ इनकी पूजा होगी वहाँ पवित्रता रहेगी और पवित्रतासे उच्छता साध्य होगी। यह वर्णन खियोंका दर्जा समाजमें कैसा उच्च है, इसका स्पष्ट निर्देश कर रहा है।

इन खियोंका विवाह ज्ञानियोंके साथ करना चाहिये। (ग्रह्याणां हस्तेषु प्र पृथक् सादयामि) ज्ञानियोंके हाथमें पृथक् पृथक् एक एकके हाथमें एक एक स्त्री देना योग्य है। एक पुरुष अनेक खियाँ न करें, एक स्त्री अनेक पुरुषोंके साथ संबंध न करे। एक स्त्री एक ही पुरुषके साथ सममाण हो और एक पुरुष एक ही स्त्रीके साथ आनन्दके साथ रहे। यह आदर्श गृहस्थाश्रमका वर्णन यहाँ अति संक्षेपके साथ किया है। इस मंत्रका 'पृथक्' शब्द यदा महत्त्वका है। इसी शब्दके कारण विवाहका नियम स्पष्ट हो जाता है।

जागे अष्टार्दशवें मंत्रमें गृहस्थाश्रममें 'कामधेनु' (काम-दुधा) रखनी चाहिये यह आदेश है। घर घरमें गौका पालन होना चाहिये। कामधेनु वह है कि जो इच्छा होनेके समय दूध देती है। घरमें छोटे बालक, बूढ़ और रोगी हों, उनका पालन इस गौके दूधसे हो। गौमाताका यह महत्त्व है। गृहस्थियोंको तीन धातोंका रपाल करना चाहिये। (ज्योतिः अमृतं हिरण्यं) तेजस्वी जीवन, अमरत्व और सुवर्ण। सुवर्ण अर्थात् सोनेका महत्त्व हरएक जानता है, गृह-स्थीके हरएक व्यवहारमें इसका काम पड़ता है। सब ही दैनिक और सार्वकालिक व्यवहार धनसे साध्य होते हैं। अमृत नाम मोक्षका है, यही अमरत्व है। सब जगत् सृष्ट्युसे धिया हुआ है। उस सृष्ट्युके पाशको तोड़कर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका जीवनोद्देश्य है। सब धर्म कर्म इसी उद्देश्यसे किये जाते हैं। इसी तरह तेजस्वी जीवन यहाँ व्यतीत करना चाहिये। इसी तरह (स्वर्गः पन्थाः कृण्वे) स्वर्गीय मार्ग बनता है। स्वर्ग मार्गके ये तीन पद हैं। धन यहाँके सुखके लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहाँके सम्मानके लिये चाहिये और अमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये चाहिये। स्वर्गका वह स्वरूप यहाँ पाठक देखें।

गृहराज

उन्तीसवें मंत्रमें 'गृहराजस्य भागं' गृहराजके कार्य-भागका वर्णन है। गृहराज घरका स्वामी है, अथवा घरोंमें जो श्रेष्ठ घर है उसमें कौनसा कार्य होना चाहिये? उत्तर है कि मुशाओं और छिड़कोंको अलग करके स्वच्छ भावलोंको अपने पास रखना चाहिये। यही नियम सर्व व्यवहारको करनेके समय ध्यानमें रखना चाहिये। छिड़कोंको हटाना और सारद्रव्यको अपने पास रखना चाहिये। पाठक जिस व्यवहारमें देखेंगे उस व्यवहारमें उत्तम सिद्धिका यही एकमात्र नियम है। पदार्थमें भी तत्त्वज्ञानको स्वीकार कर कच्चे प्रयोंको दूर हटाना चाहिये।

एक भाग निर्द्वैतिका अथवा नाशका होता है और दूसरा उन्नतिका होता है। विनाश करनेवाले भागको दूर करना और उन्नतिके भागको अपने पास रखना यही सीधा सादा नियम है। जो इसपर चलेगा वे उन्नत होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है।

(श्राम्यतः, पचतः, सुन्वतः विद्भिः) परिश्रम करनेवाले, पकानेवाले और रस निकालनेवाले कौन हैं, इसको जानो। परिश्रम करनेसे ही मानवोंकी उन्नति होती है; अतः परिश्रम करनेका स्वभाव मनुष्यको अपनाना चाहिये, परिष्क बनाना भी चाहिये। हरएकको परिष्क अवस्था उत्तम होती है, वही प्राप्त करनी चाहिये, तथा रसग्रहण करनेका यत्न करना चाहिये। वनस्पतिमें सारभूत रस होता है, उस सारभूत रसका ग्रहण करना चाहिये और अवशिष्ट साररहित भागको फेंक देना चाहिये। यह उपदेश व्यापक दृष्टिसे विशेष ही उपयोगी है। स्वर्गपर चढ़नेके लिये ये तीन उपदेश अत्यन्त महत्त्वके हैं।

(धृतेन गात्रानु सर्वा विमृष्टि) धीसे सब शरीरकी मालिश करो। शरीरावयवोंकी सुस्थितिके लिये धीकी मालिश आवश्यक है। धीकी मालिश पाशोंके तर्पण करनेसे आसं उत्तम अवस्थामें रहती है, संस्थितानोंपर मालिश करनेसे संश्रियोर्ग नहीं होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शान्त रहता है और गरमी हटती है, इसी तरह अन्वान्य अवयवों पर मालिश करनेसे अनेक लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त विविध औषधियोंसे घृतको सुसंस्कृत करनेसे धीके गुण बढ़ जाते हैं। माझी घृत बनाकर उसकी मलकपर मालिश बुद्धि-सहायक और गर्मी हटानेवाली होती है, इसी तरह आम-लज्जयादि घृत तथा अन्वान्य घृत वैद्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं। इनकी शरीरपर मालिश यही लाभदायक है। यह बात एक-सीसवें मंत्रमें कही है।

पोषक अन्न

अन्न घर घरमें पकाया चाहिये, वह पोषक अन्न होगा चाहिये (मादितारः मा रिपन्) उस अन्नको खानेवाले कभी दुःखी न हों, कभी हिंसित न हों, कभी क्षीण न हों। ऐसा अन्न गृहस्थोंके घरमें पकाया जावे वह मनुष्यता ३२ वें मन्त्रमें की है।

जो अन्न परिपक्व किया हो वह (आर्षेयेषु निदधे) ऋषिप्रणालीके अनुसार खजनेवालोंके छिपे समर्पित करना चाहिये। न कि (न अनार्षेयाणां) ऋषिप्रणालीको छोड़ने-वालोंके छिपे, ऋषिप्रणालीको संगीवित रखनेके छिपे ही हर-एकको प्रयत्न करना चाहिये।

घर कैसा हो।

घर ऐसा हो कि जहाँ (यज्ञं दुहानं) सदा यज्ञ होते रहें, (सद्वनं रयीणां) ऐश्वर्यका स्थान हो, (प्रपीत सद्रं) पुष्टि और समृद्धिका क्षेत्र हो, (पोषैः प्रजाअमृततयं) अनेक पुष्टिमें साधनोंके साथ प्रजाजनोंको अमृतत्व देनेवाला हो। जहाँ (धेनु) गौ हो और धनसंपत्तियोंके साथ (दीर्घ आयुः) दीर्घायुवाला लोग हों, घर ऐसा हो। घरमें ये बातें हों। घरमें धनकी कमी न हो, ऐश्वर्यकी समृद्धि हो, गीवें दूध देनेवादी हों, हरएक इष्टपुत्र हो, संस्कारसंगतिज्ञानारमक यज्ञ

होता रहे, सब लोग भानंदप्रसन्न रहें, कोई दुःखी कटी न हो। यह उपदेश ३५ वें मंत्रमें है।

३५ वें मंत्रमें कहा है कि (वृषभः अति) वृषभयान् है, तृषिभेत् नहीं है, तृ (स्वर्गः अति) स्वर्गका अधिकारी है, तृ मुखारमक स्थानका अधिकारी है। अतः जिस मार्गसे ऋषिरंग गये और जिस मार्गसे ऋषियोंको मुखके स्थान प्राप्त हुए उस मार्गसे तृ जा। बड़ी सुदृढियोंका लोक है, वहाँ जाकर रह, हमारी संस्कृतिका बड़ी ध्येय है।

आगेरे मंत्रमें कहते हैं कि (देवयानान् पथः कल्पय) देवोंके जानेजानेके मार्गोंको सुदृढ कर, वे ही मार्ग तेरे लिये जानेजानेके लिये हैं, (पतेः सुदृतेः यज्ञं अनुगच्छेम) इन्हें सुदृढोंके साथ हमको यज्ञकी ओर जाना चाहिये। सुदृढ करते करते भागे बचना चाहिये। सुदृढ करनेमें पीछे हटना उचित नहीं है। सदा सत्कर्म ही मनुष्यमात्रका मार्गदर्शक हो। मनुष्य उससे पीछे न रहे।

आज जो स्वर्गमें देव हैं वे हसी मार्गसे तेजदरी बने हैं। अतः मनुष्योंको हसी यज्ञमार्गका अवलंबन करना चाहिये।

इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस सूक्तमें किया है, जिसका मनन करनेसे पापकोंकी सम्मार्गे सुखद रीतिले दीख सकता है।

स्वर्ग और ओदन

कांड १२, सूक्त ३

(ऋषि- यमः । देवता- स्वर्गः, ओदनः, अतिः ।)

पुमान्पुंसोऽर्षिं तिष्ठ चर्मिहि तत्र ह्ययस्व यतमा प्रिया तं ।

यार्वन्तावर्षे प्रथमं संमेयद्युस्तद्वां धर्यो यमराज्ये समानम्

॥ १ ॥

अर्थ— (पुंसः पुमान्) मनुष्योंमें दीर्घवान् पुरुष वृ (अधितिष्ठ) अर्षोंका अधिष्ठाता बनकर विराज । (चर्मं हृदि) आसनपर बैठ । (तत्र ते यतमा प्रिया ह्ययस्य) यहाँ जो तेरे विशेष प्रिय हैं उनको पुला । (अग्रे याचन्तौ प्रथमं सं ईययुः) पहिले जो सामर्थ्य सर्वप्रथम तुमने प्राप्त किया था (तत् यां ययः) वह तुम्हारा सामर्थ्य (यमराज्ये समानं) यमराज्यमें समान है ॥ १ ॥

भाषार्थ— मनुष्योंमें जो सबसे अधिक बलवान् होगा, वही सबका अधिष्ठाता होने योग्य है। वैसा मनुष्य अधिष्ठाता बने। वह मुख्य आसनपर बैठे। वहाँ अपने हितकारी अनुयायियोंको बुलावे, सबको एकत्र मिलावे। यह मिलाव ही शक्ति उत्पन्न करता है। और इसीसे राज्यका नियंत्रण होता है। राष्ट्रमें यह शक्ति समान रीतिले बाँटी जावे, अर्थात् किसी एकमें यह अत्यधिक रीतिले केंद्रित न होवे ॥ १ ॥

१७ [अधर्व. भा. ५ मेधाप्रतन हिन्दी]

तावद्वां चक्षुस्तति वीर्याणि तावचेजस्ततिधा वाजिनानि ।

अग्निः शरीरं सचते यदैधोऽघां पकान्मिथुना सं भवाथः

॥ २ ॥

समस्मिंल्लोके समु देवयाने सं स्मां समेतं यमराज्येषु ।

पूतौ पवित्रैरुप तद्धर्षयेथां यद्यद्रेतो अर्घिं वां संबभूव

॥ ३ ॥

आपस्पुत्रासो अभि सं विश्रध्वमिमं जीवं जीवधन्याः समेत्य ।

तासां भजध्वममृतं यमाहुर्धर्मोदुनं पचति वां जनित्री

॥ ४ ॥

यं वां पिता पचति यं च माता रिप्राभिर्मुक्त्यै शमलाच घाचः ।

स ओदुनः शतघारः स्वर्ग उभे व्यापि नभसी महित्वा

॥ ५ ॥

अर्थ— (तावत् वां चक्षुः) वैसी बलवान् तुम्हारी दृष्टि है, (तति वीर्याणि) वैसे तुम्हारे पराक्रम हैं। (तावत् तेजः) वैसा तुम्हारा तेज है, (ततिधा वाजिनानि) और वैसे तुम्हारे बल हैं। (यदा अग्निः पथः शरीरं सचते) जब अग्नि समियोंके समान इस शरीरको प्रदीप्त करता है (अथा) तब है (मिथुना) पतिपत्नी ! (पक्वात् संभवायः) परिपक्व होनेके पश्चात् तुम उत्पन्न होते हो ॥ २ ॥

(अस्मिन् लोके सं पतं) इस लोकमें मिलकर रहो। (देवयाने उ सं पतं) देवमार्गमें मिलकर चलो। (यमराज्येषु सं समेतं) नियन्ताके राज्यमें भी मिलकर जाओ। (यत् यत् वां रेतः) जो जो तुम दोनोंका वीर्य पराक्रम आदि (सं यभूव) मिलकर होनेवाला है, (तत्) वह (पूतौ) स्वयं पवित्र होते हुए तुम दोनों (उप ह्ययेथां) प्राप्त करो, अपने पास जुलाओ ॥ ३ ॥

हे (पुत्रासः) पुत्रो ! (आपः अभिसंविशध्वं) जलोंमें धुसो। हे (जीवधन्याः) जीवको धन्य करनेवालो ! (इमं जीवं समेत्य) इस जीवदशाको प्राप्त होकर (तासां अमृतं भजध्वं) उन जीवदशाओंसे अमृतको प्राप्त करो। (यं ओदुनं वा जानित्री पचति) जिस अमृतान्नको आपकी जननी-प्रकृति-पका रही है इसका सब (आहुः) वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥

(वां पिता माता च) आपके माता और पिता (रिप्रात् शमलात् च घाचः निर्मुक्त्यै) पापयुक्त और मलिनता युक्त वाणीसे मुक्त होनेके लिये (यं पचति) जिसको परिपक्व कर रहे हैं, (सः शतघारः स्वर्गः ओदुनः) वह सैंकड़ों प्रवाहोंसे सुख देनेवाला स्वर्गदायक अन्न (महित्वा उभे नभसी व्याप) अपनी महिमासे दोनों लोकोंको व्यापता है ॥ ५ ॥

भावार्थ— ऐसा होनेसे ही उसकी दूरदृष्टि होगी, उससे पराक्रम होगा, उसका तेज फैलेगा और बल बढ़ेगा। जैसे अग्नि लकड़ियोंका तेज बढ़ाता है, वैसे ही वह सांयिक बल मनुष्योंका तेज बढ़ाता है, इसीसे सब प्रकारकी शक्तियोंकी परिपक्वता होती है और इसीसे वृद्धि भी हो सकती है ॥ २ ॥

दोनों मिलकर रहें, आपसमें कभी विरोध न रहें। इस लोकमें करनेके कार्यमें, देवमार्गके प्रवासमें और यमराज्यमें भी मिलकर रहनेसे लाभ होंगे। आपसकी कूटसे ही दुःख होगा। जो कुछ वीर्य पराक्रम करना हो, वह सब स्वयं पवित्र होकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ ॥

हे अपनी आत्माको धन्य करनेवाले साथको ! तुम अपने जीवनमें शुद्ध रहो, कभी अशुद्ध न बनो। इस जीवनको प्राप्त करके अमर बनो, तुम्हारे लिये अमृत प्रदान करनेके लिये ही तुम्हारी प्रकृतिमाता इस अपूर्व अमृतान्नको तैयार कर रही है ॥ ४ ॥

पापप्रवृत्ति और मलिन वाणीके दोषोंसे मुक्त होना चाहिये। यही माता, पिता और पुत्रोंको भी करना चाहिये ! सब लोग वाणीकी शुद्ध कर। इसीसे सौगुना स्वर्गसुख प्राप्त हो सकता है, जो इह-पर लोकमें मिलनेवाला है ॥ ५ ॥

उभे नमसी उभयांश्च लोकान्ये यज्वनामभिजिताः स्वर्गाः ।
 तेषां ज्योतिष्मान्मधुमान्ये अग्रे तस्मिन्पुत्रैर्जरसि सं श्रयेथाम् ॥ ६ ॥
 प्राचीं प्राचीं प्रदिशमा रंभेथामेतं लोकं श्रद्धधानाः सचन्ते ।
 यद्वां पक्कं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दंपती सं श्रयेथाम् ॥ ७ ॥
 दक्षिणां दिशमभि नर्क्षमाणौ पर्यावर्तेथामभि पात्रमेतत् ।
 तस्मिन्वां यमः पितृभिः संविद्वानः पक्वाय शर्म बहुलं नि यच्छात् ॥ ८ ॥
 प्रतीचीं दिशामियमिद्वरं यस्यां सोमो अधिपा मृद्धिता च ।
 तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथामर्धा पक्वान्मिधुना सं भवाथः ॥ ९ ॥

अर्थ— (ये यज्वनां अभिजिताः स्वर्गाः) जो याज्ञकोको प्राप्त होनेवाले स्वर्गलोक हैं, उन (उभे नमसी, उभयान् च लोकान्) उन दोनों लोकोंको प्राप्त होंगे । (तेषां यः मधुमान् ज्योतिष्मान्) उनमें जो मीठा और तेजस्वी स्वर्ग है, वह प्राप्त करो । (तस्मिन् अग्रे) उनमें मुख्य स्थानपर (पुत्रैः जरसि संश्रयेथाम्) पुत्रोंके साथ वृद्ध अवस्थामें आश्रय करो ॥ ६ ॥

(प्राचीं प्राचीं प्रदिशं आरंभेथां) पूर्व दिशाकी ओर आगे बढ़ो, (एतं लोकं श्रद्धधानाः सचन्ते) इस लोकको श्रद्धावान् लोग प्राप्त करते हैं । (यत् वां पक्कं अग्नौ परिविष्टं) जो तुम्हारे परिपक्व फलका अग्निमें हवन किया गया है, हे (दंपती) स्त्रीपुरुषो ! (तस्य गुप्तये संश्रयेथाम्) उसकी रक्षाके लिये गुह्यस्थधर्मका आश्रय करो ॥ ७ ॥

(दक्षिणां दिशं अभिनक्षमाणौ) दक्षिण दिशाकी ओर अपना कदम बढ़ाते हुए (एतत् पात्रं अभिपर्यावर्तेथां) इस पात्रके चारोंओर भ्रमण करो । (तस्मिन् वां) उसमें तुमको (पितृभिः संविद्वानः यमः) पिताके साथ हरनेवाला यम (पक्वाय बहुलं शर्म नियच्छात्) परिपक्व होनेके लिये बहुत सुख प्रदान करे ॥ ८ ॥

(इयं प्रतीची) यह पश्चिमदिशा है (इत् दिशां वरं) यह दिशाओंमें श्रेष्ठ दिशा है । (यस्यां सोमः अधिपा मृद्धिता च) जिस दिशामें सोम अधिपति और सुखदाता है, (तस्यां श्रयेथां) उसमें आश्रय करो और (सुकृतं सचेथां) सुकृतको प्राप्त होंगे । (हे मियुनौ अधा पक्वात् सं भवाथः) हे स्त्रीपुरुषो ! पश्चात् परिपक्व होनेपर मिलकर उन्नतिको प्राप्त होंगे ॥ ९ ॥

भावार्थ— यज्ञकर्ताओंको जो शुभलोक प्राप्त होते हैं उनमें जो श्रेष्ठसे श्रेष्ठ स्थान है, जो अधिक सुखदायी और अधिक तेजस्वी है, उसको प्राप्त करने वृद्ध अवस्थामें पुत्रोंके समेत वहाँ आनन्दते रहो ॥ ६ ॥

श्रद्धासे प्रकाशकी दिशासे आगे बढ़ो, श्रद्धासे ही उन्नति प्राप्त होती है । जो कुछ परिपक्व फल है उसकी रक्षा करनेका यत्न मिलकर करो ॥ ७ ॥

गृहस्थाश्रममें दक्षताकी दिशासे आगे बढ़ते हुए अपनी पात्रताके वेन्द्रके साथ रहो । वहाँ तुम्हारी परिपक्वता होनेके लिये तियापक देव तुम्हारी सहायता करेगा । वही तुम्हें सुख देता हुआ भागे ले जायगा ॥ ८ ॥

पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है, यहाँ सोमदेव सुख देता है । इसमें-गृहस्थाश्रममें-विश्राम करके अच्छे कर्म करो और अपने भापको परिपक्व करते हुए उन्नत हो जाओ ॥ ९ ॥

उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावद्दिशामुदीची कृणवन्नो अप्रम् ।	
पाङ्क्तं छन्दुः पुरुषो बभूव विश्वैर्विश्वाङ्गैः सह सं भवेम	॥ १० ॥
ध्रुवेयं विराणमो अस्त्वस्यै शिवा पुत्रेभ्य उत महामस्तु ।	
सा नो देव्यदिते विश्ववार इयं इव गोपा अभि रक्ष एकवम्	॥ ११ ॥
पितेवं पुत्रान्भि सं स्वजस्व नः शिवा नो चाता इव वान्तु भूमौ ।	
यमोदंन पचतो देवते इह तं नस्तप उत सत्यं च वेत्तु	॥ १२ ॥
यद्यत्कृष्णः शकुन एह गत्वा त्सरन्विपक्तं विले आससाद ।	
यद्वा दास्याईर्द्वैहस्ता समृक्तं उल्लखलं मुसलं शुम्भतापः	॥ १३ ॥
अयं प्रावा पृथुवुधो वयोधाः पूतः पवित्रैरप हन्तु रक्षः ।	
आ रोह चर्म महि शर्म यच्छ मा दंपती पौत्रमयं नि गाताम्	॥ १४ ॥

अर्थ— (उत्तरं राष्ट्रं प्रजया उत्तरावत्) श्रेष्ठ राष्ट्र सुप्रजाते अधिक श्रेष्ठ होता है । (उदीची दिशां नः अप्रं कृणवत्) यह उत्तर दिशा हमको आगे बढ़ावे । (पुरुषः पाङ्क्तं छन्दुः बभूव) मनुष्य पंचविध छन्दवाला होता है । हम सब (विश्वेः विश्वानैः सह सं भवेम) सर्व अंगोंके साथ परिपूर्ण उन्नत हों ॥ १० ॥

(इयं ध्रुवा विराद्) यह ध्रुवा दिशा बड़ी शोभावापक है । (अस्वै नमः अस्तु) इसके लिये नमस्कार हो । (पुत्रेभ्यः उत महामं शिवा अस्तु) पुत्रोंके लिये और मेरे लिये शुभ हो । हे (विश्वघारे अदिते देवि) विश्वका दित करनेवाली अन्न देनेवाली देवी । (सा नः इयं इव) वह तू हमें अन्नके समान (गोपाः पक्वं अभिरक्ष) सुरक्षित करती हुई परिपक्व करके सुरक्षित कर ॥ ११ ॥

(पिता इव पुत्रान् नः भसि सं सजस्व) जैसे पिता पुत्रोंसे मिलता है वैसे ही सबसे मिल । (इह भूमौ नः चाताः शिवाः वान्तु) इस भूमिमें हमारे लिये शुभ वायु बढ़ती रहे । (इह यं ओदंनं देवते पचतः) यहाँ जिस अन्नको ये दो देव पकाते हैं । वे (तं नः तपः सत्यं च वेत्तु) उस हमारे तप और सत्यको जाने ॥ १२ ॥

(यत् यत् कृष्णः शकुनः इह आगत्वा) यदि काला पक्षी-कौवा-बहाँ आकर (त्सरत् विसक्तं विले आससाद्) हिलता हुआ उग्रलिपकर अपने बिलमें-घरमें-घुसकर बैठ जाय, (यत् या आर्द्रहस्ता दासी) भयवा यदि गीले हाथोंवाली दासी (उल्लखलं मुसलं समंक्त) जखल और मूसलको गीला करे, (आपः शुम्भत) वह जल हमें पवित्र करे ॥ १३ ॥

(अयं प्रावा पृथुवुधः वयोधाः) वह परयर विताल आघारवाला अन्न देता है-अन्न फूटकर तैयार कर देता है (पवित्रः पूतः रक्षः अप हन्तु) पवित्रता करनेवाले साधनोंसे पुनीत होता हुआ वह दुष्टोंका नाश करे । (चर्म आरोह) चर्मपर बैठ (महि शर्म यच्छ) बदा सुख दे । (दंपती पौत्रं अयं मा निगातां) स्त्रीपुरुषोंपर पुत्रका पाप न आवे ॥ १४ ॥

भाषार्थ— प्रजाकी उन्नतिले राष्ट्र अधिक ऊँचा होता है । अधिक ऊँचा होना ही उत्तर (उच्चतर) दिशाका संदेश है । मनुष्योंके पाँच भेद और उनकी सर्वांगीण संगठनसे ही हो सकती है ॥ १० ॥

यह ध्रुव दिशा है, यह अन्न देनेवाली पृथ्वी है, इस मातृभूमिके लिये मेरा नमस्कार है । यह मुझे और मेरी संतानोंके लिये शुभ होवे । यह हमारी उत्तम रक्षा करे ॥ ११ ॥

जिस प्रकार पिता पुत्रोंको प्यार करता है वैसे प्यार सब परस्पर करें । हमें जलवायु दितकारी हों । यज्ञके लिये अन्नका परिपाक करनेवाले तप और सत्यका महत्त्व जानें ॥ १२ ॥

यदि कौवा आकर एकदम अपने घोंसलेमें घुसे भयवा गीले हाथसे दासी जखलमूसलको गीला करे, तो वह दोनों योग्य नहीं हैं, अर्थात् गीले हाथसे कोई हथको स्पर्श न करे ॥ १३ ॥

वनस्पतिः सह देवेन आगत्रक्षः पिशाचौ अपघातमानः ।
 स उच्छ्रयाते प्र वंदाति वाचं तेन लोकाँ अभि सर्वान् जयेम ॥ १५ ॥
 सप्त मेघान्पशुवः पर्यगृह्णान्य एषाँ ज्योतिष्माँ उत यश्चक्रे ।
 प्रयश्चिश्चेवतास्तान्त्संचन्ते स नः स्वर्गमभि नैप लोकम् ॥ १६ ॥
 स्वर्गं लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रैः स्याम ।
 गृह्णामि हस्तमनु मैत्वन्न मा नस्तारीन्निर्कृतिर्भो अरातिः ॥ १७ ॥
 ग्राहिँ पाप्मानमति तौ अयाम तमो व्युस्थि प्र वंदासि वल्गु ।
 वानस्पत्य उद्यतो मा जिहिँसीर्मा तण्डुलं वि शरीर्देव्यन्तम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (वनस्पतिः देवैः सह नः आगन्) वृक्ष सब देवशक्तियोंके साथ यहाँ हमारे पास आया है । (रक्षः पिशाचान् अप वाघमान) वह राक्षसों और पिशाचोंको दूर करता है । (स उच्छ्रयाते वाच प्रवदति) वह कंधा बटका है और घोषणा करता है, कि (तेन सर्वान् लोकान् अभिजयेम) उससे सब लोकोंको जीतेंगे ॥ १५ ॥

(पदावः सप्त मेघान् परि अगृह्णन्) पशु सातों बघोंको घेरते है । (जयः त्रिंशत् देवताः तान् सचन्ते) तैंतीस देवता उनका सेवन करते हैं । (यः एषाँ ज्योतिष्मान् उत यः चक्रे) जो इनमे तेजस्वी और जो इनमें घूम होया है (सः नः स्वर्गं लोकं अभिनेप) वह सोम हमें स्वर्गलोकको प्राप्त करावे ॥ १६ ॥

(नः स्वर्गं लोकं अभिनयसि) हमें तु स्वर्गलोकमें पहुँचाता है (जायया पुत्रैः सह स्याम) श्री और पुत्रों के साथ हम यहाँ सुखसे रहें । (हस्तं गृह्णामि) जिसका मैं पाणिप्रदण करूँ वह श्री (मा भन्न अनु पत्तु) मेरा यहाँ अनुसरण करे । (निर्कृतिः अपातिः नः तारीत्) दुर्गति और शत्रु हमें कष्ट न देवें ॥ १७ ॥

(ताँ पाप्मानं ग्राहिँ) उस पापसे उत्पन्न होनेवाले रोगको (अति अयाम) पार करें । (तमः व्यस्य वल्गु प्रवदासि) शंभुरीको दूर करके मनोहर वचन बोलें । हे (वानस्पत्य) वनस्पतिसे बने हुए! तु (उद्यतः मा जिहिँसीः) बटकर हिंसा मत कर । (मा तण्डुल) चावलका नाश न कर । (देव्यन्तं मा वि शरीः) देव बननेकी इच्छा करने-वालेका नाश न कर ॥ १८ ॥

भावार्थ— परमेशका उखल और मूसल धान स्वच्छ करनेके लिये अच्छा है । पहिले पानी भाड़िसे धान स्वच्छ करो और फिर उनका उपयोग करो । किसी चर्म आदिपर रखो और फूटो । कूटनेसे सब रोग दूर होंगे और वह धान हितकारी होगा । इससे क्षीपुरुषोंको पुत्रके नाशका दु ख सहना न पड़ेगा अर्थात् पुत्र शीघ्र नहीं मरेगे ॥ १५ ॥

वनस्पति सब रोगबीजरूपी राक्षसों और पिशाचोंको दूर करती है, उसकी घोषणा है कि उसके बलसे सब सुख प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥

सातों बघोंमें गी आदि पशुओंके घृत आदि पदार्थोंका उपयोग होता है । तैंतीस देवताओंका इन यज्ञोंमें संबन्ध आया है । शुक्रपक्षमें तेजस्वी होनेवाला और वृष्णपक्षमें क्षीण होनेवाला सोम अर्थात् यज्ञ हमें स्वर्गलोकमें पहुँचावे ॥ १६ ॥

मृत्युके पीछे हम स्वर्गको प्राप्त हो तत्पक्ष यहाँ श्री और पुत्रोंके साथ आनेदसे रहें । मैं जिस श्रीका पाणिप्रदण करूँ वह श्री मेरे साथ मेरी अनुग्रामिनो होकर रहे । हमें कोई दुर्गति और शत्रु कभी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥

हीन आचारसे रोग उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करना चाहिये । अज्ञानान्धकार दूर करना चाहिये । मनोहर भाषण बोलना चाहिये । वृक्षसे बना उखलमूसल किसीका नाश न करे, उसमें चावलका भी नाश न हो । दैवी शक्ति प्राप्त करनेके इच्छुकका कभी नाश न हो ॥ १८ ॥

विश्वव्यं चा घृतपृष्ठो भविष्यन्तस्योर्निर्लोकमुप याहोतम् ।

वर्षवृद्धमुप यच्छ शूर्पं तुपं पलावानप तद्विनक्तु

॥ १९ ॥

त्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मणेन धारैवासौ पृथिव्यन्तरिक्षम् ।

अंशुर्गृभीत्वान्वारंमेथामा प्यायन्तां पुनरा यन्तु शूर्पम्

॥ २० ॥

पृथग्रूपाणि बहुधा पशूनामेकरूपो भवसि सं समृद्धया ।

एतां त्वचं लोहिनीं तां तुदस्व ग्रावां शुम्भाति मलग इव वस्त्रा

॥ २१ ॥

पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वंशयामि तनुः समानी विकृता त एषा ।

यद्यद् द्युत्तं लिखितमर्पणेन तेन मा सुस्रोर्ब्रह्मणापि तद्वयामि

॥ २२ ॥

अर्थ— (विश्वव्यं चाः घृतपृष्ठः भविष्यन्) चारों ओर विस्तृत तथा घीसे युक्त होना हुआ (स्योनिः एतां लोक उपयाहि) एक स्थानसे उलझ हुआ तू इस लोकको प्राप्त हो । (वर्षवृद्धं शूर्पं उपयच्छ) एक वर्षका सूप पास ले और (तत् तुपं पलावान् विनक्तु) उस तुषा और तिनकोंको दूर कर ॥ १९ ॥

(ब्राह्मणेन त्रयो लोकाः संमिताः) ब्राह्मणसे ज्ञानसे तीनों लोक प्राप्त हुए हैं । (असी धीः एव, पृथिवी अन्तरिक्षं) यह द्यु, यह अन्तरिक्ष और यह पृथ्वी है । (अंशुर्गृभीत्या अनु आरमेथां) धान्यके अंशोंको लेकर अनुकूलतासे फटकना आरंभ करो और (आप्यायतां) बृद्धिको प्राप्त हो तथा (पुनः शूर्पं आयन्तु) फिर छानपर शुद्ध होनेके लिये धान लिया जावे ॥ २० ॥

(पदनां पृथक् बहुधा रूपाणि) पशुओंके पृथक् पृथक् अनेक रूप हैं, तथापि (समृद्धया एकरूपः भवसि) अपनी महिमासे सोम एकरूप होता है (मलगः यत्रा इव) जैसे घोधी वस्त्रोंको शुद्ध करता है और धोनेका (प्रायां शुभाति) परधर भी शुद्ध करता है उसी प्रकार (एतां तां लोहिनीं त्वचं तुदस्व) इस हाथ लपटाको दूर करके शुद्ध करता है ॥ २१ ॥

(त्वा पृथिवीं पृथिव्यां आवेशयामि) पृथ्वीतत्त्वको पृथ्वीमें ही स्थापित करता हूँ । (एष ते विकृता तनुः) यह तेरी (पृथिवी) विकृत हुई तनु है । दूसरी वेरी (समानी) समानी अर्थात् न बिगड़ी हुई (प्रकृतिरूप) तनु है । (यत् यत् द्युत्तं अर्पणेन लिखितं) जो कुछ पढ़िननेसे पिसा या सुखा गया है, (तेन मा सुस्रोः) उस कारण वह न सुखे (तत् ब्रह्मणा अपि ययामि) वह ज्ञानद्वारा ठीक करता हूँ ॥ २२ ॥

भावार्थ— अच्छा पैदा हुआ छान हाथमें लेकर धानसे तुषा और तिनकोंको दूर करके उत्तम धानका संग्रह करना चाहिए ॥ १९ ॥

ब्राह्मणके ज्ञानसे भूमि, अन्तरिक्ष और गोलोककी प्राप्ति होती है । धीसे ही छानसे धान्य स्वच्छ होता है, तुषा दूर होती है और उत्तम स्वच्छ धान मिलता है । इस तरह वारंवार धान्य स्वच्छ करना योग्य है ॥ २० ॥

पशुओंमें अनेक रंगरूप हैं परंतु औषधि एक होती है । वही औषधि चमड़ीको इसी प्रकार ठीक करती है तिम प्रकार घोधी रूपसे धोनेका परधर भी साफ करता है ॥ २१ ॥

पृथ्वीमें पृथ्वीतत्त्व है, इसी तरह अन्य तत्व अर्थमें हैं । मूल प्रकृति गुणसाम्या है, उसमें बिगड़कर वह पृथिवी नहीं है, अतः यह विकृति है । उपयोगसे इसमें बिगड़ होता है । ज्ञानसे यह विकृति कम की जा सकती है ॥ २२ ॥

जनित्रीवृ प्रति हर्षासि सुनुं सं त्वा दधामि पृथिवीं पृथिव्या ।
 उखा कुम्भी वेद्यां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुधैराज्येनानिपक्ता ॥ २३ ॥
 अग्निः पचन्नक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रो रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वान् ।
 वरुणस्त्वा दंहाद्गुरुणै प्रतीच्या उत्तरात्त्रा सोमः सं ददातै ॥ २४ ॥
 पूताः पवित्रैः पवन्ते अभ्रादिवं च यन्ति पृथिवीं च लोकान् ।
 ता जीवला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसिक्ताः पर्यगिरिन्धाम् ॥ २५ ॥
 आ यन्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्वन्तरिक्षम् ।
 शुद्धाः सतीस्ता उ शुर्मन्त एव ता नः स्वर्गमभि लोकं नयन्तु ॥ २६ ॥
 उत्तेर्व प्रभ्वीरुत संमितास उत शुक्राः शुचंयश्चापृतासः ।
 ता ओदने दंपतिभ्यां प्रशिष्टा आपः शिथ्यन्तीः पचता सुनायाः ॥ २७ ॥

अर्थ— (जनित्री सुनुं इव) जननी जैसे अपने पुत्रको लेती है वैसे ही गृहपत्नी (त्वा प्रति हर्षासि) तुझे प्यार करती है । (पृथिवीं पृथिव्या संदधामि) पृथ्वीतत्वको पृथ्वीके साथ मिलाता हूँ । (उखा कुम्भी वेद्यां मा व्यथिष्ठाः) घड़े और बरतन भागपर न हूँ (यज्ञायुधैः आज्येन अतिपक्ता) वे यज्ञसाधनों और घृतादिमें सिंचित हुए हैं ॥ २३ ॥
 (पचन् अग्निः पुरस्तात् त्वा रक्षतु) पकानेवाला अग्नि तेरी आगेसे रक्षा करे । (मरुत्वान् इन्द्रो दक्षिणतः रक्षतु) मरुतोंके साथ इन्द्र दक्षिणका ओरसे रक्षा करे । (प्रतीच्याः वरुणः धरुणे त्वा दंहात्) पश्चिमसे वरुण तुझे आधारके स्थानमें सुदह करे । (सोमः त्वा उत्तरात् संददातै) सोम तुझे उत्तर दिशासे जोड़कर सुरक्षित रखे ॥ २४ ॥
 जलधारार्थ (पवित्रैः पूताः अभ्रात् पवन्ते) पवित्रसे पुनीत होकर मेघोंसे बरसकर सबको पवित्र करती है ! (दिवं पृथिवीं च लोकं यन्ति) सु और पृथिवीको प्राप्त होती है । (ताः जीवलाः जीवधन्याः प्रतिष्ठाः) उन जीवन देनेवाली और जीवको धन्यता देनेवाली तथा सबको आधार देनेवाली (पात्रे आसिक्ताः) पात्रमें डाली गई ऋष्यधाराओं को (अग्निः परि इन्धां) अग्नि चारों ओरसे तपावे ॥ २५ ॥
 (दिवः आयन्ति) जलधारार्थ शुद्धीकरने वाली हैं (पृथिवीं सचन्ते) पृथ्वीपर एकत्रित होती हैं, (भूम्याः अन्तरिक्षं अधिसचन्ते) भूमिसे वायुरूपसे अन्तरिक्षमें जमा होती है । वे (शुद्धाः सतीः ताः उ शुर्मन्त एव) शुद्ध हुए जल सबको परित्र करते हैं । (ताः नः स्वर्गं लोकं अभिनयन्तु) वे हमें स्वर्गलोकको प्राप्त करावे ॥ २६ ॥
 (उत एव प्रभ्वीः, उत संमितासः) जल निश्चयसे प्रभावयुक्त और संमग हैं (उत शुक्राः शुचयः अमृतामः च) और वे बलवर्धक, पवित्र और अमृत हैं । (ताः प्रतिष्ठाः सुनीधाः आपः) वे उत्तम शिष्टमेव उत्तम जाये जल (दंपतीभ्यां ओदने पचत) स्त्रीपुरुषके लिये खानल पकाने हैं ॥ २७ ॥

भाष्यार्थ— माता पुत्रको जैसे प्यारसे पकड़ती है वैसे ही बरतनसे बरतना चादिये । बरतनोंको अर्यवध्यामे तोड़ना नहीं चादिये । घड़े बैकची आदि बरतनोंमें धी भरा होगा है और यज्ञसाधनोंका उससे संबंध होगा है ॥ २३ ॥
 अग्नि, इन्द्र, वरुण और सोम ये देव पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशासे सबकी रक्षा करें ॥ २४ ॥
 मेघसे वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर आया हुआ जल पात्रोंमें भरकर रखा जाता है । यह ऋष्यधाराओंके जीवन देना, मृत करना और धन्य बनाता है । इसको अग्नि द्वारा उष्ण किया जाये ॥ २५ ॥
 जल वायुरूपसे ऊपर जाता है और वहाँसे वृष्टिरूपसे नीचे पृथ्वीपर आता है । यह शुद्ध अवरधामें सबको शुद्ध करता हुआ शुद्ध पदुंधाला है ॥ २६ ॥
 जल प्रभाववाली, प्रशांसीय, बलवर्धक, पवित्र और रोग दूर करनेवाला है । ऐसा उत्तम जल परिशुद्ध रीतिसे जाये हुए अन्नको पकानेमें प्रयुक्त हो ॥ २७ ॥

संरपांता स्तोकाः पृथिवी संचन्ते प्राणापानैः समिता ओषधीभिः ।
 असंख्याता अप्यमानाः सुवर्णाः सर्वा व्यापिः शुचयः शुचित्वम् ॥ २८ ॥
 उद्योधन्त्यभि वल्गन्ति तृप्ताः फेनमस्पन्ति बहुलांश्च विन्दन् ।
 योषेव हृष्टा पतिमृत्विषयायैतैस्तण्डुलैर्भवता समापः ॥ २९ ॥
 उत्थाप्य सीदती बुध्न एनान् अङ्गिरात्मानमभि सं स्पृशन्ताम् ।
 अमासि पात्रैरुदक यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो यदीमाः * ॥ ३० ॥
 प्र यच्छ पशुं त्वरया हरेत्पमहिंसन्तु ओषधीर्दान्तु पर्वन् ।
 यासा सोमः परि राज्यं बभ्रवामन्युता नो वीरुधौ भवन्तु ॥ ३१ ॥

अर्थ— (सख्याता स्तोकाः पृथिवी संचन्ते) गिनेबुने जलबिंदु पृथ्वीपर जाते हैं। वे (प्राणापानैः ओषधीभिः समिता) औषधियोंके साथ मिलनेसे प्राणापानके गुणोंसे युक्त होते हैं। (असख्याताः सुवर्णाः शुचयः) असख्यात बिखरे हुए उत्तम रंगवाले शुद्ध जलबिंदु (सर्व व्यापिः शुचित्वम्) सब पवित्रताको व्यापते हैं ॥ २८ ॥

(तृप्ता उद्योधन्ति, अभि वल्गन्ति) तथा हुआ उबलता है, पुकारता है (फेनं बहुलान् विन्दन् च अस्यन्ति) फेन और बुदबुदको फेंकता है। हे (आप) जलो! (योषा पति हृष्टा मृत्विषयाय सभवति) जैसे उरसुक स्त्री पति को देखकर अतृप्तके लिये एक होती है, उसी प्रकार (एतै तण्डुलैः सभवत) इन चावलोंके साथ तुम एक हो जाओ ॥ २९ ॥

(बुध्ने सीदत एनान् उत्थाप्य) नीचे बैठे हुए इन चावलोंको ऊपर उठाओ। (अङ्गिरात्मानमभिसंस्पृशन्ता) जलोंके साथ वह स्पर्श अच्छी तरह सयुक्त हो जाय। (यत् पतत् उदक पात्रे, अमासि) यह जल पात्रोंसे मैने माप लिया है। (इमा प्रदिश तण्डुला मिता) तथा ये चारों दिशाओंमें जानेवाले चावल भी मापे हुए हैं ॥ ३० ॥

(पशुं प्रयच्छ) परसा वो (स्वरय) शीघ्रता करो और (ओष हृ) यहाँ ले जाओ और। (अहिंसन्तु ओषधी पर्वन् दान्तु) हिंसा न करते हुए शाकको काटा जाये। (यासां राज्य सोम परि बभ्रुव) इन औषधियोंके राज्यका राजा सोम है। (वीरुध नः अमन्युता भवन्तु) औषधियाँ हमारे साथ मोहरहित हों ॥ ३१ ॥

भावावार्थ— कुछ थोड़े जलके बिंदु औषधियोंसे मिश्रित होकर प्राणियोंके प्राण धारण करते हैं। परन्तु असख्यात सुदूर जलबिंदु हृष्ट उधर बिखर जाते हैं। ये ही सर्वत्र फैले रहते हैं ॥ २८ ॥

जल तप जानेपर उबलता है, शब्द करता है, बुद और बुदबुदोंको ऊपर फेंकता है, युद्ध करनेके समान हलचल करता है। जैसे उरसुक स्त्री पतिके साथ मिलती है, वैसे ही यह जल चावलोंके साथ मिल जाता है ॥ २९ ॥

चावल पकानेके समय भापे पकनेपर चावलोंका नीचेसे ऊपर करना चाहिये, जिससे वे सब जलक साथ मिल जायें। पकानेके पात्रमें चावल और जल भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥

शाकभाजी काटनेके लिये शीघ्र अच्छा फरसा हाथमें लो, शीघ्रगतिसे चोट जोड़पर काटो, परन्तु औषधियोंका मास न करो। ये सब शाक सोम राजाके राज्यमें हैं। इनसे ही हमारा पोषण होता है ॥ ३१ ॥

नवं बर्हिरोदनाय स्तृणीत मियं हृदयक्षुण्डो वल्वस्तु ।
 तस्मिन्देवाः सह दैवीर्विशन्तुमं प्राश्रन्त्वृतुमिनिपद्यं ॥ ३२ ॥
 वनस्पते स्तीर्णमा सदि बर्हिरभिष्टोमैः संमितो देवताभिः ।
 त्वष्टेव रूपं सुकृतं स्वधित्यैना एहाः परि पात्रे ददथ्राम् ॥ ३३ ॥
 पृष्ट्यां शरत्सु निधिषा अमीच्छात्स्वः पक्वेनाभ्युश्रवाते ।
 उपैतं जीवान्पितरंश्च पुत्रा एतं स्वर्गं गमयान्तंममैः ॥ ३४ ॥
 धर्ता धियस्व धरुणं पृथिव्या अच्युतं त्वा देवताइच्यावयन्तु ।
 तं त्वा दंपती जीवन्ती जीवपुत्रावुद्वासयातः पर्यभिधानात् ॥ ३५ ॥
 सर्वान्तसमागां अभिजित्पं लोकान्यावन्तः कामाः समतीतृपस्तान् ।
 वि गार्हियामायवंतं च दर्विरैकस्मिन्पात्रे अध्युदरैरनम् ॥ ३६ ॥

अर्थ— (नवं बर्हिः ओदनाय स्तृणीत) नवीन घटाई इस चावलके लिये पैलाओ । (हृदः मियं चक्षुण्डः वल्वु अस्तु) यह सबके हृदयके लिये मिय और वैलनेमें सुंदर हो । (तस्मिन् देवाः दैवीः सह विशन्तु) वहाँ देवियो संमित सब देव भा जावें । (निपद्य इमं क्रतुभिः प्राश्रन्तु) बैठकर इस भद्रको क्रतुओंके अनुसार खावें ॥ ३२ ॥

(वनस्पते स्तीर्णं बर्हि आसीद्) हे वनस्पतिते उत्पन्न स्वंभ ! इस पैले भासनपर बैठ । वृ (अभिष्टोमैः देवताभिः संमितः) अभिष्टोम यज्ञके देवोंसे संमानित हो । (त्वष्टा स्वधित्या रूपं सुकृतं) त्वष्टा अपने दायसे तेरे रूपको सुंदर बनाता है (एना एहाः पात्रे परि ददथ्राम्) ये साधवाले इस पात्रमें रहें ॥ ३३ ॥

(निधिषाः पृष्ट्यां शरत्सु) भद्रका पालक दाता साठ वर्षोंमें (पक्वेनाभ्रजाते स्वः अमीच्छात्) परे भद्रके दानसे स्वर्गप्राप्तिकी इच्छा करे । (पितरः पुत्राः च एतं उपजायान्) पिता और पुत्र इसपर जीवित रहें । (एतं अग्नेः अन्तं स्वर्गं गमय) इसको अग्निके पाससे स्वर्गके प्रति पहुंचा ॥ ३४ ॥

(धर्ता पृथिव्याः धरुणं धियस्व) धारण करनेवाला वृ अग्नि पृथिवीके आधारपर स्थिर रह । (अच्युतं त्वा देवताः इच्यावयन्तु) मैं हिलनेवाले तुझे देवता दिया देवें । (जीवपुत्री जीवन्ती दम्पती) तिनसे पुत्र जीवित हैं ऐसे जीवित कीपुत्र (तं त्वा अभिधानात् परि उक्त्वासयातः) तुझे अभिधानके स्थानसे उठा देवें ॥ ३५ ॥

(तान् सर्वान् लोकान् अभिजित्पं) उन सब लोकोंको जीतकर (समागाः यावन्तः कामाः समतीतृपः) संगत हुई हुई तिनकी कामनाएं थीं उन सबको तुमने पूरा किया है । (आयतनं च दर्विः विगार्हियां) कष्टों और चमचा अंदर डाल दो और (एकस्मिन् पात्रे एतं अधि उदर) एक ही पात्रमें इसको रखो ॥ ३६ ॥

भाषार्थ— चावल पक्केपर उनको रखनेके लिये नई घटाई पैलाओ । यह ऐसी हो कि जो दीपनेमें सुंदर और हृदयके लिये मिय हो । यहीं सब देव आकर बैठें और बधेयज सेवन करें ॥ ३२ ॥

वनस्पतंभ अपने स्थानपर रखा जावे । यह रतंभ बर्हिंके हृदयारोसे बना हो । कारीगरोंसे इसका रूप सुंदर बनाया गया है । इसके साथ पात्रमें यह धान रहे ॥ ३३ ॥

जो भद्रका संग्रह करके उसको पकाकर दान करता है, यदि वह साठ वर्षतक इसी प्रकार दान करता रहेगा, तो वह स्वर्गका अधिकारी होगा । इसी भद्रसे सब परिवारिक जन जीवित रहते हैं और इस भद्रका दान भूमिमें किया जाता है, जो अग्नि इसको स्वर्गमें पहुंचाता है ॥ ३४ ॥

अग्नि सबको धारण करता है, वह भूमिपर स्थिर रहे । देवतागन उसे अपने स्थानमें टटा देवें । तिनमें पुत्रतैत्र जीवित हैं ऐसे कीपुत्र अग्निस्थानसे अग्निकी उठाकर हवनस्थानमें रहें ॥ ३५ ॥

उपं स्तृणीहि प्रथयं पुरस्ताद् घृतेन पात्रममि धारयैत् ।

वाश्रेयोस्ता तरुणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिङ्कृणोत

॥ ३७ ॥

उपांस्तरीरकरो लोकमेतपुरुः प्रथतामसमः स्वर्गः ।

तस्मिंछ्रयातै महिषः सुपर्णो देवा एनं देवताभ्यः प्र यच्छान्

॥ ३८ ॥

यद्यञ्जाया पचति त्वत्परःपरः पतिर्वा जाये त्वत्तिरः ।

सं तत्सृजेथां सह वां तदस्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम्

॥ ३९ ॥

यावन्तो अस्याः पृथिवीं सचन्ते असात्पुत्राः परि ये संवभूयुः ।

सर्वास्तां उप पात्रै ह्ययेथां नामिं जानानाः शिशवः समायान्

॥ ४० ॥

अर्थ— (उपस्तृणीहि, पुरस्ताद् प्रथय) धीढालो, आगे फैलाओ, (घृतेन एतत् पात्रं अभिधारय) धीसे यह पात्र भर दो। हे (देवासः) देवो। जैसे (स्तनस्युं तरुणं वाश्रा उर्या इव) स्तन पीनेवाले बछड़ेको गौ चाहती है वैसे ही देव इसे (अभि हिङ्कृणोत) प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

तने (एतं लोकं अकरः) इस लोकको बनाया और (उप अस्तरीः) उसको व्यवस्थित किया है। (असमः स्वर्गः उरुः प्रथतां) जिसके सदृश कोई नहीं है ऐसा यह स्वर्ग खूब फैले। (तस्मिन् महिषः सुपर्णः श्रयातै) उसमें बलवान् सुपर्ण-सूर्य-आश्रय लेता है। (एनं देवाः देवताभ्यः प्रयच्छान्) इसको देव देवताओंके लिये देते हैं ॥ ३८ ॥

(यत् यत् त्वत् परः परः जाया पचति) जो कुछ तेरेसे अलग तेरी धर्मपत्नी पकाती है, हे (जाये) स्त्री! (त्वत् तिरः पतिः वा) छिपकर पति जो कुछ करता है, (तत् संसृजेथाः) उसे तुम दोनों जानो, (तत् यां सह अस्तु) वह तुम दोनोंका साथ साथ किया हुआ हो, (एकं लोकं सह संपादयन्तौ) तुम दोनों एक ही लोकको साथ साथ प्राप्त करते हो ॥ ३९ ॥

(यावन्तः अस्मत् अस्याः पुत्राः) जितने मुझसे इस स्त्रीमें उत्पन्न हुए पुत्र (ये परि संवभूयुः) जो यहाँ पारों और हैं और जो (पृथिवीं सचन्ते) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, (तान् सर्वांन् पात्रे उपह्रयेथां) उन सबको पात्रमें भोजनके लिये बुलावें। (शिशवः जानानाः नामिं समायान्) पुत्र भी जानते हुए इस एक ही वेन्द्रमें आ जावें ॥ ४० ॥

भावार्थ— स्वर्गादि सब लोकोंको यज्ञद्वारा जीतकर अपनी सभ मनोकामनाओंको तृप्त करनेके लिये इस अन्नमें धमचा डालकर उसका थोड़ा भाग इस पात्रमें ले ॥ ३७ ॥

पात्रमें धी ढालो, उसे फैलाओ, धीसे पात्र भर दो, धी चारो ओर लगाओ। उसमें अन्न रखकर वह देवताओंको दो, वे इसको उसी प्रकार स्वीकार करें, जैसे स्तन पीनेवाले बछड़ेको गौ स्वीकार करती है ॥ ३७ ॥

ईश्वरने इस लोकको और स्वर्गको बनाया और विस्तीर्ण करके फैलाया है। उसमें प्रकाशमान सूर्य विराजता है। सब देव इसके प्रकाशसे सुप्रकाशित होते हैं ॥ ३८ ॥

पत्नी जो करे अथवा पति जो करे वह सब मिलाया जावे, दोनोंका मिलकर एक सप्ताह हो। दोनोंमें भेद न हो। दोनों मिलजुल कर रहें और एक ही गृहस्थधर्मकी शोभा बनावें ॥ ३९ ॥

पतिपत्नीकी जितनी सन्ताने हों भोजनके समय सबको एकत्र बुलाया जावे। क्योंकि एक वेन्द्रमें आना सबको योग्य है। सभ मातृभूमिकी सेवा करें ॥ ४० ॥

वसो॒र्या धारा॒ मधु॒ना प्रपी॒ना घृते॑न मि॒त्रा अ॒मृत॑स्य॒ नाभ॑यः ।
 सर्वा॑स्ता अ॒र्ब रुन्धे॑ स्व॒र्गः प॒थ्यां शर॑त्सु निधि॒षा अ॒मीच्छा॑त् ॥ ४१ ॥
 निधि॑ निधि॒षा अ॒भ्येनि॑मिच्छा॒दनी॑श्वरा अ॒भितः॑ सन्तु॒ येऽन्ये॑ ।
 अ॒स्माभि॑र्दु॒चो नि॑र्हितः स्व॒र्गस्त्रि॑भिः काण्डे॒स्त्रिन्स्व॒र्गान॑रुक्षत् ॥ ४२ ॥
 अ॒ग्नी रक्ष॑स्तप॒तु यद्वि॑दे॒वं क्र॒व्यात्पि॑शा॒च इ॒ह मा प्र॑ पास्त ।
 नु॒दाम॑ ए॒नम॑र्प॒ रुध्मो॑ अ॒स्मदा॑दित्वा ए॒नम॑ङ्गिरसः सचन्ताम् ॥ ४३ ॥
 आ॒दि॒त्येभ्यो॑ अ॒ङ्गिरो॑भ्यो॒ मध्वि॑दं घृते॑न मि॒त्रं प्रति॑ वेदयामि ।
 शु॒द्धह॑स्तौ ब्राह्म॒णस्या॑र्निह॒त्यैतं॑ स्व॒र्गं सु॒कृता॑वपी॒तम् ॥ ४४ ॥
 इ॒दं प्रा॑प॒मृत्त॑मं काण्ड॑मस्य॒ यस्मा॑ल्लो॒कार्पर॑मे॒ष्टी समा॑र्प ।
 आ॒ सिञ्च॑ सु॒पि॒धुत॑वृत्त॒सम॑ङ्ग्भ्ये॒ष भा॒गो अ॑ङ्गिरसो॒ नो अ॒त्र ॥ ४५ ॥

अर्थ— (याः मधुना प्रपीनाः घृतेन मित्राः) जो मधुसे भरकर और घीसे मिश्रित (अमृतस्य नामयः वसोः धाराः) अमृतके केन्द्रभूत धनकी धाराएँ हैं, (ताः सर्वाः स्वर्गः अवरुन्धे) उन सबको स्वर्ग अपने पास रखें । (निधिषाः पथ्यां शरत्सु अमीच्छात्) निधिका रक्षक साठ वर्षोंकी आयुमें इसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥

(निधिषाः एनं निधिं अमीच्छात्) निधिका रक्षक यत्नमान इस निधिकी इच्छा करे । (ये अन्ये अनीश्वराः अभितः सन्तु) जो दूसरे ऐश्वर्यहीन हैं वे चारों ओर भटकते रहें । (अस्माभिः दत्तः स्वर्गः निहितः) हमारे द्वारा दानसे प्राप्त हुआ स्वर्ग सुरक्षित है । यह (त्रिभिः काण्डैः त्रीन् स्वर्गान् अरुक्षत्) तीनों विभागोंसे तीन स्वर्गोंके ऊपर चढ़े ॥ ४२ ॥

(यत् विदेवं रक्षः अग्निः तपतु) जो ईश्वरके विरोधी राक्षस हैं उनको भस्मि ताप देवे । (क्रव्यात् पिशाचः इह मा प्रपास्त) रक्तमांसभक्षक लोग यहां जलपान भी न करें । (एनं नुदामः) इस दुष्टको हम दूर करते हैं, (अस्मत् अपरुध्मः) अपने पास इसको आने नहीं देते । (आदित्याः अंगिरसः एनं सचन्तां) आदित्य और अंगिरस इस दुष्टको पकड़ें ॥ ४३ ॥

(घृतेन मित्रं इदं मधु) घीसे मिश्रित हुआ यह मधु (आदित्येभ्यः अंगिरोभ्यः प्रतिवेदयामि) आदित्यों और अंगिरसोंके लिये है, ऐसा कहता हूँ । (शुद्धहस्तौ ब्राह्मणस्य अनिहत्य सुकृती) जो शुद्ध हाथ ज्ञानी मनुष्यका अहित नहीं करते, वे पुण्यवान् होते हैं । वे (एतं स्वर्गं अपि इतं) इस स्वर्गको प्राप्त हों ॥ ४४ ॥

(यस्मात् लोकात् परमेष्ठी समाप) जिस लोकसे परमेष्ठी परमेश्वर प्राप्त होता है (अस्य इदं उत्तमं काण्डं प्राप) इसका यह उत्तम भाग मैंने प्राप्त किया है । (घृतवत् सर्पिः आसिञ्च, समदग्निः) घीसे युक्त राहद यहाँ रख और मिला, (नः एयः भागः अत्र अंगिरसः) हमारा यह भाग अंगिरसोंका है ॥ ४५ ॥

भावार्थ— जो ऐश्वर्यके प्रवाह राहद और घीसे मिले हुए अमरत्व देनेवाले स्वर्गमें हैं, उनकी इच्छा यत्नमान अपनी आयुके साठ वर्ष होनेके पश्चात् करे ॥ ४१ ॥

निधिका रक्षक यत्नमान दान द्वारा श्रेष्ठ ऐश्वर्यकी इच्छा करे । जो दूसरे शक्तिहीन हैं वे चारों ओर भटकते रहें । हमारे दानसे प्राप्त हुआ स्वर्ग ही यह है, जो तीनों स्वर्गोंसे श्रेष्ठ है ॥ ४२ ॥

जो ईश्वरका विरोध करते हैं, जो रक्त-या मांस खाते हैं, उनको पास आने न दो, दूर रखो । वे समाप्तके दायु हैं ॥ ४३ ॥ राहद और घी सब देवताओंकी दिया जावे । जो किसीकी हिंसा नहीं करते उनको पवित्र हाथ कहते हैं । वे ही स्वर्ग-प्राप्त कर सकते हैं ॥ ४४ ॥

जहाँसे परमेश्वर साधकको प्राप्त होता है, उसका उत्तम स्थान मनुष्य प्राप्त करे । घी और मधु भरकर सेवन किया जावे और देवताओंके उद्देश्यसे अर्पण किया जावे ॥ ४५ ॥

सत्यायं च तपसे देवताभ्यो निधिं शेषधिं परिं दम एवम् ।
 मा नो द्यूतेऽयं गान्मा समित्यां मा स्मान्यस्मा उत्सृजता पुरा मत् ॥ ४६ ॥
 अहं पंचाम्यहं ददामि ममेदु कर्मन् कुरुणेऽधिं ज्ञाया ।
 कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रोऽनुवारंभेथां वयं उत्तरावत् ॥ ४७ ॥
 न किल्विषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रैः समममान् एति ।
 अनूनं पात्रं निहितं न एवत् पक्तरं पक्वः पुनरा विशाति ॥ ४८ ॥
 प्रियं प्रियाणां कृणवाम तमस्ते यन्तु यतमे द्विपन्ति ।
 धेनुंरनड्वान् वयोवय आयदेव पौरुषेयमर्षं मृत्युं तुदन्तु ॥ ४९ ॥
 समग्रयो विदुरन्यो अन्यं य ओषधीः सचते यश्च सिन्धून् ।
 यावन्तो देवा दिव्याः तपन्ति हिरण्यं ज्योतिः पचतो वभूय ॥ ५० ॥

अर्थ— (सत्याय तपसे देवताभ्यः च) सत्य, तप और देवताभक्ति लिये (एतं शेषधिं निधिं परिं दमः) इस पञ्चानेह्युपि निधिको देते हैं । (द्यूते समित्यां नः मा अय गात्) खेड और सभामें वह हमसे दूर न होवे और (मत् पुरा अन्यस्मै मा स उत्सृजत) मुझे छोड़कर दूसरेको भी न मिले ॥ ४६ ॥

(अहं पंचामि अहं ददामि) मैं पकावा हूँ, मैं दान देवा हूँ । (मम जाया कुरुणे कर्मन् अधि) मेरी धर्म-पत्नी दयामय कर्ममें प्रवीण है । (कौमारः पुत्रः लोकः अजनिष्ट) कुमार पुत्र इस लोकके लिये उत्पन्न हुआ है । (उत्तरावत् वयः अन्यारंभेथां) उच्च अवस्था प्राप्त करनेवाला अपना जीवन उत्तमतासे व्यतीत करे ॥ ४७ ॥

(अत्र न किल्विषं) यहाँ कोई विष नहीं है । (न आधारः अस्ति) न कोई पापका आधार ही है । (यत् मित्रः सं-अममानः न एति) जो मित्रोंके साथ मिल जुलकर भी जाता नहीं । (एतत् पात्रं अनूनं निहितं) यह पात्र परिपूर्ण है । (पक्वः पक्तरं पुनः आविशाति) पका हुआ पकानेवालेके पास फिर आ जाता है ॥ ४८ ॥

(प्रियाणां प्रियं कृणवाम) हम मित्रोंका प्रिय करें । (यतमे द्विपन्ति ते तमः यन्तु) जो द्वेष करते हैं वे अधेरेमें जायें । (धेनुः अनड्वान् वयोवयः आयत् पच) गौ और बैल ये बल ही लाते हैं । वे (पौरुषेयं मृत्युं अप तुदन्तु) मनुष्यकी मृत्यु दूर करें ॥ ४९ ॥

(यः ओषधीः सचते यः च सिन्धून्) जो औषधियोंके साथ रहता है और जो दूसरा जलमें रहता है (अग्रयः अन्यो अन्यं सं विदुः) वे दोनों भूमि परस्पर एक दूसरेको जानते हैं (यावन्तो देवाः दिवि आतपन्ति) मित्रने देव धूलोकमें प्रकाशते हैं, उनकी (हिरण्यं ज्योतिः पचतः वभूय) तेजस्वी ज्योति अन्न पकानेवाले दावाको मिले ॥ ५० ॥

भावार्थ— सत्य, तप और देवताभक्ति लिये यह हम समर्पण करते हैं । यह फल हमसे किसी प्रकार दूर न होवे, न खेडोंमें दूर हो और न सभामें दूर हो अर्थात् सर्वदा हमारे पास रहे ॥ ४६ ॥

मनुष्य अन्न पकावे और दान करे । खी भी धर्मकर्ममें दक्षतासे यत्न करे । इस तरह दोनों पुत्रको उत्पन्न करें और उच्च अवस्था प्राप्त करें ॥ ४७ ॥

दान करनेमें कोई पाप नहीं, न दानमें कुछ छिगाकर रखना है, दान केवल अपने हृष्ट मित्रोंको ही न दिया जाए । वह दानपात्र भरकर पूर्ण रखा जाये, जो परिपक्व होगेपर फिर फल रूपसे दावाके पास पहुँचेगा ॥ ४८ ॥

मनुष्य अपने मित्रका द्वेष करे । द्वेषी शत्रुको दूर हटा देवे । गौ अपने दूधसे मनुष्यको आरोग्य, वायु और बल देती है और मृत्युको दूर करती है ॥ ४९ ॥

भूमियोंका परस्पर संबंध है । एक औषधिमें और दूसरा जलमें रहता है । अन्नात्ममें प्रकाशनेवाले देव अपना प्रकाश उदार दावाको देवें ॥ ५० ॥

एषा स्वर्चां पुरुषे सं बभूवान्नाः सर्वे पशवो ये अन्ये ।

क्षत्रेणात्मानं परि धापयाधोऽमोतं वासो मुत्समोऽद्रनस्यं

॥ ५१ ॥

यदुक्षेपु यदा यत् समित्यां यदा वदा अनृतं वित्तकाम्या ।

समानं तन्तुमभि संवसानी तस्मिन्त्सर्वं शमलं सादयाथः

॥ ५२ ॥

वर्षं वनुष्यापि गच्छ देवांस्तुचो धूमं पर्युत्पातयासि ।

विश्वव्यचा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिलोकप्रप याद्येतम्

॥ ५३ ॥

तन्त्रंस्विर्गो बह्वुधा वि चक्रे यथा विद् आत्मज्ञमवर्षणाम् ।

अपजित् कृष्णां रुद्रातीं पुनानो या लोहिनीं तां ते अग्नी जुहोमि

॥ ५४ ॥

अर्थ— (पुरुषे एषा स्वर्चां संवभूवः) मनुष्यमें यह स्वर्चा अन्य स्वर्चामेंसे उत्पन्न होती है । (ये अन्ये सर्वे पशवः अ-नन्नाः) जो दूसरे पशु हैं वे भक्षण नहीं हैं । (क्षत्रेण आत्मानं परि धापयाथः) शीर्षसे अपने भागको अर्पणकर कर हो (अमा-उतं वासः ओदनस्य मुत्सं) मिलकर गुना यद्य चारोंपर दालने योग्य मुख्य वस्तु है ॥ ५१ ॥

(यद् यदुक्षेपु अनृतं यदा) जो सेलेंमें तुमने अतल बोला हो, (यत् समित्यां) जो सममें बोला हो अथवा (यत् वा वित्तकाम्या यदा) जो धाकी इच्छासे असत्य भाषण किया हो उसका (सर्वं शमलं तस्मिन् सादयाथः) सब दोष उसमें रख दो और (समानं तन्तुं अभिसवसाती) समान बचका पहनो ॥ ५२ ॥

(वर्षं वनुष्य) वृष्टिकी प्राप्ति करो, (देवान् अपि गच्छ) देवोंके पास जाओ, (स्वचः परि धूमं उत्पातयासि) स्वर्चां ऊपरका धुआं उठा दो । (विश्वव्यचाः घृतपृष्ठः भविष्यन्) विश्वमें विस्तृत घृतमें युक्त होनेकी इच्छा करनेवाला (सयोनिः परं लोकं उपयाहि) सनायीय होकर इस लोकको प्राप्त हो ॥ ५३ ॥

(स्वर्गः वहुधा तन्त्रं त्रिचक्रे) धुआंकी ही बहुत प्रकारसे अपने शरीरको बनाता है (यथा असमानं अन्यवर्णं विद्) आभावर दूधरे वर्णको भी देखता है । (रुद्रातीं पुनानः) तेजस्वी आकारको परित्र करता है, (कृष्णां अपाजित्) काले रूपको दूर करता है । (या लोहिनीं तां ते अग्नी जुहोमि) जो लाल रूपमें है उसका अग्निमें हवन करता है ॥ ५४ ॥

भावार्थ— सब अन्य पशु नगे नहीं हैं, उनका पाम ईंधननिर्मित वस्त्र है । परंतु मनुष्यके लिये ओदनको वस्त्र चाहिये, ऐसीही स्वर्चा मनुष्यको स्वभासे मिली है । इसलिये मिलजुलकर वस्त्र पुनो और पहनो । यही वस्त्र चारक आदिपर भी डकनेके लिये रखो ॥ ५१ ॥

जो सेलोंमें असत्य बोलते हैं, जो सममें और जो धनकी इच्छासे असत्य बोलते हैं, उनसे सब दोषको दूर करो समानता धारण करो और समानतासे लिये समान ही वस्त्रको पहनो ॥ ५२ ॥

वृष्टिका योग्य उपयोग करो, जन स्वयं जाने न दें । देवताकी उपासना करो, अपनी निर्मलता करो । अग्निमें प्रविष्ट होओ, पुष्टिकारक पदार्थ प्राप्त रखो, इस भूलोकमें मानवजातिकी सेवा करो ॥ ५३ ॥

धुआंकी ही अनेक रूप धारण करके इस विश्वको बनाया है । शानी सबको आत्मदग्नी देवता है । मनुष्य तमो-गुणको दूर करे सरस्वतीको बधारे और रतोगुणका त्याग करे ॥ ५४ ॥

प्राच्यै त्वा दिशेऽध्वयेऽधिपतयेऽसिताय रक्षित्र आदित्यायेषुमते ।

एतं परिं दद्मस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः ।

द्विष्टं नो अत्रं जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वथं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५५ ॥

दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरधिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते ।

एतं परिं दद्मस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः ।

द्विष्टं नो अत्रं जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वथं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५६ ॥

प्रतीच्यै त्वा दिशे वरुणायाधिपतये पृदाकवे रक्षित्रेऽन्नायेषुमते ।

एतं परिं दद्मस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः ।

द्विष्टं नो अत्रं जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वथं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५७ ॥

उदीच्यै त्वा दिशे सोमायाधिपतये स्रजाय रक्षित्रेऽशन्या इषुमत्यै ।

एतं परिं दद्मस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः ।

द्विष्टं नो अत्रं जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परिं णो ददात्वथं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५८ ॥

अर्थ— (प्राच्यै दिशे) पूर्व दिशाके लिए (अध्वये अधिपतये) अग्नि अधिपतिके लिए (रक्षित्रे अस्ताय) रक्षणकर्ता अस्तिके लिए (इषुमते आदित्याय) बाणवाले आदित्यके लिए (एतं परिं दद्मः) हम इसका दान करते हैं, (तं नः गोपायत) वे उसको स्वीकार करके हमारी रक्षा करें। (अस्माकं आ पतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों। (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थाक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे। (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५५ ॥

(दक्षिणायै दिशे) दक्षिण दिशाके लिए (इन्द्राया अधिपतये) इन्द्र अधिपतिके लिए (तिरधिराजये रक्षित्रे) रक्षणकर्ता तिरधिराजीके लिए (यमाय इषुमते) बाणवाले यमके लिए (एतं परिं दद्मः) हम इसका दान करते हैं, (तं नः गोपायत) उसको स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें। (अस्माकं आ पतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों। (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थाक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे। (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५६ ॥

(प्रतीच्यै दिशे) पश्चिम दिशाके लिए (वरुणाय अधिपतये) वरुण अधिपतिके लिए (पृदाकवे रक्षित्रे) रक्षणकर्ता पृदाकके लिए (अन्नाय इषुमते) बाणवाले अन्नके लिए (एतं परिं दद्मः) हम इसका दान करते हैं, (तं नः गोपायत) उसको स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें। (अस्माकं आ पतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों। (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थाक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे। (अथ पक्वेन सह संभवेन) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५७ ॥

(उदीच्यै दिशे) उत्तर दिशाके लिए (सोमाय अधिपतये) सोम अधिपतिके लिए (स्वजाय रक्षित्रे) स्वज रक्षणकर्ताके लिए (अशन्या इषुमत्यै) बाणवाली विप्रलीके लिए (एतं परिं दद्मः) हम इसका दान करते हैं। (तं नः गोपायत) उसको स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें। (अस्माकं आ पतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हों। (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थाक हमें उत्तम मार्गसे ले जावें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे। (अथ पक्वेन सह संभवेन) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५८ ॥

धुवायै त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कल्माषग्रीवाय रक्षित्र ओषधीभ्य इषुमतीभ्यः ।
एतं परि दद्यास्तं नो गोपायतास्माकमैतौ ।

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नैपज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५९ ॥
ऊर्ध्वायै त्वा दिशे बृहस्पतयेऽधिपतये श्वित्राय रक्षित्रे वर्षार्येषुमते ।

एतं परि दद्यास्तं नो गोपायतास्माकमैतौ ।
दिष्टं नो अत्र जरसे नि नैपज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ६० ॥

अर्थ— (धुवायै दिशे) ध्रुव दिशाके लिए (विष्णवे अधिपतये) विष्णु अधिपतिके लिए (कल्माषग्रीवाय रक्षित्रे) कल्माषग्रीव रक्षिताके लिए (ओषधीभ्यः इषुमतीभ्यः) बाणवाली ओषधियोंके लिए (एतं परि दद्याः) हम इसका दान करते हैं । (तं नः गोपायत) उसको स्वीकार करके वे हमारी रक्षा करें । (अस्माकं आ एतोः) हमारी उन्नतिके लिए सहायक हो । (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थातक हमें उत्तम मार्गसे ले जायें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचाये । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ५९ ॥

(ऊर्ध्वायै दिशे) ऊर्ध्व दिशाके लिए (बृहस्पतये अधिपतये) बृहस्पति अधिपतिके लिए (श्वित्राय रक्षित्रे) श्वित्र रक्षणकर्ताके लिए (वर्षार्य इषुमते) बाणवाली वर्षार्यके लिए (एतं परि दद्याः) हम इसका दान करते हैं । (तं नः गोपायत) उसको स्वीकार करने वे हमारी रक्षा करें । (अस्माकं आ एतोः) हमारी उन्नतिके लिये सहायक हों । (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेपत्) यहाँ हमारी वृद्धावस्थातक हमें उत्तम मार्गसे ले जायें, (जरा नः मृत्यवे परि ददातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचाये । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न हों ॥ ६० ॥

भावार्थ— प्रत्येक दिशामें अधिपति, रक्षक और इषुमान् योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा करें । उनको हम योग्य दान देंगे । वे पालन करते हुए हमें उन्नतितक पहुँचायें । वे हमें वृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुँचायें और वहाँसे मृत्युतक ले जायें मृत्युके पश्चात् परिपक्व कर्मफलके साथ हम फिर जन्म ले और वहाँ उन्नतिकी प्राप्ति करें ॥ ५९-६० ॥

स्वर्ग और ओदन

स्वर्गका साम्राज्य

स्वर्गका साम्राज्य सब मानव जातिके लिये खुला हुआ है । उसको प्राप्त करना और वहाँ दीर्घकालतक रहना हरएकके लिये योग्य है । परंतु यह सुकृष्णका लोक होनेसे यह उत्तम कर्म किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता, यह बात सबको मनमें रखनी चाहिये । यह स्वर्ग इस भूलोकमें भी है और परलोकमें भी है । परलोकका स्वर्ग प्राप्त करनेके लिये भी यहाँ प्रयत्न करना पड़ता है । इससे स्पष्ट होगा कि, यहाँ अथवा परलोकमें स्वर्गमुख प्राप्त करना मनुष्यके पुत्रार्थपर अवलंबित है । इस सूक्तका संक्षेपसे यह तात्पर्य है । अब

प्रश्नाः इन मंत्रोंमें जो मुख्य उपदेश कहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं—

बलका महारथ

स्वर्ग प्राप्त करनेमें बलका महारथ है, बलके बिना कोई उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती । यह बल हरएकको प्राप्त करना चाहिये । मनुष्योंमें जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान् और प्रभावशाली होगा, वही राष्ट्रका अधिष्ठाता बने । कोई दुर्बल राजपदीपर न रहे । क्योंकि राष्ट्री उन्नति प्रबल राजसत्किपर ही अवलंबित रहती है । निर्यत्न राजाके कारण संपूर्ण राष्ट्र दुर्बल हो जाता है । अतः मुख प्राप्तिकी इच्छा करनेवालोंको

उचित है कि वे सामर्थावान् पुराणी ही राष्ट्राधिष्ठाताके स्थान पर नियुक्ति करें। वह अधिष्ठाता अपने सुयोग्य सामर्थावान् अनुयायियोंको इकट्ठा करे और उनकी सहायतासे राष्ट्रका शासन चलावे। सन्तका उत्तम नियंत्रण करे और सबकी उन्नति होने योग्य मनुष्यवस्था रखे। इसीका नाम यमराज्य अर्थात् नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य है। (१)

इस तरहका राज्यशासन होनेक पश्चात् सबको उचित है कि सब अपनी दृष्टि सूक्ष्म और परिशुद्ध करें अर्थात् सुयोग्य ज्ञान प्राप्त कर, धीरे धीरे अनेक चर्चोंको प्राप्त करें। सबक राष्ट्रमें दूरदृष्टि और सामर्थ्य जितना अधिक होगा उतना ही सबका उत्कर्ष होनेवाला है। अतः तेज, बल, सामर्थ्य, ज्ञान और दूरदृष्टि बढ़ाना सबका मुख्य कर्तव्य है। परिश्रम होनेपर ही मित्रास उत्पन्न होती है, अतः सबको उचित है कि अपने आपको परिश्रम करें जिससे सबका कल्याण हो। (२)

एकताका संदेश

इस लोकमें तुम सब मिल-जुलकर एकभावसे रहो, परमेश्वर की उपासना भी मिलकर करो, राज्यव्यवस्था भी मिलकर चलाओ, जो कुछ पराक्रम करना हो वह मिलकर ही हो सकता है। मिलनेसे ही बल बढ़ता है। मिलनेके लिये अपनी विधिवत्ता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये। जितना सगठन होगा उतना बल बढ़ेगा और जितना बल बढ़ेगा उतना प्रभाव विशेष होगा। इस तरह यह एकताका संदेश मानवी उन्नतिके लिये यहाँ कहा है। (३)

सब लोगोंसे यह कहना है कि वे अपने जीवनको धन्य बनानेके लिये प्रयत्न करें। यह प्रयत्न जितना मिलकर होगा उतना यश तुम्हें प्राप्त होगा। आपसमें फूट रखोगे तो वहीं नाशका बीज बढ़ेगा। तुममेंसे प्रत्येकको अमृत प्राप्त करनेका अधिकार है। घरमें स्त्री, पुत्र और गृहपति मिलकर रहते हैं यहाँ एकताका उपदेश मिलता है और यहाँ सुखकी प्राप्ति हो सकती है इस गृहस्थाश्रममें माता अन्न पकाती है, पिता अन्न खाता है, पुत्र गन्धान्य कार्य करते हैं। इस तरह परस्परकी सहायता करनेसे सबको अत्यधिक सुख प्राप्त हो सकता है। (४-५)

घरमें पुत्रपौत्र बढ़े हुए हैं, वे कार्यभार सभाल रहे हैं, बृद्धोंकी यथायोग्य सेवा हो रही है, तस्मिन्का आश्रय यथा योग्य रीतिसे बृद्धोंको मिल रहा है, यही इस लोकका तेजस्वी स्वर्ग है, जो प्रत्येक गृहस्थीको प्राप्त करना चाहिये।

चारों दिशाओंमें हलचल

उन्नतिके लिये हलचल तो चारों दिशाओंमें शुरू करनी चाहिये। पूर्व दिशा ज्ञानकी दिशा है, सब प्रकार इसी दिशा से प्राप्त होता है। श्रद्धामान् लोग ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानका प्रसार पूरा करें। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है वैसे प्रकाश सबको मिले। ज्ञानका उपयोग अपनी रक्षाके लिये किया जावे। स्त्रीपुरुष मिलकर कार्य करें और सब लोग ज्ञानसे सुप्रकाशित हो। (७)

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् दक्षतासे उद्योग करने चाहिये। दक्षता न रही तो सब यत्न विफल हो जाते हैं। यह संदेश दक्षिण दिशा दे रही है। यहाँ यम अर्थात् नियामक देव है। यह कहता है कि नियमोंमें रहो। नियम छोड़कर चलोगे तो मेरा दण्ड उद्यत है। उससे हुदकारा नहीं हो सकता। इस नियामकके साथ पितर भी हैं। ये सबके रक्षक हैं। रक्षा करना और नियमविरोध आचरण न करना ही यहाँका उपदेश है। जो यह उपदेश लेकर तदनुकूल चलेगे वे ही उन्नत हो सकते हैं। (८)

पश्चिम दिशा विधामकी सूचना देती है। योग्य पुरुषार्थ करनेके पश्चात् विधाम अवश्य लेना चाहिये, जिससे भागे और प्रयत्न करनेका बल प्राप्त होता है। अर्थात् विधाम अधिक पुरुषार्थके लिये होना चाहिये। यथा सोमादि औषधियाँ हैं जिनका सेवन करनेसे बल, पुष्टि और आयु बढ़ती है। (९)

उत्तर दिशा उच्चतर अवस्था प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है। अपने राष्ट्रकी अस्थिरता उच्यतर करो, श्रेष्ठ करा, सब प्रकार से भागे बढो, पाच जनोंका समुदाय उद्यत हो, सर्वोपीण उन्नति करो, किसी भी अगमें पीछे न रहो। यह उपदेश यहाँ मिलता है। (१०)

ध्रुवदिशा स्थिरताका संदेश दे रही है। अपने वचनपर स्थिर रहो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्धमें अपने स्थान पर स्थिर रहो, व्यर्थ चंचल न हो। अपनी रक्षा करनेके लिये पुरोका योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये, अनेक शुभ कर्म करनेके लिये स्थिर होनेकी सूचना इस दिशासे मिलती है।

इस तरह ये सब दिशाएँ मनुष्यको ये उपदेश दे रही हैं। उपदेश सुनकर मनुष्यको उन्नतिका साधन करनेका मार्ग विदित हो सकता है। इस मार्गसे मनुष्य जाय और अपनी उन्नतिका साधन करे। (११)

ऊखल और मूसल

पुत्रोंका पावन उत्तम रीतिसे किया जावे । जलवायु सर्वप्रथम शुद्ध और कल्याणकारी रखी जावे । सत्यकी प्रीति और तपकी रुचि मनुष्योंमें बढ़े और सबका अन्न भी पर्याप्त प्राप्त हो । घरमें ऊखल और मूसल पानीसे कोई न भिगावे क्योंकि कि वह सूखा रहा तो ही अच्छा कार्य कर सकता है । वह पवित्र स्थानमें रहे और धान्य आदि स्वच्छ करके वही बर्तन जावे (अर्थात् यहाँ वेदका उपदेश यह है कि (मशीन) यत्र द्वारा साफ किये चावल, आटा आदि कोई न खावे । अपितु घरघरमें ऊखल मूसल रखकर हाथसे विसा आटा और ऊखल मूसल द्वारा हाथसे साफ किये चावल मनुष्य खावे । यत्रसे स्वच्छ करनेसे धान्यके जीवनकण नष्ट होते हैं और हाथसे साफ करनेसे वे जीवनकण सुरक्षित रहते हैं । वेद उपदेश द्वारा बताना चाहता है कि यत्र द्वारा बनाया आटा कोई न खावे और यत्रके निर्मित चावल भी कोई न लेवे । इससे परिपूर्ण जीवनायु प्राप्त होंगे और उत्तम आरोग्य रहेगा ।) (१२ १४)

यही लकड़ीसे बना ऊखल और मूसल वैदिक शक्तिवाला है, जो राक्षसों और पिशाचोंको हम लोगोंसे दूर कर सकता है । यह इस ऊखलकी घोषणा है । जनता इस घोषणकी सुने । जो लोग घर घरमें ऊखल मूसलसे धान्यको साफ करके उसीका सेवन करेंगे उनपर राक्षसों और पिशाचोंका हमला नहीं हो सकता । (अर्थात् जो मशीन-यंत्र-द्वारा सड़े चावल आदि खायेंगे उनका नाश वे ही राक्षस और पिशाच करेंगे । अतः लोग सभलकर रहें ।) (१५)

पशुपालन

घर घरमें गौ आदि पशुओंका पालन हो । घर घरमें यज्ञ याग होते रहें । घर घरमें देवताओंका सन्तोष होता रहे । जल वायु आदि देवता किसी भी घरमें अप्रसन्न न रहें । कहीं भी अप्रसन्नता उत्पन्न न होवे । (१६)

गृहक्यवस्था

श्री और पुत्र तथा गृहपति मिलकर घर होता है । वे सब घरमें मिल जुलकर रहें । इस एकताके विषयमें अथर्ववेद का ३ सू. ३० में जो उपदेश आया है वह पाठक यहाँ देखें । वह उत्तम उपदेश है और हरएक गृहस्थाश्रमीको सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है । पुरुष पितृ स्त्रीका पालनप्रदण करे, वे दोनों परस्पर अनुकूलताक साथ रहें, आपसमें शगडा न बनावें, आपसमें शगडा करेंगे तो दुर्गति और नानाकी प्राप्त होंगे, यह हरएक गृहस्थकी स्मरण रखना चाहिये ।

घरके सब लोग आनन्द-प्रसन्न और मिलजुलकर रहे और प्रयत्न करके अपनी उन्नतिका साधन करते रहें । (१७)

सब मिलकर दक्षतासे सब रोगोंको दूर करें, अज्ञान और अन्धकार दूर करें । घरमें अन्धकार न रहे, क्योंकि अन्धकारमें रोगजन्तु बढते हैं और रोग होते हैं । अतः घरमें बहुत अंधरा न रहने पाव ऐसा घर बनाया जाय । घरघरमें लकड़ीका बना ऊखल और मूसल हो और उसीमें चावल साफ करके उनका ही सेवन घरक लोग करें । (१८)

ऊखल मूसलसे साफ किये धान्यसे तुप आदि दूर करनेके लिये सूप घरमें रहे । इस सूप-छानसे चावल आदि साफ किये जायें, तुप हटाया जावे और स्वच्छ चावल किये जाय । इनका ही सेवन गृहस्थी करे । (१९)

जिनसे तीनों लोकोंका आनन्द और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, ऐसे शुद्ध चावल इसी तरह स्वच्छ होते हैं । (यत्र मशीन द्वारा साफ किये चावल तो राक्षसों और पिशाचों अर्थात् अनेक रोगोंकी बुलानेवाले हैं ।) ये चावल जो ऊखल और मूसल द्वारा तथा छानसे साफ होते हैं वे तो आध्यात्म करनेवाले अर्थात् सब प्रकारकी पुष्टि करनेवाले हैं । (२०)

छानमें पुन पुन ले लेकर इस तरह धान्य स्वच्छ किया जावे । चावलेंपर जो लाल रगकी स्वचासी होती है उसको मूसलसे कूट कूटकर हटाया जावे । जैसे घोषी चक्रको स्वच्छ करता है वैसे ही ऊखल मूसलद्वारा ये चावल स्वच्छ किये जाय और इनका सेवन गृहस्थी करें । पशुआमें विविध रंग होते हैं । इसी प्रकार विविध रंगरूपवाले मनुष्य इन चावलोंका सेवन करके हृष्ट, पुष्ट और दीर्घजीवी बनें । (२१)

पकानेका कार्य

अथ पकानेका समय आता है । इसने लिय बहुत प्रकारके बर्तन होते हैं । ये बर्तन मिट्टीसे ही अनेक प्रकारके बनाये जात हैं । ये फूटे टूटे न हों, चूनेवाले न हों । किसी स्थानपर सुराल हो तो उसको बंद किया जावे । जैसे माता पुत्रको प्यारसे सभाल कर लेती है, उसी प्रकार य बर्तन भर्ते जाय । ऐसे बर्तें जाय कि वे न टूटें । देगची, घटलोई, पतला आदि बर्तन चूलेपर सभालकर रखे जाय । इनमें चमस रखे जाय और ये पात्र घृत आदिसे सिंचित रहें । (२२-२३)

इन पात्रोंकी रक्षा चारों ओरसे हावे । अग्निसे रक्षा हो अर्थात् पात्र अच्छी तरह पका हुआ हो, वरणदेवताक नालसे इसकी रक्षा हो अर्थात् पानीमें गल जानेवाला न हो, वनस्पतियोंद्वारा इनके टूटनेकी सम्भवा न हो । (२४)

जलका महत्त्व

पृथ्वी पर जलकी भाप मेघमंडलमें जाती है, वहां मेघ बनते हैं, उनसे वृष्टि होकर फिर वह जल पृथ्वीपर भाता है। यह जल प्राणियोंको जीवन देनेवाला और जीवनकी धारणा करनेवाला है। यह पात्रोंमें भरकर रखना और पकानेके समय वह पात्र चूल्हेपर रखना चाहिये। यह परिशुद्ध जल मनुष्योंको सुख देनेवाला है। (२५-२६)

यह जल मनुष्यमें बल लाता, प्रसन्नता उत्पन्न करता, वीर्य बढ़ाता, पावित्र्य करता और रोगादि मृत्युदुर्घोंको दूर करता है। यही जल गृहस्थियोंके अन्न पकानेमें प्रयुक्त होवे। (२७)

धोडासा जल वृष्टि द्वारा भूमिपर गिरकर औषधिवनस्पतियोंमें जाकर— उसका गुणकारी औषधिरस बनता है। यह मनुष्योंका हित करता है। इसके अतिरिक्त इक्ष्वा हितकारी दूसरा जल मेघोंसे बहुत ही गिरता है, वह सप्त जगत् को व्यापता है। (२८)

जब बर्तनमें जल डालकर तपाया जाता है, तो जलके अणु एक दूसरेपर उछलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे परस्पर युद्ध करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वा श्मशान करते हैं। जैसे स्त्री पतिको देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना चाहती है, वैसे ही जल पकानेके समय चावलोंके साथ मिलता है, जिससे चावल पकते हैं। (२९)

पकानेके समय बर्तनमें कड़वी डालकर नीचेके चावल ऊपर और ऊपरके नीचे करने चाहिये। अर्थात् अच्छी तरह चावल हिलाने चाहिए। जिससे जल हर एक चावलके साथ अच्छी तरह मिल जायें और चावल उत्तम रीतिसे पक जायें। (३०)

शाकभाजी

जैसे चावल पकाने होते हैं उसी प्रकार शाकभाजी पकानेकी भी रीति है। उत्तम पशु, घुरा भाजी काटनेके लिये लो। उसकी धार ठीक करो। औषधियां शाकभाजी भादि हायमें लो। उसको ऐसा काटो कि जिससे उनका 'सरव न बिगडे। औषधियोंकी हिंसा न हो और उनका क्रोध हम पर न हो। (३१)

पकनेपर

चावल पकनेपर उनको बर्तनसे निकालना चाहिये। उनको रखनेके लिये उत्तम नई चटाई (बाँसकी घनी) शुद्ध भूमिपर फैलानी चाहिये और उसपर बर्तनसे सप्त चावल

रखने चाहिये। यह द्रव्य ऐसा करना चाहिये कि जो आसको प्रिय और हृदयको मनोहर प्रतीत हो। देवता यहाँ अपनी धर्मपरिणयोंके समेत आयें और इस अन्नका सेवन करें।

(३२)

इस तरह यज्ञ करनेसे यज्ञमान स्वर्गकी प्राप्त करता है। साठ वर्ष कोई गृहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। घरमें पिता माता पुत्र आदि सन्तुष्ट रहें तो यही भूलोकका स्वर्ग है और अन्नदानसे परलोक मिलता है। (३३-३५)

संपूर्ण सुखोपभोग विजय प्राप्त होनेसे ही प्राप्त होते हैं। विजयके बिना भोग मिलना असंभव है। यह एक उच्चविके लिये यही महत्त्वकी सूचना यहाँ दी है। शुद्ध अन्न, उत्तम घी, मधु (राहद) आदि पदार्थ हितकारी, वौष्टिक और बलवर्धक हैं। इनका स्वयं सेवन करना, दूसरोंको देना और देवताओंके उद्देश्यसे समर्पण करना चाहिये। यह लोक अर्थात् इस भूलोकमें स्वयं पुरुषार्थसे ही जो कुछ होगा सो होगा। इसलिये यह लोक पुरुषार्थप्रधान है। जो पुरुषार्थ करता है, उसकी सहायता सप्त देवता करते हैं। (३६-३८)

कुटुंबमें एकता

स्त्री कुछ करती है, पुरुष भी कामधर्मेमें लगा हुआ है, युवक अपने कार्य करते हैं। ये सब जो भी कुछ करें कुटुंबकी रक्षा और उच्चविके लिये करें। समेलनसे ही घरमें स्वर्ग-सुख प्राप्त हो सकता है, अतः भोजनके समय कमसे कम सब पुत्रों, पुत्रियों और पारिवारिक अनोंको बुलाना चाहिये और साथ साथ बैठकर भोजन करना चाहिये। सब बालकोंको इससे एकताका पाठ मिल जायगा और इस एकतामें ही सब सुखका बीज है। (३९-४०)

मधु, घृत भादिसे मिश्रित अन्न हो, धनके प्रवाह चलते रहें, आयुके साठ वर्षतक इनका दान होता रहे, सर्वत्र भर-पूरता हो, किसी प्रकार न्यूनता कहीं भी न हो। यही स्वर्ग देनेवाला है। अग्य लोग कितने भी कजूस हों, उनको वह धानेद नहीं मिलेगा जो इस प्रकारके दाताको प्राप्त हो सकता है। (४१-४२)

देवनिंदकको दूर करो

कई लोग देवताओंकी निंदा करनेवाले होते हैं, उनको समाजसे बाहर करना चाहिये। उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहिये। सप्त राज्याधिकार ऐसे लोगोंके हाथमें रहे कि जो देवोंके अनुकूल चलनेवाले हों। देवद्रोहियोंको सब मिलकर एकमतसे बहिष्कृत करें। जो शानी, शूर इस कार्यमें

सहायक हों, उनको मधु और घी तथा अन्न भरपूर मिलना चाहिये। (४३-४४)

परमेष्ठी प्रजापति

परमेष्ठी प्रजापति परम उच्च स्थानमें विराजमान है, इसी लिये उसे (परमे-स्थि) परमेष्ठी कहते हैं। इसको प्राप्त करनेके लिये ही सब कुछ धर्मकर्म किये जाते हैं। आप जो दान करते हैं, धीका दान हो, मधुका हो, या अन्य किसीका हो वह सब इस एक ही कार्यके लिये होता है। सत्य और तप मुख्यतः इसकी प्राप्तिके लिये हैं। सत्यका अवलंबन करनेसे बड़ा फल प्राप्त होता है, तप बड़ी पवित्रता करनेवाला है। यही सत्य और तप बड़ा आध्यात्मिक पेश्वर्य तथा ऐहिक धन देते हैं। मनुष्यको यज्ञात्मक सावधान रहना चाहिये कि खेलमें भी वह सत्यसे दूर न हो, समाजोंमें सदा सत्य ही का अवलंबन करना चाहिये। जो सत्य और तपको छोड़ेंगे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। हर एक मनुष्यक कार्यमें उन्नतिकी इच्छा होगी, तो इनका अवलंबन करना अनिवार्य है। (४५-४६)

आदर्श गृहस्थाधम

'मैं अन्न पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मेरी धर्मरत्नी धर्मकर्ममें सहायता करती है मेरे पुत्र जनहित करनेक कार्य करते हैं, मैं दीर्घ जीवन प्राप्त करक उसका उपयोग धर्मकार्य करनेके लिये करूँगा। ऐसा हर एक गृहस्थीको कहनेका सौभाग्य प्राप्त हो। यही एक बड़ा पेश्वर्य है। जिसका ऐसा कुटुंब हो वह धन्य है। इसी तरह यहा हमारे घरमें पाप करनेवाला कोई न रहे, दान देनेक समय उसमेंसे कुछ पीछे रखनेवाला कंगूस कोई न हो, चारों ओर मित्र बँधें, दानके पात्र सदा भरपूर हो और सब शुभ कर्मका परिपक्व फल ऐसे गृहस्थीको प्राप्त होता रहे। यह है आदर्श गृहस्थाधम। गृहस्थी मित्रोंका प्रिय करे, सतत प्रयत्न करता रहे, गौका दूध पीये बैलोंका उपयोग क्षेत्रीके लिये होता रहे, रोग और मृत्यु दूर होता रहे। (४७-४९)

परस्परका हृदय जानना चाहिये। मित्रताके लिये इसकी अत्यंत आवश्यकता है। हृदयके ज्ञानके बिना संगठन भी नहीं हो सकता। जो भी पृथिवी भादि देव हैं, वे सब योग्य मनुष्यको सुखों और तेज देनेके लिये बैठे हैं। परंतु उनमें लेनेके लिये भी वो यत्न करना चाहिये। अपने अन्दर क्षान्तिज बढ़ाना और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये। यह आत्मरक्षा करनेका कार्य वो प्रत्येकका है। अतः कोई इस क्षान्तिजके बिना न रहे, सब लोग तेजस्वी बनें। (५०-५१)

जो किसी कार्यके लिये असत्य बोलता है, वह सब पापका हेतु है। फिर वह असत्य भाषण खेलमें हो, या धनलोभसे हो। सबकी उन्नतिका एक ही तन्तु है और वह कबल एक मात्र सत्य है। सत्यके बिना किसीकी उन्नति नहीं होती। (५२)

जो वृष्टि होती है उसका उत्तम उपयोग करो, अर्थात् जल व्यर्थ न जाने दो। सब पदार्थ स्वच्छ रखो, किंसा भी स्थानमें मलिनता न रहे। अपना प्रभाव चारों ओर फैलाओ, घृत भादि पदार्थ भरपूर रहें, अन्नको न्यूनता न रहे। (५३)

हर एक दिशामें अधिपति, रक्षणकर्ता, शस्त्रास्त्रधारी सैनिक रखकर अपने राष्ट्रकी सुरक्षा उत्तम करनी चाहिये। ये रक्षणका कार्य करें और सुरक्षित हुए लोग इनका योगक्षेम बलानेके लिये उनको योग्य दान दें। इनकी रक्षासे सुरक्षित हुए लोग वृद्धावस्थाक अपनी उन्नतिका कार्य करें। इस तरह करनेसे यही स्वर्गधाम होगा और मृत्यु पञ्चान स्वर्गलोक भी प्राप्त होगा। (५५-६०)

इस सूक्तमें वेदने इस भूलोकको ही स्वर्गधाम बनानेकी विधि बताया है। जो लोग ऐसा करेंगे वे न केवल इस ससारमें जीते जी स्वर्गसुख प्राप्त करेंगे अपितु मरणोत्तर मिलनेवाले स्वर्गलोक भी निःसन्देह प्राप्त करके वहाँ बहुत समय अपूर्व सुख प्राप्त करके उत्तम कुलमें जन्म लेकर फिर भी आगेकी उन्नति प्राप्त करेंगे।

शिराट् अक्ष

कांड ११, सूक्त ३

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - ओदनः ।)

तस्यौदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्	॥ १ ॥
घावापृथिवी श्रोत्रे सूर्याचन्द्रमसौवर्षिणी सप्तऋषयः प्राणापानाः	॥ २ ॥
चक्षुर्मुसलं काम उलूखलम्	॥ ३ ॥
दितिः शूर्पमदितिः शूर्पग्राही वातोऽपाविनक्	॥ ४ ॥
अश्वाः कणा गार्वस्तण्डुला मशकास्तुपाः	॥ ५ ॥
कवुं फलीकरणाः शरोऽभ्रम्	॥ ६ ॥
श्याममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्	॥ ७ ॥
त्रपु भस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्य गन्धः	॥ ८ ॥
खलः पात्रं स्फयावंसावीपे अनूप्ये	॥ ९ ॥
आन्त्राणि जत्रवो गुदा चरत्राः	॥ १० ॥
इयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राध्यमानस्यौदनस्य द्यौरपिधानम्	॥ ११ ॥

अर्थ— (तस्य ओदनस्य बृहस्पतिः शिरः) उस अन्नका बृहस्पति शिर है, (ब्रह्म मुखं) ब्राह्मण मुख है ॥ १ ॥

(घावापृथिवी श्रोत्रे) द्यु और पृथ्वी कान हैं, (सूर्याचन्द्रमसौ वर्षिणी) सूर्य और चन्द्र आंखें हैं, (सप्तऋषयः प्राणापानाः) सात ऋषि प्राण और अपान हैं ॥ २ ॥

(मुसलं चक्षुः, उलूखलं कामः) मुसल दृष्टि है और उलूखल काम है ॥ ३ ॥

(दितिः शूर्पं) विभाग छाज है, (अदितिः शूर्पग्राही) अविभवनता छाजको पकड़नेवाली है, (वातः अपाविनक्) वायु तुपाओंको पृथक् करनेवाला है ॥ ४ ॥

(कणाः अश्वाः) अन्नके कण धोड़ हैं, (तण्डुलाः गावः) चावल गोवं हैं, (तुपाः मशकाः) पुष मशक-मच्छर हैं ॥ ५ ॥

(फलीकरणाः कवुं) टुकड़े ये दृश्य हैं, (अश्रं शारः) मेघ ही ऊपरका छिलका है ॥ ६ ॥

(श्यामं अयः अस्य मांसानि) काला लोहा इसके मांस हैं, (लोहितं अस्य लोहितं) लाल लोहा इसका रक्त है ॥ ७ ॥

(त्रपु भस्म) टीन-जस्ता इसका भस्म है, (हरितं वर्णः) हरा इसका वर्ण है, (पुष्करं अस्य गन्धः) पुष्कर इसका गन्ध है ॥ ८ ॥

(खलः पात्रं) दाल इसका पात्र है, (स्फया अंसौ) दोनों स्फय नामक यज्ञसाधन कंघे हैं, (ईधे अनूप्ये) ईधा नामक साधन पसनीकी हड्डी है ॥ ९ ॥

(आन्त्राणि) रस्तिथी आंतें हैं और (चरत्राः गुदाः) बंद जोड़नेके धर्म गुदा हैं ॥ १० ॥

(राध्यमानस्य ओदनस्य) पकाये जानेवाले चावलोंकी (इयं पृथिवी कुम्भी भवति) पृथी भूमि रेंगणी होनी है और (द्यौः अपिधानं) द्युलोक उषकन होता है ॥ ११ ॥

सीताः पशवः सिकता ऊवष्यम्	॥ १२ ॥
श्रुतं हस्तावनेजं कुल्योपसेचनम्	॥ १३ ॥
श्रुचा कुम्भ्याधिहितास्विज्येन प्रेषिता	॥ १४ ॥
ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना पर्यूढा	॥ १५ ॥
बृहदायवने रथन्तरं दधिः	॥ १६ ॥
श्रुतवः पक्तारं आर्तवाः समिन्धते	॥ १७ ॥
चरुं पञ्चविलमुखं घर्मोईभीन्धे	॥ १८ ॥
ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः	॥ १९ ॥
यस्मिन्समुद्रो द्यौर्भूमिस्त्रयोऽवरपरं श्रिताः	॥ २० ॥
यस्य देवा अकल्पन्तोच्छिष्टे षडशीतयः	॥ २१ ॥
ते त्वौदनस्य पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्	॥ २२ ॥
स य ओदनस्य महिमानं विधात्	॥ २३ ॥
नाल्प इति ब्रूयान्नाल्पसेचन इति नेदं च किं चेति	॥ २४ ॥

अर्थ— (सिताः पशवः) हल पशुलिपां और (सिकताः ऊवष्यं) रेत मलस्यान हे ॥ १२ ॥

(श्रुतं हस्तावनेजं) सत्य हो हाथ धोनेवाला, जल है, (कुल्यो उपसेचनं) नहरें जलसिंचन हे ॥ १३ ॥

(श्रुचा कुम्भी अधिहिता) ऋग्वेदमन्त्र द्वारा डेगची रकी गई है, (आस्विज्येन प्रेषिता) यजुर्वेद द्वारा हिलाई गई है ॥ १४ ॥

(ब्रह्मणा परिगृहीता) अपसंबेद द्वारा पकड़ी गई और (साम्ना पर्यूढा) सामवेदके ढकी गई है ॥ १५ ॥

(बृहत् आयवने, रथन्तरं दधिः) बृहत्साम मिलानेवाला है और रथन्तर साम कडछी है ॥ १६ ॥

(श्रुतवः पक्तारं, आर्तवाः समिन्धते) ऋतु पकानेवाले हैं और ऋतुके दिन अग्नि प्रदीप्त करते हैं ॥ १७ ॥

(पञ्चविलं उखं चरुं घर्मं अभीन्धे) पांच मुखवाले डेगचीमें रहनेवाले चावलको घर्मा उवाल्ली है ॥ १८ ॥

इस (ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः) अन्नसे यज्ञद्वारा मिलनेवाले सब लोक प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥

(यस्मिन् समुद्रः द्यौर्भूमिस्त्रयः) जिसमें समुद्र दुलोक भूमि ये तीनों (अवरपरं श्रिताः) ऊपर नीचे स्थित हैं ॥ २० ॥

(यस्य उच्छिष्टे पदं अशीतय देवाः) जिसके शेष भागमें छ गुना अस्ती देव (अकल्पन्त) समर्प बने हैं ॥ २१ ॥

(त्वा ओदनस्य तं पृच्छामि) तुमसे मैं उस अन्नकी उस महिमाको पूछता हूँ (यः अस्य महान् महिमा) जो उसकी महान् महिमा है ॥ २२ ॥

(स यः ओदनस्य महिमानं विधात्) वह जो इस अन्नकी महिमाको जानता है ॥ २३ ॥

बह? (अल्प इति न ब्रूयात्) मोटा है ऐसा न कहे, (अनुपसेचन इति न) जलका अभाव है ऐसा भी न कहे (इदं च किं इति न) यह क्या है ऐसा भी न कहे ॥ २४ ॥

यावद्वाताभिमनस्येत तन्नातिं वदेत्	॥ २५ ॥
ब्रह्मवादिनो वदन्ति पराश्रमोदुनं प्राशीरेः प्रत्यश्चाश्मितिं	॥ २६ ॥
त्वमोदुनं प्राशीरेस्त्वामोदुनाश् इति	॥ २७ ॥
पराश्रं चैतं प्राशीः प्राणास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह	॥ २८ ॥
प्रत्यश्चं चैतं प्राशीरपानास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह	॥ २९ ॥
नैवाहमोदुनं न मामोदुनः	॥ ३० ॥
ओदुन एवोदुनं प्राशीत्	॥ ३१ ॥

[२]

ततश्चैनमन्येन शीर्ष्णा प्राशीरेण चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्रन् ।
ज्येष्ठतस्ते प्रजा मारिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाचं न पराचं न प्रत्यश्चम् ।
बृहस्पतिना शीर्ष्णा । तेनैतं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् ।
एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदुः सर्वतनुः ।
सर्वाङ्ग एव सर्वपदुः सर्वतनुः सं भवति य एव वेदं

॥ ३२ ॥

अर्थ— (यावत् वाता अभिमनस्येत तत् न अतिवदेत्) जितनी वाताकी इच्छा हो उसे कम न कहे ॥ २५ ॥

(ब्रह्मवादिनः वदन्ति) ब्रह्मजानी लोग कहने हैं कि (पराश्रं ओदुनं प्राशीः प्रत्यश्चं इति) ब्रह्मका चावल सुपने खाया अथवा समीपका खाया ? ॥ २६ ॥

(त्वं ओदुनं प्राशीः त्वां ओदुनः इति) तूने अन्नको खाया अथवा अन्नने तुझे खाया ? ॥ २७ ॥

(पराश्रं ओदुनं प्राशीः) यदि तूने परला अन्न खाया है तो (त्वा प्राणाः हास्यन्ति इति एनं आह) तुझे प्राण छोड़ देंगे ऐसा इसे कह ॥ २८ ॥

(प्रत्यश्च च एनं प्राशीः) यदि तन्मुखका खाया है तो (अपाना- त्वा हास्यन्ति इति एनं आह) अपान तुझे छोड़ेंगे ऐसा इसे कह ॥ २९ ॥

(न एष अहं ओदुनं) न मैंने अन्नको खाया और (न मां ओदुनः) न मुझे अन्नने खाया ॥ ३० ॥

प्रवृत् (ओदुनः एव ओदुनं प्राशीत्) अन्नने ही अन्नको खाया है ॥ ३१ ॥

[२]

(ततः च एनं अन्येन शीर्ष्णा प्राशीः) पदवात् इसका अन्य सिरसे तू प्राशन करेगा (येन च पूर्वं ऋषयः प्राश्रन्) जिससे पूर्व ऋषियोंने प्राशन किया था उससे न करेगा तो (ज्येष्ठतः ते प्रजा मारिष्यति एनं आह) ज्येष्ठ-को प्रारंभ करके तेरी सन्तान मर जायगी ऐसा इससे कह । तं वा अहं न अर्वाचं न पराचं) मैंने उसका न नीचेका भाग खाया और न ऊपरका ही भाग खाया, मैंने (बृहस्पतिना शीर्ष्णा) बृहस्पतिकी मुखिया बनाकर (तेन एनं प्राशिषं) उससे इस अन्नको खाया (तेन एनं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदुनः सर्वाङ्गः चै) यह अन्न परिपूर्ण है (सर्वपदुः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । इस तरह (यः एव वेदं सर्वाङ्गः सर्वपदुः सर्वतनुः भवति) ऐसा जो जानता है वह सर्वाङ्ग और सब अंगों और अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३२ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्राणीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

वाधिरौ भविष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्याम् । ताभ्यामेतं प्राशिष्यं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपुरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ३३ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्राणीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

अन्धो भविष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

सूर्याचन्द्रमसाम्नाभ्यामक्षीभ्याम् । ताभ्यामेतं प्राशिष्यं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपुरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ३४ ॥

ततश्चैनमन्येन मुखेन प्राशिर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

मुखतस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

ब्रह्मणा मुखेन । तेनैतं प्राशिष्यं तेनैनमजीगमम् ।

एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपुरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ३५ ॥

अर्थ— (याभ्यां च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिनसे इसका भक्षण पूर्व ऋषियोंने किया था, उससे (अन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां ततः एतं प्राशीः) भिन्न दूसरे कानोंसे भक्षण करेगा तो (वाधिरौ भविष्यसि इति एतं आह) तू बहिरा हो जाएगा, ऐसा इससे कहे । (तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मैंने उसका न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्यां) द्यावापृथिवीको कान बनाकर (ताभ्यां एतं प्राशिष्यं) उन दोनोंसे ही इसको मैंने खाया, (ताभ्यां एतं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपुरुः सर्वतनूः) सब अंगों और अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जीवों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३३ ॥

(याभ्यां च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिनसे इसका भक्षण पूर्व ऋषियोंने किया था, उससे (अन्याभ्यां अक्षीभ्यां ततः एतं प्राशीः) भिन्न दूसरी आँखोंसे भक्षण करेगा, तो (अन्धो भविष्यसि इति एतं आह) तू अन्धा हो जाएगा, ऐसा उससे कहे, (तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) उसका मैंने न नीचेका भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (सूर्याचन्द्रमसाम्नाभ्यां अक्षीभ्यां) सूर्य और चन्द्रको आँख बनाकर (ताभ्यां एतं प्राशिष्यं) उन दोनोंसे ही इसको मैंने खाया, (ताभ्यां एतं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओदनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपुरुः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जीवों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३४ ॥

(येन च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसका पूर्व ऋषियोंने भक्षण किया, उससे भिन्न (अन्येन मुखेन ततः एतं प्राशीः) दूसरे मुँहसे इसका भक्षण करेगा, तो (मुखतः ते प्रजाः मरिष्यति) मुँहसे तेरी सत्ताग करेगी,

ततश्चैनमन्यया जिह्वया प्राशीर्यया चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

जिह्वा तं मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

अग्नेजिह्वया । तथैतं प्राशिपुं तथैनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपुरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ३६ ॥

ततश्चैनमन्यैर्दन्तैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

दन्तास्ते शतस्यन्तीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

ऋतुभिर्दन्तैः । तैरेतं प्राशिपुं तैरेनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपुरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ३७ ॥

ततश्चैनमन्यैः प्राणापानैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

सप्तर्षिभिः प्राणापानैः । तैरेतं प्राशिपुं तैरेनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपुरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ३८ ॥

(इति एतं आह) ऐसा इससे कह दो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका ही भाग लाया (द्यहणा मुखेन तेन एतं प्राशिपं) मने ज्ञानके मुखसे उसका प्राशन किया, (तेन अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया । अतः (एष. ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपुरुः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है (यः एवं वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३५ ॥

(यथा एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे पूर्वके ज्ञानियोंने इसका सेवन किया था, उससे भिन्न (अन्यया जिह्वया ततः च एतं प्राशीः) दूसरी जीभसे यदि इससे खाया, तो (जिह्वा ते मरिष्यति इति एतं आह) तेरी जीभ भर जाएगी, ऐसा उससे कह दो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका भाग लाया (अग्नेः जिह्वया तथा एतं प्राशिपं) अनिकी उस जीभसे मने इसे लाया, (तथा एतं अजीगमं) उससे इसे प्राप्त किया । अतः (एष. ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपुरुः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३६ ॥

(यैः च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको पूर्वके ज्ञानियोंने लाया था, (ततः) उनसे भिन्न (अन्यैः दन्तैः एतं प्राशीः) दूसरे दांतोंसे यदि तू खाया, तो (दन्ता ते शतस्यन्ति) तेरे दांत टूट जाएंगे (इति एतं आह) ऐसा इससे कहो, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने इसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका भाग लाया (ऋतुभिः दन्तैः तैः एतं प्राशिपं) ऋतुओंके उन दांतोंसे मने उसे लाया, (एतं अजीगमं) इसको प्राप्त किया । अतः (एष. ओदुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपुरुः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३७ ॥

(यैः एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको प्राचीन ऋषियोंने लाया, (ततः) उनसे भिन्न (अन्यैः प्राणापानैः एतं प्राशीः) दूसरे प्राणों और अपानोंसे इसे खाया तो (प्राणापानाः त्वा हास्यन्ति इति एतं आह) प्राण और अपान तुझे छोड़ देंगे ऐसा उसे कह दो, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने इसका न नीचेका भाग

ततश्चैनमन्येन व्यचसा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

राजयक्ष्मस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

अन्तरिक्षेण व्यचसा । तेनैतं प्राशिपुं तेनैनमजीगमम् ।

एष वा ओद्गनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद

॥ ३९ ॥

ततश्चैनमन्येन पृष्टेन प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

विद्युत्त्रा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

दुिवा पृष्टेन । तेनैतं प्राशिपुं तेनैनमजीगमम् । एष वा ओद्गनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद

॥ ४० ॥

ततश्चैनमन्येनोरसा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

कृष्या न रात्स्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

पुष्टिपोरसा । तेनैतं प्राशिपुं तेनैनमजीगमम् । एष वा ओद्गनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद

॥ ४१ ॥

खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका भाग खाया (सप्तर्षिभिः प्राणापानैः तै एतं प्राशिपुं) उते मने सप्तऋषि
रूपी प्राण और अपानसे खाया था, (तै एतं अजीगमं) उनसे इसे प्राप्त किया । (एषः ओद्गनः सर्वाङ्गः वै) यह
अन्न परिपूर्ण है (सर्वपदः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है, (यः एव वेद) जो इस प्रकार जानता
है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३८ ॥

(येन च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको प्राचीन ज्ञानियोंने खाया था, (ततः) उससे भिन्न
(अन्येन व्यचसा एतं प्राशीः) दूसरे प्राणसे तू लाएगा तो (राजयक्ष्मः त्वा हनिष्यति) राजप्रदमा तेरा नाश
करेगा, (तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने उसका न नीचे का भाग खाया, न ऊपर का भाग खाया
और न पीछेका ही भाग खाया (अन्तरिक्षेण व्यचसा तेन एतं प्राशिपुं) अन्तरिक्ष रूप अन्न प्राणसे मने उसका
सेवन किया, (तेन एतं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया, (एषः ओद्गनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है,
(सर्वपदः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एव वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी
(सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३९ ॥

(येन च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको प्राचीन ज्ञानियोंने खाया था, (ततः) उससे भिन्न
(अन्येन पृष्टेन) दूसरे पृष्ठ भागसे यवि तू (प्राशीः) लाएगा, तो (विद्युत्त्रा त्वा हनिष्यति इति एतं आह)
बिजली तेरा नाश करेगी, ऐसा उससे कह । (तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने उसका न नीचेका
भाग खाया, न ऊपरका भाग खाया और न पीछेका ही भाग खाया (दिवा पृष्टेन तेन एतं प्राशिपुं) मने दृष्टीकृषी
पीठसे उसे खाया है (तेन एतं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया है । अतः (एषः ओद्गनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न
परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एव वेद) जो इस प्रकार जानता है,
वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४० ॥

(येन एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसका पूर्वं ऋषियोंने सेवन किया था, (ततः) उससे भिन्न (अन्येन
उरसा एतं प्राशीः) दूसरी छातीसे इसका सेवन करेगा तो (कृष्या न रात्स्यसि) खेतीसे समृद्ध नहीं होगा (इति

ततश्चैनमन्येनोदरेण प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

उदुरदारस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । त वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्च न प्रत्यञ्चम् ।

सत्येनोदरेण । तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः स भवति य एव वेदं

॥ ४२ ॥

ततश्चैनमन्येन वस्तिना प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

अप्सु मरिष्यतीत्येनमाह । त वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

समुद्रेण वस्तिना । तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः स भवति य एव वेदं

॥ ४३ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यामुरुभ्या प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

ऊरु तै मरिष्यत इत्येनमाह । त वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

मित्रावरुणयोरुरुभ्याम् । ताभ्याभिनं प्राशिषं ताभ्याभिनमजीगमम् ।

एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः स भवति य एव वेदं

॥ ४४ ॥

एन आह) ऐसा उससे कह बो (त वा अहं न अर्वाचं न पराचं न प्रत्यचं) मंन उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछका ही भाग लाया (पृथिव्या उरसा तेन एनं प्राशिष) पृथिवीरूपी छातीसे मने इसका, सेवन किया, (तेन एनं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया (एष ओदुन सर्वांग वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपद सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एव वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वांगः सर्वपदः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४१ ॥

(येन च एत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको प्राचीन ज्ञानियोंने लाया (तत) उससे भिन्न (अन्येन उदरेण एनं प्राशी) दूसरे पेटसे यदि इसे तू लायेगा तो (उदुरदार त्वा हनिष्यति) पेटको फाड़नेवाला अतिभार रोग तेरा नाश करेगा, (इति एनं आह) ऐसा उससे कह बो । (त वा अहं न अर्वाचं न पराचं न प्रत्यचं) मने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछका ही भाग लाया (सत्येन उदरेण तेन एनं प्राशिष) सत्य रूपी उदरसे इसको मने लाया, (तेन एनं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया । अत (एष ओदुन सर्वांग वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपद सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एव वेदं) जो इस प्रकार जानता है वह भी (सर्वांगः सर्वपदः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४२ ॥

(येन च एत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको प्राचीन ऋषियोंने लाया या (तत) उससे भिन्न (अन्येन वस्तिना एनं प्राशी) दूसरी वस्तिसे यदि तू लाएगा तो तू (अप्सु मरिष्यसि इति एनं आह) जलोंमें मर जाएगा एसा इससे कह बो । (त वा अहं न अर्वाचं न पराचं न प्रत्यचं) मने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछका ही भाग लाया (समुद्रेण वस्तिना तेन एनं प्राशिष) उस समुद्र रूपी वस्तिसे मने उसे लाया (तेन एनं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया । अत (एषः ओदुन सर्वांग वै) यह अन्न परिपूर्ण है (सर्वपद सर्वतनुः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एव वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वांगः सर्वपदः सर्वतनुः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४३ ॥

(याभ्यां च एत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे इसको पूर्व ऋषियोंने लाया या (तत) उससे भिन्न (अन्धाभ्यां ऊरुभ्यां प्राशीः) दूसरी जाँघोंसे लाएगा, तो (ते ऊरु मरिष्यतः इति एनं आह) तेरी जाँघें नष्ट हो

ततश्चैनमन्याभ्यामष्टीवज्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

सामो भविष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

त्वष्टुष्टीव्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषुं ताभ्यामेनमजीगमम् । एष वा ओद्दुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ४५ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

बहुचारी भविष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

अश्विनोः पदाभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषुं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओद्दुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ४६ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

सुर्षस्त्वां हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।

सुवित्तुः प्रपदाभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषुं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओद्दुनः सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपटुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेदं

॥ ४७ ॥

कार्पणी, ऐसा इतसे कहो । तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मंने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका ही भाग लाया, और न नीचेका ही भाग लाया, (मित्रावरुणयोः ऊरुभ्यां ताभ्यां) मित्रावरुणकी उन दोनों जांघों (एनं प्राशिषुं) इसको लाया, (ताभ्यां एनं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओद्दुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है (सर्वपटुः सर्वतनूः) सब अर्गों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेदं) इस प्रकार जो जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः भवति) सब अर्गों, सब जोड़ों और अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४५ ॥

(याभ्यां च एनं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिनसे इसको पूर्व ऋषियोंने लाया था, (ततः) उससे मित्र (अन्याभ्यां अष्टीवज्यां प्राशीः) दूसरे घुटनोंसे यदि तू लाएगा, तो तू (सामः भविष्यसि इति एनं आह) लयदा हो जाएगा, ऐसा इतसे कह दो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मंने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका ही भाग लाया (त्वष्टुः अष्टीवज्यां ताभ्यां एनं प्राशिषुं) त्वष्टाके उन दोनों घुटनोंसे इसको मंने लाया, (ताभ्यां एनं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओद्दुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपटुः सर्वतनूः) सब अर्गों और अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः भवति) सब अर्गों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४६ ॥

(याभ्यां पादाभ्यां पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिन परोंसे प्राचीन ऋषियोंने लाया था, (ततः) उससे मित्र (अन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीः) दूसरे परोंसे यदि तू लाएगा, तो (बहुचारी भविष्यसि इति एनं आह) तुझे बहुत चलना पड़ेगा, ऐसा उससे कह दो, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) उसका मंने न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका ही भाग लाया (अश्विनोः पादाभ्यां ताभ्यां एनं प्राशिषुं) अश्विनोः पादाभ्यां इन परोंसे इसको लाया, (ताभ्यां एनं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओद्दुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपटुः सर्वतनूः) सब अर्गों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेदं) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपटुः सर्वतनूः भवति) सब अर्गों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४६ ॥

(याभ्यां च एनं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिनसे इसको प्राचीन ऋषियोंने लाया, (ततः) उससे मित्र (अन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीः) दूसरे पंजोंसे तू इसे लाएगा, तो (सर्वः त्वा हनिष्यति इति एनं आह) सां तुझे

ततश्चैनमन्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्रन् ।
ब्राह्मणं हनिष्यसीर्त्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् ।
ऋतस्य हस्ताभ्याम् । ताभ्यामेतं प्राशिषुं ताभ्यामेनमजीगमम् ।

एष वा ओद्दुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ४८ ॥

ततश्चैनमन्यया प्रतिष्ठया प्राशीर्या चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्रन् ।

अप्रतिष्ठानोऽनायतनो मरिष्यसिर्त्येनमाह ।

तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । सत्ये प्रतिष्ठापं ।

तयैतं प्राशिषुं तयैनमजीगमम् । एष वा ओद्दुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद

॥ ४९ ॥

[३]

एतद्वै ब्रध्नस्य विष्टपं यदोद्दुनः

॥ ५० ॥

मार डालेगा, ऐसा इससे कह बो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका ही भाग लाया (सधितुः प्रवदाभ्यां ताभ्यां एतं प्राशिषुं) कविताने पंजोते मने इसे लाया, (ताभ्यां एतं अजीगमं) उनसे इसे प्राप्त किया । अतः (एषः ओद्दुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४७ ॥

(याभ्यां च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्रन्)-जिनसे इसको प्राचीन ज्ञानियोंने लाया था, (ततः) उनसे भिन्न (अन्याभ्यां हस्ताभ्यां एतं प्राशीः) दूसरे हाथोंसे इसे लायगा, तो (ब्राह्मणं हनिष्यसि इति एतं आह) तू ब्राह्मणका घात करेगा, ऐसा उससे कह बो । (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने उसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका भाग लाया (ऋतस्य हस्ताभ्यां ताभ्यां एतं प्राशिषुं) उन ऋतके हाथोंसे इसको मने लाया, (ताभ्यां एतं अजीगमं) उनसे इसको प्राप्त किया । अतः (एषः ओद्दुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४८ ॥

(यया च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्रन्) जिससे इसे प्राचीन ऋषियोंने लाया था, (ततः) उससे भिन्न (अन्याया प्रतिष्ठया एतं प्राशीः) किसी दूसरी प्रतिष्ठासे इसको यदि तू लायगा, तो (अप्रतिष्ठानः अनायतनः मरिष्यसि) तू प्रतिष्ठा रहित और आधार रहित होकर मर जाएगा (इति एतं आह) ऐसा इससे कह बो, (तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चं) मने इसका न नीचेका भाग लाया, न ऊपरका भाग लाया और न पीछेका ही भाग लाया (सत्ये प्रतिष्ठाय तया एतं प्राशिषुं) सत्यमें प्रतिष्ठित होनेके लिए मने इसे लाया, (तया एतं अजीगमं) उससे इसको प्राप्त किया, (एषः ओद्दुनः सर्वाङ्गः वै) यह अन्न परिपूर्ण है, (सर्वपदः सर्वतनूः) सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह भी (सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनूः भवति) सब अंगों, सब जोड़ों और सब अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ४९ ॥

[३]

(यत् ओद्दुनः एतत् वै ब्रध्नस्य विष्टपं) जो अन्न है वह सबमुक्त स्वर्गयाम है ॥ ५० ॥

ब्रह्मलोको भवति ब्रह्मस्य विष्टपि श्रयते एवं वेदं	॥ ५१ ॥
एतस्माद्वा ओदनात्त्रयस्त्रिंशत् लोकान्निरमिमीत प्रजापतिः	॥ ५२ ॥
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत	॥ ५३ ॥
स य एवं विदुषं उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि	॥ ५४ ॥
न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते	॥ ५५ ॥
न च सर्वज्यानि जीयते पुरैर्न जरसः प्राणो जहाति	॥ ५६ ॥

अर्थ— (य एवं वेद) जो ऐसा जानता है वह (ब्रह्मलोको भवति) स्वर्गलोकके लिए योग्य होता है, (ब्रह्मस्य विष्टपि श्रयते) स्वर्गलोकमें रहता है ॥ ५१ ॥

(एतस्मात् ओदनत् प्रजापतिः त्रयस्त्रिंशत् लोकान् निरमिमीत) इस भद्रसे प्रजापतिने तैंतीस लोकोंका निर्माण किया ॥ ५२ ॥

(तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत) उनके ज्ञानके लिये यज्ञका निर्माण किया ॥ ५३ ॥

(सः य एवं विदुषः उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि) वह जो इसको जाननेवालोंका निर्वक होता है वह प्राणका नाश करता है ॥ ५४ ॥

(न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते) न केवल प्राणका ही नाश होता है, परन्तु सब जीवका नाश होता है ॥ ५५ ॥

(न च सर्वज्यानि जीयते) सर्वज्वाण होता है ऐसा ही नहीं अपितु (जरसः पुरा एनं प्राणः जहाति) पृथावस्थाके पूर्व इसको प्राण छोड़ जाता है ॥ ५६ ॥

विराट् भद्र

अन्नका महत्त्व

अन्नके महत्त्वका वर्णन इस सूक्तमें काथकी आलकारिक भाषामें किया है। यह देखनेसे पता लगता है कि अन्न भी मनुष्यको स्वर्गप्राप्तका लक्ष्य देनेवाले हैं। संपूर्ण विश्व अन्नमय है। यह जो कुछ है वह सब अन्न ही है। यही अन्नका विश्वरूप है।

अन्न सेवन करना हो तो जैसा ऋषिलोग उसका सेवन किया करते थे वैसा ही करना चाहिये, अन्यथा मनुष्यका नाश होगा। यह सूचना इस सूक्तमें विशेष महत्त्वकी है।

पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका मनन करें। इस सूक्तके प्रारम्भमें तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे कुछ बातें विचारणीय हैं। २७ वें मन्त्रमें एक प्रश्न पूछा है—

त्वं ओदनं प्राशीः त्वां ओदन इति ? (२७)

'तूने इस अन्नका प्राशन किया अथवा इस अन्नने तेरा भक्षण किया ?' यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है। हम जो अन्न खा रहे हैं वह हमें खा रहा है अथवा हम उस अन्नको भोग रहे हैं ? हम जो भोग भोग रहे हैं वे भोग हमारा उपभोग ले रहे हैं, अथवा हम उन भोगोंका उपभोग ले रहे हैं ? कितना गंभीर प्रश्न है ! हरएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये। क्या हो रहा है ? मनुष्य भोगोंको बड़ा रहे हैं। उन भोगोंको घटानेमें कितनी दक्षिण ध्यय हो रही है ? इतनी दक्षिणता ध्यय करके मनुष्य भोगोंको भोग रहे हैं या वे भोग ही मानवी जीवनको खा रहे हैं इसका कोई विचार नहीं करता। कितना आश्चर्य है ?

मनुष्यके अन्न, वस्त्र, गृह स्त्री, राज्य, धन दृश्यं ये भोग मनुष्यको ही खा रहे हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इनका भोग करके आनन्द प्राप्त करे। धरतु होता है यह कि

मनुष्यका वृक्ष ही बड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है इसका विचार मनुष्यको करना चाहिए। इस मन्त्रके प्रश्नमें यह महत्त्वपूर्ण आशय है।

इस प्रश्नका उत्तर क्या होना चाहिये, यह बात इसी सूक्त न बनाया है। मन्त्रही उत्तर देता है—

न एव अह् ओदन न मा ओदन । (१०)

‘ न मम अन्न खाया न मन अन्नको खाया । ’ अर्थात् हम दोनों ऐसे निर्विकार भावसे एक दूसरेके पास आ गए हैं कि जिससे दोनोंमेंसे किसीका दूसरे पर बुरा प्रभाव न पड़े। न मने अन्नको खा खाकर कम किया, अर्थात् आवश्यकताको अपना अधिक नहीं लाया और ना ही अपने पास भोग्य वस्तुओंका संप्रहृ करके दूसरोंको वंचित रला। और न ही अन्नने मम लाया, अर्थात् न अन्न ही मेरे विनाशका कारण बना। म और अन्न सायसाय हैं एक दूसरेके सहायक ह, एक दूसरेकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले ह एक दूसरेकी महिमा बढ़ाते हुए जगत्का उपकार करनेमें सहायक ह।

भोग और भोग लेनवाला एक दूसरेके उपकारक होने चाहिए, यह नियम यहां बताया है ये एक दूसरेकी शक्ति घटानेवाले न हों किंतु उत्तम उपदेश है। यहाँ इस जीवनके

तत्त्वज्ञानकी समाप्ति नहीं हुई। आगे मन्त्र सबकी एककृपा कहता है—

ओदन एव ओदन प्राशीत् । (११)

अन्नने ही अन्नको खाया है। ’ अर्थात् भोक्ता और भोग्या एक ही तरह है। जैसा भगवद्गीतामें कहा है—

प्रक्षारपणं ब्रह्म हविर्महाग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ॥

(गी० ४।२५)

अह् क्रतुरह् यज्ञ स्वघाऽहमहमौषधम् ।

ममोहमहमेवाज्यमहमिन्नरह् हुतम् ॥

(गी० १।१६)

‘ ब्रह्म ही अणुरूप है और ब्रह्म ही अणुकर्ता है । ’ यह जो गीतामें कहा है वह इसी मन्त्रके आधारसे कहा है, अपना हम यों कह सकते ह, वेदके विचार और गीताके विचार यहाँ समान ह।

हम खानेवाले भी अन्न ही ह और हम जो खाते ह वह भी अन्न ही है। मनुष्य भी अन्न ही है। मनुष्यका शरीर हित्प्रप्राणियोंका अन्न तो है ही, परंतु उच्छ्वास जो बात मनुष्यादि प्राणी बाहर फेंकते ह वह लेकर वनस्पतियां पुष्ट हो सकती हें। इस तरह यह विचार अनेक रीतियोंसे अनुभवमें आ सकता है।

हृदयके दो गिद्ध

कांड ७, सूक्त १५

(श्चपि - कपिञ्जल । देवता - गृध्री ।)

उदरस्य इयावौ त्रिधुरौ गृध्री घामिव पेततुः । उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनौ हृदः ॥ १ ॥

अहमैनावुदतिष्ठिपि गावौ श्रान्तसदाविव । कुर्कुराविव कूर्जन्तावुदवंतौ वृकाविव ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्य त्रिधुरौ गृध्री) इसकी व्याख्या बढानेवाले दो गिद्ध (इयावौ गृध्री इव) इयाम् रूपवाले गिद्धोंके समान (या उत पेततु) आकाशमें उड़ते ह। य (उच्छोचनप्रशोचनौ) शीक बढानेवाले और सुखानेवाले ह। ये (अस्य हृद उच्छोचनौ) इसके हृदयको सुखानेवाले ह ॥ १ ॥

(श्रान्तसदा गावौ इव) यके हुए गीर्ओं या बलकें समान अपना (कूर्जन्ता कुर्कुरा इव) चित्तलानेवाले कुत्तोंके समान, (उव्-अवन्तौ वृका इव) हमला करनेवाले भद्वियोंके समान (अह एनौ उत् अति ष्ठिप) म इन दोनोंपर अधिकार करता ह ॥ २ ॥

भावाार्थ— काम और लोभ य दो गिद्धके समान मनुष्यमें रहते ह य पीडा बढानेवाले ह य दोनों शीकको बढानेवाले और सुखानेवाले ह ये हृदयको भी सुखाते ह ॥ १ ॥

आतोदिनीं नितोदिनावथो संतोदिनावुत । अपि नद्याम्यस्य मेदूं य इतः स्त्री पुमाञ्जभारं ॥ ३ ॥

अर्थ— (आतोदिनीं नितोदिनीं) पीडा देनेवाले और ध्यया करनेवाले (अथो उत संतोदिनीं) और दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि नद्यामि) में बांध देता हूँ । (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) स्त्री (इतः मेदूं जभारं) यहसि प्रजननसामर्थ्यको धारण करते हैं, उसका भी संयम करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— बलों, कुत्तों या भेदियोंके समान मैं इन दोनों भाषोंको पारकर परे जाता हूँ अर्थात् इनको काबूमें रखता हूँ ॥ २ ॥

स्त्री या पुरुष इनके इद्रियोंका इतमें लक्ष्य है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भाषोंको मैं बधनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥

स्त्री पुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाले, पीडा और कष्ट देनेवाले हैं । ये गिद्धके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर हमला करते हैं । अतः इनको बधनमें-प्रतिबधने-रखना चाहिये । अर्थात् इन वृत्तियोंका संयम करना चाहिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता है ।

तृष्णाका धिय

कांड ७, सूक्त ११३

(ऋषिः - भाग्य - वेपता - तृष्टिका ।)

वृष्टिके तृष्टवन्दन् उदुमूं छिन्धि तृष्टिके । यथा कृतद्विष्टासोऽमुष्मैं शोष्यावेते ॥ १ ॥

तृष्टासिं तृष्टिका विपातक्यसि । परिवृक्ता यथासस्युपभस्यं वृष्टेर्व ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वृष्टिके) हीन तृष्णा । हे (तृष्टवन्दने) लोभमयी । (यथा अमुं उप् छिन्धि) जैसे भी हो इसको काट । क्योंकि (अमुष्मैं शोष्यावेते) इस बलगाली पुरुषके (एत-द्विष्टा असः) द्वेष करनेवाली तू है ॥ १ ॥

(तृष्टा वृष्टिका असि) तू तृष्णा और लोभमयी है । (यिया यियातकी असि) तू विपत्ती और विषमयी है । (यथा परिवृक्ता अससि) इसलिये तू उत्तोषकर बनाने योग्य है, जैसे (इय ऋष्यमद्वय क्षशा) बँसके लिये पाय ।

तृष्णा लोभवृत्ति बड़ी विषमयी मनोवृत्ति है । यह सबको काटती है । यह सब बलवानोंसे द्वेष करती है । यह एक प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ति है, अतः इसको घेरकर बधावमें रखना चाहिये । यह बल बन्धी मनुष्य पर सवार न हो अपितु मनुष्यके आधीन रहे ।

अमावास्या

कांड ७, सूक्त ७९

(ऋषि - अथर्वा । देवता - अमावास्या ।)

यत्तं देवा अकृष्वन्भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा । तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ १ ॥	
अहमेवास्म्यमावास्याद्भूमामा वसन्ति सुकृतो मयिमे । मयिं देवा उभये साध्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे ॥ २ ॥	
आगत्रात्रीं संगमनीं वसूनामूर्जं पुष्टं वस्वाविशयन्ती । अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पर्यसा न आगन् ॥ ३ ॥	
अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ४ ॥	

अर्थ— हे (अमावास्ये) अमावास्ये ! (ते महित्वा) तेरे महत्त्वे (संवसन्तः देवाः) एकत्र निवास करनेवाले देव (यत् भागधेयं अकृष्वन्) जो भाग्य बनाते हैं, (तेन नः यज्ञं पिपृहि) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णत कर । हे (विश्ववारे सुभगे) सबके द्वारा करने योग्य उत्तम भाग्ययती देवो ! (सुवीरं रयिं नः धेहि) उत्तम धीरवाला धन हमें दो ॥ १ ॥

(अहं एव अमावास्या अस्मि) मैं ही अमावास्या हूँ । (मां इमे सुकृतः मयि आवसन्ति) मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयते रहते हैं । (साध्याः इन्द्रज्येष्ठाः सर्वे उभये देवा) साध्य और इन्द्र आदि सब दोनों प्रकारके देव (मयि समगच्छन्त) मुझमें आकर मिलते हैं ॥ २ ॥

(वसूनां संगमनी) सब वसुओंको मिलानेवाली, (पुष्टं ऊर्जं वसु आवेशयन्ती) पृष्टिकारक और बलवर्धक धन देनेवाली (रात्री आगन्) रात्री आगई है । (अमावास्यायै हविषा विधेम) अमावास्याके लिये हम हवनसे यजन करते हैं । क्योंकि वह (ऊर्जं दुहाना पर्यसा न आगन्) अन्न देनेवाली रूपके साथ आई है ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! (त्वत् अन्यः पतानि विश्वा रूपाणि) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंको (परिभूः न जजान) घेरकर कोई नहीं बना सकता । (यत् कामाः ते जुहुम) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम पतोंके स्वामी बनें ॥ ४ ॥

भावार्थ— सब देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे और उससे हमारा धन पूर्ण होवे । तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ धीर हों ॥ १ ॥

मैं अमावास्या हूँ, अतः साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयते रहते हैं ॥ २ ॥

अमावास्या सब धन देती है, पुष्टि, बल और धन भी देती है, अतः इसके लिये हवन किया जावे ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है कि जो इस जगत् को घेरकर बना सकता है । जिस कामनासे हम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होवे और हम धनके स्वामी बनें ॥ ४ ॥

अमावास्या

' अमायास्या ' का अर्थ है ' एकत्र वास करानेवाली ' । पूर्ण और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिथि को अमावास्या कहते हैं । सूर्य उपस्वरूप है और चन्द्र शाश्वत स्वरूप है । उष और शाश्वत को एक घरमें रखनेवाली यह अमावास्या है । इसी प्रकार सप्त देवोंका एकत्र निवास करानेवाली भी यही है । यह पुण मनुष्योंको अपने अन्तर धारण करने चाहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उतनी उतनी योग्यता होगी । ' अमायास्या ' से यह शोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है ।

अमावास्या पर यह सूत्र एक सूत्र काश्र्य है । यह काश्र्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम शोध देता है । विभिन्न प्रकृतिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातिमें, एक धर्ममें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर उन सबको एक ही कार्य कराना और उन सबको उत्तम करना, यह इस सूत्रका उपदेशावियय है । जो हरएक व्यवहारमें निरन्तर शोधप्रद होगा ।

पूर्णिमा

कांड ७, सूक्त ८०

(श्रुतिः - अथर्षा । देवता - पौर्णमासी, प्रजापति ।)

पूर्णा पृथादुत पूर्णा पुरस्ताद्गुमंभ्यतः पौर्णमासी जिगाय ।
 तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मंदेम ॥ १ ॥
 धृषमं वाजिनं वृषं पौर्णमासं यजामहे । स नो ददात्वर्क्षितां रुयिमनुपदस्वतीम् ॥ २ ॥
 प्रजापते न त्वदुतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूर्जजान ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वृषं स्पामु पतंयो रयीणाम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पश्चात् पूर्णा) पीछेसे परिपूर्ण, (उत पुरस्तात् पूर्णा) और आगेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) बीचमेंसे भी परिपूर्ण (पौर्णमासी उत् जिगाय) पूर्णिमा हुई है । (तस्यां देवै संवसन्तः) उत्तम देवोंने साथ रहते हुए हम सब (महित्वा नाकस्य पृष्ठे इषा संमदेम) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इष्टाके अनुसार आनन्दका उपभोग करें ॥ १ ॥

(धृषमं वाजिनं पौर्णमासं) बलवान् अश्ववान् पौर्णमासका (वृषं यजामहे) हम यजन करते हैं । (सः न) वह हम सबको (आर्क्षितां अन् उपदस्वतीं रुयि ददातु) अन्न और अग्निवासी धन देवे ॥ २ ॥

हे प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तुमसे भिन्न (यानि विश्वा रूपाणि) इन सपूर्ण रूपों (परिभू न जजान) सर्वत्र व्यापक कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । (यत्-कामाः ते जुहुमः) जिसकी कामना करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वृषं रयीणां पतयः स्पामः) हम सब धनोपेक्षामो धन ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं । इस समय जो लोग देवीकी सामर्थ्य-पतये-संगे हुए होते हैं, वे अपनी महिमासे स्वर्गप्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

पूर्णिमास बल और अग्निसे युक्त होता है, इसीलिए हम सब उत्तम यजन करने हैं । इनसे हम अन्न प्राप्त करें ॥ २ ॥

पौर्णमासी प्रथमा युज्ञियासीदह्ना रात्रीणामतिशर्वरेषु ।

ये त्वां युज्ञैर्धैज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नार्कं सुकृतः प्रविष्टाः

॥ ४ ॥

अर्थ— (पौर्णमासी) पूर्णिमा (अह्नां रात्रीणां अतिशर्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रिमिकि अघेरीमें (प्रथमा युज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (युज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैर् अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वार। पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नार्कं प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गमें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इस अंगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं है । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनें ॥ ३ ॥

पूर्णिमा बिनमें और रात्रीमें पूजने योग्य है । हे पूर्णिमा ! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गपाममें प्रवेश प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौर्णमासीके ' वसं और पूर्णमास ' यज्ञोंके सूचक हैं । अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये, उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिए । इससे इहलोक और परलोकमें लाभ होता है ।

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । वसंपूर्णमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

अनुमति

कांड ७, सूक्त २०

(ऋषि - अपर्णा । देवता - अनुमतिः ।)

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् । अग्निश्च हव्यवाहृतो भवतां दाशुपे मम ॥ १ ॥

अन्विदनुमते त्वं भंससे शं च नस्कृधि । जुपस्थं हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

अर्थ— (अद्य नः अनुमतिः) आज हमारी बुद्धि (देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां) देवताके लिये सत्कर्म करनेके लिये अनुमति देवे । (हव्यवाहनः अग्निः) हवनीय पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि (मम दाशुपे भवतां) हमारे बातके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥

हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धि ! (शं च नस्कृधि) तू इस कामके लिए अनुमति दे और (नः च शं कृधि) हमारा कल्याण कर । (आहुतं हव्यं जुपस्थं) हवन किये हुए पदार्थोंको स्वीकार कर । हे (देवि) देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम सतान दे ॥ २ ॥

भाषार्थ— आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे और अग्नि आविही अनुकूलता हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इसलिये हमारी अनुमतितसे ऐसे कार्य होंगे, कि जो हमारा कल्याण करनेवाले हों । हम जो वाग करते हैं वह सत्कर्ममें लगे और हमें उत्तम सतान प्राप्त होवे ॥ २ ॥

अनुं मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमधीयमाणम् । तस्यै वयं हेडंसि मार्षि भूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम	॥ ३ ॥
यत्ते नाम सुहवँ सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं सुदानुं । तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुधीरम्	॥ ४ ॥
एवं यज्ञमनुमतिर्जगाम सुधेप्रतायै सुवीरतायै सुजातम् । भद्रा ह्यस्याः प्रमतिर्बभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा	॥ ५ ॥
अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यदुं च विश्वमेजति । तस्यांस्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि मंससे नः	॥ ६ ॥

अर्थ - (अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाण प्रजावन्तं धन अनुमन्यता) क्षीण न होनेवाले प्रजायुक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडंसि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृडीके सुमतौ स्याम) इसकी मुल और सुमतिमें हम रहें ॥ ३ ॥

हे (सु-प्र-नीते अनुमते) उत्तम प्रकारसे आगे ले जानेवाली अनुमति ! हे (विश्ववारे) सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य ! (यत् ते सुदानुं सुहव अनुमत नाम) जो तेरा उत्तम दानगील, उत्तम ध्यापमय, अनुमतियुक्त यज्ञ है, (तत न. यज्ञ पिपृहि) उससे हमारे सत्कर्मको पूर्ण कर । हे (सुभगे) शोभायवाली ! (न सुधीरं रयिं धेहि) उत्तम वीरोंसे युक्त यज्ञ हमें दे ॥ ४ ॥

(इम सुजात यज्ञ) इस प्रतिष्ठ सत्कर्मके प्रति (अनुमति सुधेप्रताये सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम स्थान बनानेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न करनेके लिये आई है । (अस्या, प्रमति भद्रा यभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली है । (सा देवगोपा इम यज्ञ आ अचन्) वह देवों द्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्व पजति) जो सबको धन्दा रहा है, (इद सर्वे अनुमति यभूव) वह यह सब अनुमति ही है । हे देवि ! (तस्या. ते सुमतौ स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहें । हे अनुमति ! (न. हि अनुमंससे) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भाषार्थ— क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजाके लिये अंति सत्कर्म करने चाहिये जैसे कर्म करनेमें हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सबका और उत्तम मुल देनेवाली सुमति हमारे पास होवे । और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥

उत्तम नीति और सुमतिकी यज्ञ वडा है और उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥

सुप्रतिष्ठ सत्कर्मके लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम जायंशेन प्राप्त हों । ऐसी जो सबबुद्धि होती है वही कल्याण करती है । यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे द्वारा किये जानेवाले सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक दक्षित है, यह सब अनुमतिते ही बने हैं । यह अनुमति हमारे अनुकूल रहे अर्थात् हमसे प्रतिफल बर्ताय न करावे और हमें सदा सत्कर्म करनेकी ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीदद्धां रात्रीणामतिशर्यरेषु ।

ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविंटाः

॥ ४ ॥

अर्थ— (पौर्णमासी) पूर्णिमा (अर्द्धां रात्रीणां अतिशर्यरेषु) विनोंमें तथा रात्रियोंके अघेरोंमें (प्रथमा यज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (यज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैः अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नाके प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गमें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इस जगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं है । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनें ॥ ३ ॥

पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजने योग्य है । हे पूर्णिमा । तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गधाममें प्रवेश प्राप्त होये ॥ ४ ॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौर्णमासीके ' वशं और पूर्णमास ' यज्ञोंके सूक्त हैं । अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये, उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिए । इससे इहलोक और परलोकमें लाभ होता है ।

इसीका धर्षण इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । वशपूर्णमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

अनुमति

कांड ७, सूक्त २०

(ऋषि - अयर्षा । वेधता - अनुमतिः ।)

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् । अग्निश्च हव्यवाह्नो भवतां दाशुषे मम ॥ १ ॥

अन्विदंनुमते त्वं भंससे शं च नस्कृधि । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

अर्थ— (अद्य नः अनुमतिः) आज हमारी बुद्धि (देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां) देवताके लिये सत्कर्म करनेके लिये अनुमति देवे । (हव्यवाहनः अग्निः) हवनीय पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि (मम दाशुषे भयतां) हमारे वाताके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥

हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धि ! (त्वं इत् अनुमंससे) तू इस कार्यके लिये अनुमति दे और (नः च शं कृधि) हमारा कल्याण कर । (आहुतं हव्यं जुषस्य) हवन किये हुए पदार्थोंको स्वीकार कर । हे (देवि) देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥

भाषार्थ— आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे और अग्नि आविकी अनुकूलता हमें प्राप्त होये ॥ १ ॥

अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इसलिये हमारी अनुमतिसे ऐसे कार्य होंगे, कि जो हमारा कल्याण करनेवाले हों । हम जो काम करते हैं वह सत्कर्ममें लगे और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥ २ ॥

अनुं मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम् ।
 तस्यै वयं हेडसि मायि भूम सुमृडीके अस्य सुमती स्याम ॥ २ ॥
 यत्ते नाम सुहवै सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं सुदानुं ।
 तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुमगे सुवीरम् ॥ ४ ॥
 एमं यज्ञमनुमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै सुजातम् ।
 मद्रा ह्यस्याः प्रमतिर्बभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥ ५ ॥
 अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यदुं च विश्वमेजति ।
 तस्यास्ते देवि सुमती स्यामानुमते अनु हि मंससे नः ॥ ६ ॥

अर्थ— (अनुमन्यमानः) अनुमोचन करनेवाला (अक्षीयमाणं प्रजावन्तं धनं अनुमन्यतां) क्षीण न होनेवाले प्रजायुक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडसि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृडीके सुमती स्याम) इसकी मुल और सुमतिमें हम रहें ॥ ३ ॥

हे (सु-प्र-नीते अनुमते) उत्तम प्रकारसे, भागे से जानेवाली अनुमति । हे (विश्ववारे) सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य । (यत् ते सुदानुं सुहवै अनुमतं नाम) जो तेरा उत्तम बानबोल, उत्तम त्यागमय, अनुमतियुक्त यज्ञ है, (ततः नः यज्ञं पिपृहि) उससे हमारे सत्कर्मको प्रणं कर । हे (सुभगे) सौभाग्यवाली ! (न सुवीरं रयिं धेहि) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४ ॥

(इमं सुजातं यज्ञं) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम स्थान बनानेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न करनेके लिये आई है । (अस्याः प्रमतिः मद्रा बभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्पान करनेवाली है । (सा देवगोपा इमं यज्ञं आ अचतु) वह देवी द्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्वं पजति) जो सबको चला रहा है, (इदं सर्वं अनुमति यभूव) यह यह सब अनुमति ही है । हे देवि ! (तस्याः ते सुमती स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहें । हे अनुमति ! (नः हि अनुमंससे) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भाषार्थ— क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजाके लिये जैसे सत्कर्म करने चाहिये वैसे कर्म करनेमें हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सबका और उत्तम मुल देनेवाली सुमति हमारे पास होवे । और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥

उत्तम नीति और सुमतिकी यज्ञ बडा है और उसमें बान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥

सुप्रसिद्ध सत्कर्मके लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों । ऐसी ओ सद्बुद्धि होती है वही कल्पान करती है । यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे द्वारा किये जानेवाले सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक दायित है, यह सब अनुमतिसे ही बने हैं । यह अनुमति हमारे अनुकूल रहे अपान हमसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कर्म करनेकी ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

अनुमति

अनुमतिकी शक्ति

‘ अनुकूल बुद्धि ’ को ही ‘ अनुमति ’ कहते हैं, जगतमें जो कुछ भी बन रहा है वह अनुकूल मतिसे ही बन रहा है। घोर घोरी करता है वह अपनी अनुमतिसे करता है योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और देशभक्त स्वराज्य युद्धमें सम्मिलित होकर अपना सिर कटवाता है वह भी अपनी अनुमतिसे ही कटवाता है। तात्पर्य यह कि, मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, हितकारी या अहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक, करता है वह सब अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है। इसलिये इस सूत्रमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विश्वमेजति,
इदं सर्वं अनुमतिं यभूय ॥ (म ६)

‘ जो स्थिर है जो चल रहा है, और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमतिसे ही हुआ है । ’ यह मंत्र छोटे कार्यसे लेकर बड़े विश्वव्यापक कार्यतक स्थापनेवाला तत्त्व कह रहा है। जो स्थिर जगतकी व्यवस्था है, जो चर जगत्का प्रबन्ध है और जो इस सब स्थिरचर जगत्को चलाता है वह सब विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है। यह संपूर्ण जगत जो चल रहा है वह परमेश्वरको अनुमतिसे ही चल रहा है। यहाँ तब अनुमतिकी शक्ति है। इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब उनकी अपनी निज अनुमतिसे ही करते हैं। मनुष्य बचपनसे मरनतक जो करता है वह सबका सब अपनी अनुमतिसे ही करता है इतना अनुमतिकी साम्राज्य सब जगत्में चल रहा है। इसीलिये अपनी अनुमति अथवा कार्योंके लिये ही होवे और बुरे कार्योंके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करनी चाहिए। यह सूचना निम्नलिखित मन्त्रभाग बतें हैं—

देवेषु यज्ञं अनुमन्यताम् । (म १)

अनुमते ! त्वं अनुमत्ससे, न शं वृधि । (म २)

यय तस्य हेडसि मा अपि भूम । (म ३)

सुसृडीये सुमतौ स्याम । (म ३)

सुदानु सुद्वय अनुमत नाम । म ४)

सुधीर रथिं धेहि । (म ४)

सुमतौ स्याम । (म ६)

‘ देवोंमें चलनेवाले सत्त्वोंके लिए अनुमति ही, अर्थात्

राक्षसोंके घलाये घातक कार्योंके लिए कदापि अनुमति न होवे। अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं, इसलिए ऐसे कार्योंके लिए अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो। हम कभी क्रोधके लिए अपनी मति न करें किसीके क्रोधके लिए हम अनुकूल न हों। सबका सुख बढानेके कार्योंमें और उत्तम बुद्धिके कार्योंमें हमारी अनुकूलमति ही अर्थात् बुद्धि बढानेवाले किसी कार्यके लिए हम अपनी अनुमति न दें। जिसमें धान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है ऐसे कार्योंके लिए जो अनुमति होती है, वही यज्ञ बढानेवाली होती है। अर्थात् जिसमें परोपकार नहीं किसीका भला नहीं, बुरा ही बुरा है वैसे कार्योंको अनुमति देनेसे अकीर्ति ही होती है। सदा अनुमति ऐसे ही कार्योंके लिए रखनी चाहिए कि, जो घोरता युक्त धन बढानेवाले हों। भीदता और नीचतासे धन कमानेके कार्योंके लिए कभी कोई अपनी अनुमति न दे। सारांश यह है कि, सुमतिके लिए हमारी अनुमति होवे और कुर्मतिके लिए कदापि न होवे । ’

इस सूत्रमें जो विशेष महत्त्वके उपदेश हैं वे ये हैं। अनुमतिकी शक्ति बड़ी है, इसलिए उस अनुमतिको अच्छे कार्योंमें ही लगाना योग्य है अन्यथा हानि होगी। इस विषयमें सबसे पहली आज्ञा यह है—

न अनुमतिं देवेषु यज्ञं अथ अनुमन्यताम् । (म १)

‘ हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्त्वोंके लिए आज ही अनुमोदन देवे । ’ यहाँ कलका धारणा नहीं, शुभ कर्म आज ही करना चाहिए, कलके लिए नहीं रखना चाहिए। सत्त्वोंका लक्षण यह है कि (देवेषु यज्ञं) देवोंमें होनेवाले यज्ञके लिए अपनी अनुमति देनी चाहिए। देव यह है कि, जो दान देते हैं प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं। पृथिवी देवता है वह सबको आपार देती है, जल देवता है वह सबको शांतिमुख देनेके लिए आत्मसमर्पण करता है अग्नि देवता है वह शांतिपीठियोंको गर्मी देकर सुख पहुँचाती है, सूर्य देवता सबको जीवन और प्रकाश देता है वायु सबका प्राण बनकर सबको आयु प्रदान कर रहा है चन्द्रमा स्वयं कष्ट भोग कर भी दूसरोंकी शांति देनेमें तत्पर रहता है, इसी प्रकार अन्यान्य देवता अहंनिष्ठ परोपकारमें लगे हुए हैं। यही देवताओंमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है ऐसे शुभ कर्मोंके लिए हमारी मति अनुकूल होवे इन देवोंमें—

दाशुपे हृदयवाहनः अग्निः भवन्ताम् । (मं १)

' बानी पुष्पके लिये हृदयवाहक अग्नि आदर्श होवे । '

अग्नि ही परोपकारका आदर्श है क्योंकि वह स्वयं जलकर भी दूसरोंको सुख देनेके लिये प्रकाशित होता है, हिमवीडि तीको गर्मी देता है और अपनी ऊर्ध्वगति कायम रखता है। हरएक अवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर रखनेके कार्योंमें अग्निही एक श्रेष्ठ आदर्श है। (अग्नेः ऊर्ध्वऽवलन) ऊपरकी दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति करनेका आदर्श ' अग्नि ही सबको देता है। हरएक अपने सामने यह आदर्श सदा रखे और कोई मनुष्य अपनी गति हीन दिशासे कदापि होने न दे। सूर्य भी अग्निरूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त करें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पड़कर अवनत न हों और कभी अधिकार के कीचड़में न फले। किस कार्यके लिये अनुमति देनी उचित है इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये—

अक्षीयमाणं प्रजायन्तं रयिं अनुमन्यताम् । (मं ३)

सुवीरं रयिं (अनुमन्यतां) । (मं ४)

' क्षीण न होनेवाला, प्रजापुत्र और धोरोंसे युक्त धनको बढानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्म हों ' उन कर्मोंको करनेकी अनुमति होनी चाहिये। अर्थात् कोई ऐसे दुष्ट व्यवसन, जिनमें धनका नाश होजाना है, उनमें कदापि अनुमति नहीं

होनी चाहिये। मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग मनन करने योग्य है—

सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै अनुमतिः । (मं ५)

' अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बढ़े, इन दो कार्योंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। ' हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने हरएक ग्राम, नगर और ग्राम सुधरे, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे श्रेष्ठ बने, इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे यह सुधार हो ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये। जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश बिन हो, ऐसे किसी कार्यको अनुमति नहीं देनी चाहिये।

सुमति हमेशा (देवगोपा) देवोंद्वारा रक्षित हुई मति है अर्थात् जो दुर्भति होती है वह राक्षसों द्वारा रक्षित होती है। इसलिये अपनी मतिके राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है। देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही ' भद्रा ' अर्थात् सच्चा कल्याण करनेवाली होती है।

इस प्रकार इस सूक्तका उपदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आत्मशुद्धि करनेवालोंके लिए यह सूक्त उत्तम रीतिसे मार्गदर्शक हो सकता है। इस दृष्टिसे इस सूक्तका एक एक वाक्य बहुत ही बोधप्रद है।

हृदयमं अग्निर्ही ज्योति

कांड ६, सूक्त ७६

। ऋषि - कबन्धः । देवता - सान्त्वनाग्निः ।)

य एनं परिपीदन्ति समादधन्ति चक्षंस । संप्रेद्धौ अग्निर्जिह्वाभिरुदंतु हृदयादधि ॥ १ ॥

अग्नेः सांतपनस्याहमायुषे पदमा रंभे । अद्वातिर्यस्य पश्यति धूममुद्यन्तंमास्यतः ॥ २ ॥

अर्थ— (ये एनं परिपीदन्ति) जो इसके चारों ओर बंठते हैं, इतकी उपासना करते हैं और (चक्षसे सं आदधन्ति) विष्य दृष्टिके लिये इसका आधान करते हैं, उनके (हृदयात् अधि) हृदयके उपर (संप्रेद्धः अग्नि जिह्वाभिः उदंतु) प्रदीप्त हुआ अग्नि अपनी ज्वालाओंसे उबय होवे ॥ १ ॥

(यस्य आस्यत) जिसके मुखसे (उद्यन्तं धूमं अद्वातिः पश्यति) निकलनेवाले धूँंको सत्यमानी देखत है ऐसे (सांतपनस्य अग्ने पदं) तपनेवाले अग्निके पदकी मे (आयुषे आरंभे) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूँ ॥ २ ॥

भाषार्थ— जो इस अग्निके चारों ओर बंठकर हवनादि करते हैं, जो दृष्टिको श्रद्धाके लिये अग्निका आधान करते हैं, उनके हृदयमें प्रचलित होकर दूसरी ही आत्मानि प्रकाशित होती है ॥ १ ॥

यो अस्य समिधं वेदं क्षत्रियेण समाहिताम् । नाभिहूारे पदं नि दधाति स मृत्यवे ॥ ३ ॥

नेनं म्रित्ति पर्यायिणो न सूत्रो अर्ब गच्छति । अग्नेयः क्षत्रियो विद्वान्नामं गृह्णात्यायुषं ॥ ४ ॥

अर्थ— (यः क्षत्रियेण समाहितां) जो क्षत्रिय द्वारा समर्पित हुई (अस्य समिधं वेदं) इसकी समिधाकी जानता है (सः अभिहूारे मृत्यवे) वह कुटिल स्थानमें भी मृत्युके लिये (पदं नि दधाति) पैर नहीं रखता है ॥ ३ ॥

(यः विद्वान् क्षत्रियः) जो ज्ञानी क्षत्रिय (अग्नेः नाम आयुषे गृह्णाति) अग्निका नाम आयुषे लिये लेता है, (पर्यायिणः एनं न म्रित्ति) घेरनेवाले इसका घात नहीं करते और (सध्वान् न अवगच्छति) समीप बँटनेवाले इसको जानते भी नहीं ॥ ४ ॥

भावार्थ— इस हृदयस्थानीय प्रदीप्त आत्मानिके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्मानिका मुखसे वाणी द्वारा निकला हुआ धुवा अर्थात् उसका चिन्ह ज्ञानी लोग ही देखते हैं ॥ २ ॥

जा क्षत्रिय आरम्भसमर्पण द्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युको अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अजरामर होता है ॥ ३ ॥

जो घेरनेवाले शत्रु हैं वे इस आत्मानिका घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसको जाननेमें समर्थ नहीं होते । जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्मानिका नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

हृदयमें अग्निकी ज्योति

हृदयकी अग्नि

यश्चेत् बाह्य अग्निके प्रदीप्त होनेके पश्चात् और यथाग्नि की हृदय द्वारा उपासना करनेके तत्पर दूसरी ही एक अग्नि हृदयमें प्रदीप्त होती है—

हृदयात् अधि अग्निः उदेत् । (म० १)

'हृदयको वेदिएर एक अग्नि प्रदीप्त होता है ।' अर्थात् यह अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है । यह अभीतिक आत्मारूप अग्नि है । हृदयमें बुद्धिके परे आत्माकी उपस्थिति है यह बात सब जानतेही हैं । इसीका नाम 'सांतपनाग्नि' है जिससे अन्तःकरणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इसीको हृदयकी गर्मी अथवा मनका उत्साह कहते हैं । इस अग्निके प्रज्वलित होनेका ज्ञान ज्ञानीकी ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता—

अस्य धूमं अद्धातिः पदयति । (म० २)

'इसके धुवेको ज्ञानी देखता है ।' धूमसे ही अग्निका ज्ञान होता है । जहाँ धुवां है वहाँ अग्नि होती है, यह न्याय सर्वथाय है । अर्थात् धुवां देखनेका अर्थ धुवेके नीचे रहनेवाले अग्निका अनुभव करना है । अग्निहोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय आत्मानिकी जाग्रति होती है ।

क्षत्रिय आरम्भसमर्पणसे इस अग्निको जानता है, और जो स्वार्थ छोड़ता है उसको भी इसका ज्ञान होता है । सुदयर्ज अर्थात् केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्तितसे धनभित्त होता है ।

इस आत्मव्यक्तिके प्रकट होनेसे शत्रु उसका कुछ भी नहीं कर सकता अर्थात् किसीके भी दबावसे वह दबता नहीं । विद्वान् क्षत्रिय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है और अमर होता है ।

भौतिक अग्निकी सहायतासे अभीतिक आत्मानिका ज्ञान इस सूक्तने दिया है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका महत्व विशेष है ।

अग्निसे दिव्य दृष्टि

अग्नितापसे दृष्टि शूद्रता होनेका कथन इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें है—

चक्षसे स आ दधाति । (म० १)

'दृष्टिके लिए अग्निका आधान करता है ।' अर्थात् यत्— कुश्लमें अग्निकी स्थापना करके यत् करता है और अग्निमें हवन करता है । अग्निके समीप बँटकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती है यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

भीष रियासतमें कराइ स्वयंके समीप ओगलेबादी नामक

शाममें काच बनानेका एक बड़ाभारो कारणताना है। उसमें हरएक प्रकारके शीशोके पदार्थ बनते हैं। शीशा बनानेके लिए जो भट्टी होती है, उसके पास इतनी उष्णता होती है कि साधारण मनुष्य अणमात्र भी उसके पास छटा नहीं रह सकता। परंतु जो मनुष्य वही काम करते हैं वे भट्टीके पास ही रहते हैं। गत पढ़ह वर्षोंके अनुभवसे वहाके प्रबन्धकतनि कहां की, जो आंखके रोगी, या दृष्टिदोषसे कमजोर आंखवाले मनुष्य आये और उक्त काम करने लगे, उनकी आंखें सुधर गयीं। और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अग्निके

समीप इतनी उष्णतामें काम करनेके कारण एकही भी आंखें बिगडी हों। यह अनुभव विचार करने योग्य है।

इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सवेरे और शामको, तथा वैदिक रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनमें और सायंकालके नियमपूर्वक अग्न्याधान करके नियमपूर्वक हवन करनेवालोंकी नेत्रदोषकी बाधा नहीं हो सकती। तथा यदि उस हवनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले हवनपदार्थ डाले जाय, तो अधिक लाभ होगा। इसमें सदेह नहीं। यत्से नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं।

सयकी स्थिरता

कांड ६, सूक्त ७७

(ऋषि - कण्व । देवता - जातवेदा ।)

अस्थाद् धौरस्थात्पृथिव्यस्थाद्विश्वमिदं जगत् । आस्थाने पर्वता अस्थु स्थान्गर्वा अतिष्ठिपम् ॥ १ ॥
य उदानद् परायणं य उदान्पन्यार्यनम् । आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २ ॥
जातवेदो नि वर्तय श्रुतं ते सन्त्वावृतः । सहस्रं त उपावृतस्ताभिर्ना पुनुरा कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (चौ. अस्थात्) धूलोक स्थिर हुआ है। (पृथिवी अस्थात्) पृथ्वी स्थिर है। (इदं विश्वं जगत् अस्थात्) यह सब जगत् स्थिर है। (आस्थाने पर्वता अस्थु) अपने स्थान पर पर्वत भी स्थिर हुए हैं। अतः मैंने भी अपने (अश्वान् स्थासि अतिष्ठिपम्) घोड़ोंको यथास्थानमें ठहराया है ॥ १ ॥

(यः गोपा. परायण उदानद्) जिस पृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, (य न्यायन उदानद्) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, (आवर्तनं निवर्तनं) जिसमें आने और जानेका सामर्थ्य है (त अपि हुवे) उसकी भी मैं प्रार्थना करता हू ॥ २ ॥

हे (जातवेद.) शानी ! (निवर्तय) लौट जा, (ते अवृता. शत) तेरे आवरण संकड़ों हैं। और (ते उपावृतः सहस्र) तेरे समीपके अनेक मार्ग हैं। (ताभि न पुन आकृधि) उनसे हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— पृथ्वी, धूलोक तथा सब जगत् यथास्थानमें स्थित हैं। पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं। इसी प्रकार मनुष्य, घोड़े आदि यथास्थानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूपति राजाने उच्च और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो गोप्य स्थानमें आता जाता रहता है, उसको प्रशंसा करनी चाहिए ॥ २ ॥

शानी पुत्रय ! अपने स्थानमें लौट जाये, तेरे आवरण और उपावरणकी शक्तियां अनेक हैं, उनसे वह हमें समर्थ करे ॥ ३ ॥

स्थिरता

सब जगत् अपने स्थानमें स्थिर हैं। सूर्यादि गोलक भ्रमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता है। और सब अपनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयव स्थिर हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जायें। इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढ़ता है।

हम्मरी सुरक्षा

कांड ६, सूक्त १३

(ऋषिः - शन्तातिः । देवता - रुद्रः ।)

यमो मृत्युरंधमारो निर्ऋतो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलिशिखण्डः ।

देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांस्ते अस्माकं परिं वृञ्जन्तु वीरान् ॥ १ ॥

मनसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्त्र उत रात्रे भवाय ।

नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदुधर्विषा नयन्तु ॥ २ ॥

त्रायध्वं नो अपर्विषाम्यो वधाद्विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः ।

अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ— (यमः) नियामक, (मृत्युः) मारक, (अघ-मारः) पापियोंको मारनेवाला, (निर्ऋतः) पीडक, (बभ्रुः) पोषक, (शर्वः) हिसक, (अस्ता) शस्त्र फेंकनेवाला, (नीलिशिखण्डः) नीले ध्वजते युक्त शत्रु तथा (देवजनाः) सब दिव्य जन, (सेनया उत्तस्थिवांसः) सेनाके साथ चढाई करनेवाले, (अस्माकं वीरान् परिवृञ्जन्तु) हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

(अस्त्रे शर्वाय) अस्त्र फेंकनेवाले हिसकके लिये (उत भवाय रात्रे) और उत्पत्ति करनेवाले राजाके लिये (मनसा घृतेन होमैः हरसा) मनसे, घीसे, होमोंसे और शक्तिसे (एभ्यः नमस्येभ्यः नमः कृणोमि) इन नमन करने योग्योंको नमन करता हूँ (अघविषाः अस्मद् अन्यत्र नयन्तु) पापरूपी विषसे परिपूर्ण लोग हमसे दूर हों ॥ २ ॥

(विश्ववेदेवाः विश्ववेदसः मरुतः) सब दिव्य और सब जाननेवाले मरुते तक कार्य करनेवाले वीर तथा (अग्नीषोमी पूतदक्षा वरुणः) अग्नि सोम, पवित्रयत्नवाला वरुण, (अघविषाभ्यः घधात् त्रायध्वं) पापियोंके बचसे हमें बचावें । (वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम) वायु और पर्जन्यकी सुमतिमें हम सब रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब दूरवीर हमारे बालबच्चों और हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और धानके साथ साकार किया जाये । पापी हम सबसे दूर हों ॥ २ ॥

सब बच हमें पापियोंसे बचावें और हम उनकी उत्तम मतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

सम्पत्तिकी रक्षा

कांड ३, सूक्त २४

(ऋषिः - भृगुः । देवता - वनस्पतिः, प्रजापतिः ।)

पर्यस्वतीरोपधयः पर्यस्वन्नामकं वचं । अथो पर्यस्वतीनामा मरेऽहं सहस्रशः ॥ १ ॥

अर्थ— (औपधयः पर्यस्वतीः) औपधियाँ रसवाली हैं, और (नामकं वचः पर्यस्वत्) मेरा वचन भी सार-वाला है । (अथो) इतलिये (पर्यस्वतीनां सहस्रशः) रसवाली औपधियोंका हजारों प्रकारसे, अहं आभरे) में भरण पोषण करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ— मेरा भाषण मीठा होता है वंसी हो औपधियाँ उत्तम रसवाली होती हैं, इतलिये में विनोच प्रकारसे औपधियोंका पोषण करता हूँ ॥ १ ॥

वेदाहं पर्यस्वन्तं चकारं धान्यं बहु ।

संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो अयंजनो गृहे

॥ २ ॥

इमा याः पञ्चं प्रदिशो मानवीः पञ्चं कृष्टयः । वृष्टे श्रापं नदीरिवेह स्फार्ति समावहान् ॥ ३ ॥

उदुत्सं शतधारं सहस्रधारमक्षितम् । एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम् ॥ ४ ॥

शतहस्त समाहरं सहस्रहस्त सं किर । कुतस्य कार्यस्य चेह स्फार्ति समावह ॥ ५ ॥

तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्न्याः । तासां या स्फार्तिमत्तमा तथा त्वाभि मृशामसि ॥ ६ ॥

उपोहश्च समुहश्च सृचारौ ते प्रजापते । ताविहा वंहतां स्फार्तिं बहुं भूमानमक्षितम् ॥ ७ ॥

अर्थ— जिससे (पर्यस्वन्तं बहुधान्यं चकार) रसवाले बहुत धान्यको उत्पन्न किया है उसकी रीति (अहं वेद) में जानता हूँ । (याः यः अयंजनः गृहे) जो कुछ अयाजकके घरमें है, उसको (संभृत्वा नाम यः देवः) संप्रह करके लानेवाला इस नामका लो देव है, (तं वयं हवामहे) उसका हम यजन करते हैं ॥ २ ॥

(इमाः याः पञ्च प्रदिशाः) ये जो पाँचों दिशाओंमें रहनेवाली (मानवी पञ्च कृष्टयः) मनुष्योंकी पांच जातियाँ हैं, वे (इह स्फार्ति समावहन्) यहाँ वृद्धिको उत्तीप्रकार प्राप्त करें (इव) किस प्रकार (वृष्टे नदीः श्रापं) वृष्टि होनेके कारण नवियाँ सब कुछ भर जाती हैं ॥ ३ ॥

(शतधारं सहस्रधारं अक्षितं उत्सं उत्) सैकड़ों और हजारों धाराओंवाले अक्षय झरने या तडागाविक जैसे वृष्टिसे भर जाते हैं, (एव अस्माकं इदं धान्यं) इसी प्रकार हमारा यह धान्य (सहस्रधारं अक्षित) हजारों धाराओंको वेता हुआ अक्षय होवे ॥ ४ ॥

हे (शत-हस्त) लो हाथोंवाले मनुष्य ! (समाहर) इकट्ठा करके ले आ । हे (सहस्र-हस्त) हजारों हाथोंवाले मनुष्य ! (सं किर) उसको फँला दे, उसका बान कर । और (कुतस्य कार्यस्य च) किये हुए कार्यकी (इह स्फार्ति समावह) यहाँ वृद्धि कर ॥ ५ ॥

(गंधर्वाणां तिस्रः मात्राः) भूमिको धारण करनेवालोंकी तीन मात्राएँ और (गृहपत्न्याः चतस्रः) गृहपत्नियोंकी चार होती हैं । (तासां या स्फार्ति-मत्-तमा) जन्में जो अक्षय समृद्धिवाली है (तथा त्वा अभि मृशामसि) उससे तुझको हम संपुष्ट करते हैं ॥ ६ ॥

हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (उपोहः च) उठाकर लानेवाला और (समुहः च) इकट्ठा करनेवाला मे दोनों (ते सृचारौ) तेरे सहकार्य करनेवाले हैं । (तां इह स्फार्ति) वे दोनों यहाँ वृद्धिको लायें और (बहुं अक्षितं भूमानं वाचहतां) बहुत अक्षय भरपूरताको लायें ॥ ७ ॥

भावार्थ— रसवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि में जानता हूँ । इसलिये उस धान्यवान् ईश्वरका मैं यजन करता हूँ, जो अयाजक लोकोके घरमें भी समृद्धि करता है ॥ २ ॥

ये पाँचों दिशाओंमें रहनेवाली मानवीकी पांच जातियाँ उत्तम समृद्धि उसी तरह प्राप्त करें, जैसे नवियाँ वृष्टि होने पर भर जाती हैं ॥ ३ ॥

वृष्टि होनेसे तालाब आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जाते हैं उसीप्रकार हमारे घरोंमें अनेक प्रकारके धान्य भरपूर और अक्षय होजायें ॥ ४ ॥

हे मनुष्य ! तू लो हाथोंवाला होकर धन प्राप्त कर और हजार हाथोंवाला धनकर उसका बान कर । इस प्रकार अपने कर्तव्यकर्मकी उन्नति कर ॥ ५ ॥

ऐसा करनेसेही अधिकतम अधिक समृद्धि मिलेगी ॥ ६ ॥

लानेवाला और संप्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करनेवालेके सहकारी हैं । अतः ये दोनों इस स्थानपर समुज होँ और अक्षय समृद्धि प्राप्त करें ॥ ७ ॥

समृद्धिकी प्राप्ति

समृद्धिकी प्राप्तिके उपाय

समृद्धि हरएक चाहता है परंतु उसकी प्राप्तिका उपाय बहुत थोड़े ही जानते हैं। समृद्धिकी प्राप्तिके कुछ उपाय इस सूक्तमें बहे हैं। जो लोग समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सूक्तका अच्छी प्रकार मनन करें। समृद्धिकी प्राप्तिके लिए पहिला नियम 'मीठी वाणी' है —

पयस्वान् मामकं वच. (म० १)

'दूध जंसा मधुर मेरा वचन हो, ' भाषणमें मधुरता, रस-मयता, मिठास, सुनोनेवालोंकी तृप्ति करनेका गुण रहे। समृद्धि प्राप्त करनेके लिए मीठा भाषण करनेके गुणकी अत्यंत आवश्यकता है। आत्मसमृद्धिका यह पहला और आवश्यक नियम है। इसके पश्चात् समृद्धि बढ़ानेका दूसरा नियम है, ' बसतासे कृषिकी वृद्धि करना '—

पयस्वतीनां आमरेऽहं सहस्रशः। (म० १)

वेदाहं पयस्वन्ते चकार धान्यं बहु ॥ (म० २)

'रसवाली औषधियोंका मैं हजारों प्रकारसे पोषण करता हूँ, बहुत धान्य कैसे उत्पन्न किया जाता है यह विद्या मैं जानता हूँ। अर्थात् उत्तम कृषि करनेकी विद्या जानना और उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्य संप्रहृ यज्ञाना समृद्धिके लिए अत्यंत आवश्यक है। रसवार धान्य अपने पास न हो तो अन्य समृद्धिते भी कोई विशेष लाभ नहीं है। मीठा भाषण करनेवाले मनुष्यके पास बहुतसे मनुष्य इकट्ठे हो सकते हैं, और उसके पासके रसवाले धान्यके आनवसे तुप्त हो सकते हैं। इतने पदचान् ' सामुदायिक उपासना करना ' समृद्धिके लिए आवश्यक है—

सम्भृत्वा नाम यो देवस्त वय ह्वामहे

यो - यो अयज्यनो गृहे। (म० २)

' जो यज्ञ न करनेवालोंके भी घरमें (उनके पोषणके सामान रखता है यह बयामय) संभारकर्ता नामक देव है उसकी उपासना हम करते हैं। ' परमेश्वर सबका पालने हारा है, उसकी कृपावृष्टि सभीपर रहती है, ऐसा जो बयामय ईश्वर है, उसकी उपासना करनेसे समृद्धि बढ जाती है। जो देव ध्याजकोंकी भी पुष्टिके साधन देता है यह तो ध्याजकोंका पोषण करेगा ही, इसलिए ईश्वरभक्ति करना समृद्धि प्राप्त करनेका मुख्य है। इस मंत्रमें ' ह्वामहे ' यह बहुवचनमें पद

है, इसलिए बहुतों द्वारा मिल कर उपासना करनेका-यज्ञ करनेका-भाव इससे स्पष्ट होता है।

मिलकर उपासना करनेसे और पूर्वोक्त दोनों नियमोंका पालन करनेसे ' पाचों मनुष्योंकी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निपार्योंकी मिलकर उन्नति हो सकती है। ' (म० ३) उन्नतिकी यह नियम है। जिस प्रकार वृष्टि होनेपर नवी बढ़ती है अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोंका पालन करनेपर मनुष्योंकी उन्नति नि सदेह होगी।

समृद्धिके लिए रसदार धान्यकी विपुलता अपने पास अथवा होनी चाहिये, यह भाव विशेष बढ करनेके लिए चतुर्थ मंत्रमें ' हजारों प्रकारकी मधुर रसधाराओंसे युक्त असय धान्यका संप्रहृ ' अपने पास रखनेका उपदेश किया है। यह विशेष महत्त्वका उपदेश है। पर इस प्रकार यदि धनधान्यकी विपुलता होगी तो स्वार्थ भी उत्पन्न होगा और उस स्वार्थके कारण आत्मोन्नति सर्वथा असंभव हो जायगी, इसलिए पचम मंत्रमें वान देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भी उपदेश है —

शतहस्त समाहर सहस्राहस्त स किर। (म० ५)

'सौ हाथोंवाले होकर बर्माई करो और हजार हाथोंवाले बनकर उसका वान करो। ' यह उपदेश हरएक मनुष्यको अपने हृदयमें तियर करना अत्यंत आवश्यक है। इस उदार भावके बिना मनुष्यकी उन्नति असंभव है। इसके पश्चात् वेद कहता है कि—

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह (म० ५)

' इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्मकी यहाँ उन्नति करो। ' जो पूर्वोक्त स्थानमें उन्नतिके नियम कहे हैं, उन नियमोंका पालन करने अपने कर्तव्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यह उपदेश अत्यंत मनन करने योग्य है। ' (कार्यस्य स्फाति समावह) ' ये शब्द हरएक मनुष्यके कार्यक्षेत्रके विषयमें कहे हैं, ब्राह्मण अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढ़ावे, क्षत्रिय अपना प्रजासंरक्षण-रूप कार्यक्षेत्र बढ़ावे, वैश्य कृषि गौरव्य वाणिज्य आदिमें अपने कार्यक्षेत्रकी वृद्धि करे, शूद्र अपने शारीरीकी कार्य बढ़ावे और निवार धनने रक्षा विषयक कर्तव्योंकी वृद्धि करे। इस प्रकार सबकी उन्नति होनेपर ही संपूर्ण पचजनोंका अर्थात् सय राष्ट्राका मुक्त बढ सकता है और सबकी सामुदायिक उन्नति हो सकती है। हरएककी अपनी (स्फाति) बढ़ती, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि करनेके लिए अथवा ही कटिबद्ध होना

चाहिये। अपनी संपूर्ण शक्तिवर्षिका विकास अवश्य करना चाहिये।

मुख्य दो साधन

समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हैं। 'उपोहः' और 'समूहः' इनके विशेष अर्थ देखिये -

१ उपोह - (उप - ऊहः) इकट्ठा करना, सग्रह करना, एक स्थानपर लाकर रखना।

२ समूहः - समुदायोंमें बाँटकर वर्गीकरण करना।

पहली बात है सग्रह करना और दूसरी बात है उन सग्रहीत वस्तुओंको वर्गीकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना। इसीसे शास्त्र बनता और बढ़ता है। यद्यत्त धनस्वत्ववर्षिका सग्रह करने और उनका वर्गीकरण करनेसे वनस्पतिशास्त्रकी उत्पत्ति हुई है। वस्तुसग्रहालयमें देखिये, वहाँ पदार्थोंका सग्रह किया जाता है और उनकी वर्गोंमें सुव्यवस्थित रखा जाता है। यदि ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसग्रहालयमें बिलकुल लाभ न

हो। इसी प्रकार अपने घरमें वस्तुओंका सग्रह करना चाहिये। नभो उत्पत्ति या समृद्धि हो सकती है।

सप्तम मंत्रमें 'उपोहः (सग्रह) और समूहः (समूहोंमें वर्गीकरण करना)' ये दो धार्मिक समृद्धिकी साधक बताई हैं। यह बहुत ही महत्त्वका विषय है।

सग्रह और वर्गीकरण उत्पत्तिके साधन हैं इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन स्पष्ट ही है -

तौ इह स्फार्ति आ वहताम्।

आक्षितं बहुं भूमानम्। (म. ७)

'वे (अर्थात् सग्रह और वर्गीकरण में) दोनों इस सतरा में (स्फार्ति) समृद्धिकी देते हैं और (भूमानं) विपुल धन अथवा विशेष महत्त्व देते हैं।'

जिसको समृद्धि और धन चाहिए वे इन गुणोंको अपनाईं और इनसे अपना लाभ सिद्ध करें। जो लोग अभ्युदय प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना चाहिए। कमसे कम इस सूक्तमें कथित जो महत्त्वपूर्ण उपदेश हैं, उनको कभी भूलना उचित नहीं है।

गाँव निद्रा

कांड ४, सूक्त ५

(ऋषि - ब्रह्मा । देवता - स्वापनं, वृषभः ।)

सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समुद्राद्गुदाचरत् । तेना सहस्रेषु ना वृषं नि जनान्स्वापयामसि ॥ १ ॥
न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन । त्रिष्यंश्च सर्वाः स्वापय शुनश्चेन्द्रसया चरन् ॥ २ ॥
प्रोष्टे-शयास्तल्पेशया नारीर्या बह्वशीररीः । स्त्रियो याः पुष्यगन्धयुस्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (सहस्रशृङ्ग वृषभः) सहस्र सींगवाला अर्थात् हजारों किरणोंके युक्त बलवान् चर (यः समुद्राद्गुदाचरत्) जो समुद्रमें उदय हुआ है, (तेन सहस्रस्येन) उस बलवान्की सहायतासे (वृषं जनान् नि स्वापयामसि) हम जनोंको सुला देते हैं ॥ १ ॥

(न वातः भूमिं अति घाति) इस समय न तो वायु भूमिपर अधिक चलता है, (न कश्चन अतिपश्यति) न कोई ऊपरसे देखता है, (इन्द्रसखा चरन्) इन्द्रका मित्र होकर बहता हुआ तू वायु (सर्वाः स्त्रियः शुनः च स्वापय) सब स्त्रियोंको और कुत्तोंको सुला दे ॥ २ ॥

(प्रोष्टे-शयाः तल्पे-शयाः) मक्कड़ोंपर सोनेवाली, छाट्टोंपर सोनेवाली (चह्य-दीपरीः) हिंडोले आदिमें सोनेवाली (या नारीः) जो स्त्रियाँ हैं (या पुष्यगन्धाः स्त्रियाः) जो पुष्य गन्धवाली स्त्रियाँ हैं (ता सर्वाः स्वापयामसि) उन सबको हम सुलाते हैं ॥ ३ ॥

एजदेजदजग्रभं चक्षुः प्राणमजग्रभम् । अङ्गान्यजग्रभं सर्वा रात्रीणामतिशर्वरे ॥ ४ ॥
 य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन्विपश्यति । तेषां सं दध्मो अशीणि यथेदं हर्म्य तथा ॥ ५ ॥
 स्वप्तुं माता स्वप्तुं पिता स्वप्तुं श्वा स्वप्तुं विदपतिः ।
 स्वपन्त्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जनः ॥ ६ ॥
 स्वपन् स्वप्नाभिकरणेन सर्वं नि ध्वापया जनम् ।
 ओत्सूर्यमन्यान्स्वापयाव्युषं जागृताद्रहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः ॥ ७ ॥

अर्थ— (एजत्-एजत् चक्षुः अजग्रभं) इधर उपर भटकनेवाली आंखको मने निग्रहमें रखा है, उसी प्रकार (प्राणं अजग्रभं) प्राणको मने स्वाधीन किया है, (रात्रीणां अति शर्वरे) रात्रियोंके अंधकारमें (सर्वा भंगानि अजग्रभं) सब अंगोंको मने निग्रहमें रखा है ॥ ४ ॥

(यः आस्ते, यः चरति) जो बैठता है जो चलता है, (यः तिष्ठन् वि पश्यति) जो खड़े होकर देखता है (तेषां अशीणि संदध्मः) उनकी आंखोंको हम उसी प्रकार बन्ध करते हैं जैसे (यथा इदं हर्म्यं तथा) इस मंदिरके द्वार बंद किये जाते हैं ॥ ५ ॥

(माता स्वप्तु, पिता स्वप्तु) माता सोवे, पिता सोवे (श्वा स्वप्तु, विदपतिः स्वप्तु) कुत्ता सोवे और प्रजारक्षक सोवे, (अस्यै ज्ञातयः स्वपन्तु) इसकी ज्ञातिके लोग सोवें (अयं जनः अभितः स्वप्तु) यह मनुष्य धारों ओर सोवे ॥ ६ ॥

हे (स्वप्न) निद्रा । (स्वप्न-अभिकरणेन) नींदके उपायसे (सर्वं जनं निध्वापय) सब जनोंको मुला दे । (अन्यान् जनान् आ-उत्-सूर्यं स्वापय) अन्य जनोंको सूर्यके उदय होनेतक मुला दे । परंतु (अहं इन्द्रः इध) मैं धूर पुष्यके समान (अ-रिष्टः अ-क्षितः) माया रहित और क्षय रहित होता हुआ (जागृतात्) जागता रहूँ ॥ ७ ॥

गाढ निद्रा लानेका उपाय

[यह सूत्र अति सरल होनेसे इसका भावार्थ देनेकी आवश्यकता नहीं है ।] इस सूत्रमें मनकी कुछ भावनासे गाढ निद्रा प्राप्त करनेका उपाय बताया है । चंद्रमा ऊपर आया हो तो उसकी शान्तिका ध्यान करनेसे मन शान्त बन कर गाढ निद्रा आ सकती है । (मं० १) मंद धातु चल रही है इस प्रकारकी भावनासे भी गाढ निद्रा आ सकती है । (मं० २) आंखोंको, अंगों और अवयवोंकी तथा प्राणकी शान्त करनेसे भी निद्रा आती है । (मं० ४) तदण रित्रियोंकी और पुत्रियोंकी भी प्रयत्नसे अपनी बुद्धियां शान्त करके मुझसे निद्रा आने योग्य मनकी शान्ति बढानी चाहिये, जिससे मुझ सूक्ष्म वे सो सके । पास रक्षाके लिये कुत्तोंकी भी मुलाता चाहिये । (मं० ६)

जो संरक्षक पुत्र्य हों वे दूतरीकी शान्तिसे सोने दें परंतु स्वयं उत्तम प्रकार जागते रहें और सपकी रक्षा करें । (मं० ७)

ऐश्वर्यमयी कृपति

कांड ५, सूक्त ७

(ऋषि - अथर्व । देवता - षड्रथस्यम् ।)

आ नो भू मा परिं ष्ठा अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम् ।	
नमो वीत्साया असमृद्धये नमो अस्वरांतये	॥ १ ॥
यमराते पुरोधस्ते पुरुषं परिरापिणम् । नमस्ते तस्मै कृणो मा वनि व्यथयीर्मम	॥ २ ॥
प्र णो वनिर्देवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम् । अरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्वरांतये	॥ ३ ॥
सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे । वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिपं देवानां देवहृतिषु	॥ ४ ॥
यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन वभ्रुणां	॥ ५ ॥

अर्थ— हे (अराते) अदानी ! (नः आभर) हमें भरपूर दे, हमसे (परी मा स्याः) अलग मत हो, (नः नीयमानां दक्षिणां मा रक्षी-) हमारे द्वारा लाई गई दक्षिणाको आने पास मत रख । ऐसी (वीत्सायै असमृद्धये नमः) ईर्ष्या युक्त असमृद्धिके लिये नमस्कार है और (अरातये नमः अस्तु) अदानीके लिये दूरसे नमस्कार है ॥ १ ॥

हे (अराते) अदानशीलते ! (यं परिरापिणं पुरुषं पुरोधस्ते) जिस षड्रथ करनेवाले पुरुषकी तू आगे परतो है (ते तस्मै नमः कृणो) तेरे उस पुरुषको हम नमस्कार करते हैं । परतु (मम वनि मा व्यथयीः) मेरे मनकी इच्छाको तू पीडा न दे ॥ २ ॥

(नः देवकृता वनि-) हमारी देवों द्वारा निमित्त इच्छा (दिवा नक्तं च कल्पताम्) दिन और रात समचं होवे । (वयं अरातिं अनुप्रेमः) हम अदानशीलताको प्राप्त हों (अरातये नमः अस्तु) अदानक्षित्तको नमस्कार होवे ॥ ३ ॥

(यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं भगं हवामहे) हलचल करनेवाले हम विद्या, मुमति और ऐश्वर्यको पास बुलाते हैं । (देवहृतिषु देवानां जुष्टां वाचं अवादिप) देवोंके आह्वानके प्रसंगमें देवोंके लिये प्रिय वाणी ही में बोलता हूँ ॥ ४ ॥

(यं अहं मनोयुजा सरस्वत्या वाचा याचामि) जिससे मैं उत्तम मनसे युक्त ज्ञानमय वाणीको मागता हूँ (तं अद्य वभ्रुणा सोमेन दत्ता) उसको आज भरणकर्ता सोमके द्वारा दी हुई (श्रद्धा विन्दतु) श्रद्धा प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

भावार्थ— दान न देनेका गुण सपत्तिको सप्रहीत करता है, इसलिये यह गुण कुछ मर्यादा तक अलग न हो । परंतु देने योग्य बक्षिणाका दान कम न हो । इस मर्यादा तककी कजूती और असमृद्धिका आवर करते हैं ॥ १ ॥

जिस पुरुषपर उन्नत प्रकारकी अदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि मेरे मनकी इच्छाको उससे स्पष्टा न पहुँचे ॥ २ ॥

देवों द्वारा प्रेरित हमारी सविच्छा दिन और रात बढती रहे । हम उन्नत प्रकारकी अदानशीलताको प्राप्त हों ॥ ३ ॥ हम हलचल करनेवाले लोग विद्या, मुमति और ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं । हम सदा प्रियवाणी ही बोलें ॥ ४ ॥ मैं उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणीकी चाहता हूँ । उत्तम श्रद्धा भी हम सबको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

मा वनि मा वाचं नो वीर्त्सीरुभाविन्द्राग्नी आ भरतां नो वध्नि ।

सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति ह्येत

॥ ६ ॥

परोऽप्येहसमृद्धे चि ते हेति नयामसि । वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्तीं मराते

॥ ७ ॥

उत नग्ना योभुवती स्वप्नया सचसे जर्नम् । अराते चित्तं वीर्त्सन्त्याकूर्ति पुरुषस्य च

॥ ८ ॥

या महती महोन्माना विश्वा आशां व्यानशे । तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्रक्त्या अकरं नमः

॥ ९ ॥

हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः

॥ १० ॥

अर्थ— (नः वनि मा) हमारी भक्तिको कम न कर और (वाचं मा चि ईर्त्सीं) वाणीको भी न रोक । (उभ इन्द्राग्नी नः वसुनि आभरतां) दोनों इन्द्र और अग्नि हमें धन प्राप्त करावें । (नः दित्सन्तः सर्वे) हमें दान करनेवाले सब सुभ (अरातिं प्रतिह्येत) अवागशीलताको धिरोपके साथ प्राप्त हो ॥ ६ ॥

हे (असमृद्धे) असमृद्धि ! (परः अप इहि) दूर चली जा (ते हेति विनयामसि) तेरे शस्त्रको हम अलग करते हैं । हे (अराते) अवागशीलते ! (अहं त्वा निमीवन्तीं नितुदन्तीं वेद) मैं तुझको निर्वल करनेवाली और अवरसे चुभनेवाली मानता हूँ ॥ ७ ॥

हे (अराते) अवागशीलते ! (उत नग्ना योभुवती) और नगी होकर तू (जर्नं स्वप्नया सचसे) मनुष्यको आलस्यसे युक्त करती है । इस प्रकार (पुरुषस्य चित्तं आकूर्ति च चि ईर्त्सन्ती) मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलिन करती है ॥ ८ ॥

(या महती महोन्माना) जो बड़ी और विशाल होनेके कारण (विश्वा आशां व्यानशे) सब विश्वाओंमें फँली हुई है । (तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्रक्त्यै) उस सुवर्णके समान बालवाली विपत्तिके हम (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥

(हिरण्यवर्णा सुभगा) सुवर्णके समान वर्णवाली, ऐश्वर्यवाली (मही हिरण्यकशिपुः) यही सुवर्ण वस्त्रवाली है (तस्यै हिरण्यद्रापये अरात्यै) उस सुवर्णके वस्त्रोंसे आच्छादित अवागशीलताके लिये मैं (नमः अकरं) नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥

भावार्थ— हमारी सविच्छा कम न हो और वाणी न रके । देव हमें धन देवे । दान देनेवाले सब शानी उषन प्रकारकी अवागशीलताको दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥

असमृद्धि दूर चली जावे । तेरे आपातको हम दृटाते हैं । मैं जानता हू कि असमृद्धिसे निर्वलता होती है और अवरसे ही कष्ट होते हैं ॥ ७ ॥

कंजूसी मनुष्यको नंगा बनाती और आलसी बनाती है । और मनुष्यके चित्त और सन्तुष्टको मलिन करती है ॥ ८ ॥ यह यही विशाल है और सर्वत्र फँसी हुई है । उस सुवर्णके समान रंगवाली विपत्तिके लिये दूरसे ही नमस्कार है ॥ ९ ॥ सुवर्णके समान सुंदर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्णके आभूषणवाली इस अवागशीलताको हम दूरसे नमन करते हैं ॥ १० ॥

ऐश्वर्यमयी विपत्ति

विपत्तिपूर्ण सम्पत्ति

आपत्तिपूर्ण विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो प्रकारकी विपत्तियां हैं । इनमेंसे वस्तुतः दोनों निवर्तनीय ही हैं; परन्तु पहिलीका सर्वत्र विषेय और दूसरीका कुछ नियमों-

से निषेध वेदमें किया है । आपत्तिपूर्ण विपत्ति यह है कि जो परिपूर्ण निषेधताके साथ अतंत आपत्तिपूर्ण लगी रहती है । यह अवस्था तो पुरुषार्थके साथ दूर करने चाहिये । परंतु दूसरी संपत्तिमय विपत्ति है, जिसको भाषामें 'कंजूसी' कहते हैं । इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती है,

परतु दान न करनेके कारण घरमें विपुल धनके होते हुए भी इसकी विपत्ति कगाल जाती होती है। यह भी अवस्था दूरसे ही नमस्कार करने योग्य है। और इसीका वर्णन इस सूत्रमें किया है।

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो बडा धनी है, परतु अत्यंत कजूस है, अत्यंत आश्चर्यक घमं-कृत्यके लिए भी दान नहीं देता। ऐसा मनुष्य सपत्तिमय विपत्तिसे घिरा हुआ होता है, इसका वर्णन इस सूत्रके नवम और दशम मंत्रमें किया है।

नवममंत्रमें (हिरण्यकेशी निर्ऋती) सोनेके बालोंवाली विपत्तिका वर्णन है। जहा बालबालमें सुवर्ण भरा है ऐसा यह धनमय निर्धनता है। इसीको धन पास होते हुए निर्धन कहा जाता है। इसीका और वर्णन दशम मंत्रमें देखिये—

हिरण्यवर्णा, सुभगा, हिरण्यकशिपुः मही,
हिरण्यद्रापी, अरातिः । (म० १०)

‘सोनेके वर्णसे युक्त, उत्तम भाग्यवती, सोनेके शरीरसे युक्त, बड़ी और सोनेके षण्ढोंको ओठे हुई अदानशीलता यह है।’ जिस धनीके पास सोना चांदी विपुल है, अग्यान्य ऐश्वर्य भी आश्चर्यकतासे भी अधिक है, हरएक स्थानपर सोनेके ढेर लगे हुए हैं, घरमें कपडे धरतन और अन्याय साधन भी सुवर्णके ही बने हुए हैं, ऐसे महाधनी पुरुषके अवर भी जो दान न देनेका भाव रहता है उसका नाम ‘ धनयुक्त निर्धनता है। निर्धन मनुष्य दान न देवे तो वह उसका न देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके पास देनेके लिए कुछ भी नहीं है, परतु जो मनुष्य सपत्तिमें लबा हुआ होनेपर भी सत्कर्मके लिए उचित दान नहीं देता, उसकी तो दूरसे ही (नमः अकरं । म० १०) नमस्कार करना चाहिये। उसके पास भी जाना योग्य नहीं है। इसी प्रकारकी धनमयी विपत्ति बहुत स्थानोंमें दिखाई देती है, इसी विषयमें नवम मंत्रमें कहा है—

या महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानशे । (म० ९)

‘यह सपत्तिमयी विपत्ति बड़ी विशाल है और तब विशाओंमें व्याप्त है’ अर्थात् कोई विशा इससे खाली नहीं है। हरएक विशामें इस सपत्तिमयी विपत्तिमें डूबे हुए लोग होते ही हैं। कोई गाँव इससे खाली नहीं है। अपनी शक्तिसे अत्यधिक दान देनेवाले अथवा जनताकी भलाईके लिए आत्म-सर्वस्वका पूर्णतया समर्पण करनेवाले उदारधी बानी महात्मा बोड़े ही होते हैं। परतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा

विलकुल दान न देनेवाले लोग ही बहुत होते हैं। इसीलिये नवम मंत्रमें कहा है कि ‘यह दानहीनता बड़ी विशाल और सर्वत्र उपस्थित है।’ कोई नगर इससे खाली नहीं है। प्रशस्त कर्म करनेके लिए धनकी याचना करनेवाले धर्मसेवक किसी भी नगरमें जायें, वहाँ इस प्रकारके धनवान् होते हुए भी निर्धनके समान व्यवहार करनेवाले लोग ही उनको चारों ओर दिखाई देंगे। इस कंजूसीसे क्या होता है देखिये—

कंजूसीसे गिरावट

नशा योभुवर्ती स्वप्नया जन् सचते ।

अराति पुरुषस्य चित्त आकृति च वी-स्त्यन्ती ।

(म० ८)

यह कंजूसी स्वयं नगो रहकर लोगोंको भी नगा बना देती है। और उनको आलसी भी बना देती है। यह कंजूसी मनुष्यके चित्त और सत्कल्पकी मलिन कर देती है। ‘उदार चित्त बानी पुष्ट जंसे सदा प्रयत्नचित्त रहता है, और उसे जंसे चारों ओर मित्र मिलते हैं, उस प्रकार अदानी कंजूसका नहीं है, वह सदा आलसी होता है और उसका चित्त और सत्कल्प मलिन होता है। उसमें प्रसन्नता नहीं होती। यह कितनी बड़ी हानो है, इसका विचार पाठक करें और इस कंजूसीसे बचनेका प्रयत्न करें। क्योंकि यह मनुष्यको मनुष्यत्वसे भी गिरा देती है। इसीलिए सप्तम मंत्रमें कहा है—

असृष्टे । पर. अपैहि । ते हेति विनयामसि
अराते । अहं त्वा निमीवर्ती नितुदग्ती चेद ।

(म० ७)

‘हे असृष्टि ! दूर हट जा । तरे शस्त्र दूर हटा वेते हैं। मैं लूब जानता हूँ कि तू लोगोंको निर्बल बनानेवाली और अन्दरसे दुःख देनेवाली है।’ वस्तुतः यह दानहीनता ऐसी कष्ट देनेवाली है। इसलिये इसको हटा देना चाहिये। किसी को भी इसके आधीन नहीं होना चाहिये। क्योंकि यह निर्बलता बढ़ानेवाली और आंतरिक कष्ट देनेवाली है। इसीसे मनुष्य गिर जाता है। इसलिये कहा है कि—

अराति प्रतिहर्येत । (म० ६)

‘कंजूसीका विरोध करो’ । विरोध करके अपने अवर कंजूसी न रहे ऐसी व्यवस्था करो। और अपने अवर—

अद्य सर्वे दित्सन्तः । म० ६)

‘ आज सब ही दान देनेमें उत्सुक होवे ’ कोई कंजूस

अपने अवर न रहे। समाज ऐसे उदारचित्त बानी महाशयोक्ते युक्त होवे और कभी कजूसीसे युक्त न होवे।

हार्दिक इच्छा

हमारी हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिये, इस विषयमें विचार करनेके समय निम्नलिखित मंत्रभाग हमारे सम्मुख आ जाता है।

१ यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं भग द्दामहे । (म० ४)

२ जुष्टां मधुमतीं वाचं अवादिपम् । (म० ५)

३ सरस्वत्या मनोयुजा वाचा ये याचामि
तं अथ श्रद्धा विन्दतु । (म० ५)

‘ (१) हम प्रगतिके लिए प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको चाहते हैं। (२) हम सेवन करने योग्य मीठी बात ही बोलते हैं। (३) विद्या और सुविचारसे युक्त सुसंस्कृत वाणीसे जिसके पास हम मांगते हैं, उसमें देनेकी श्रद्धा होवे ’ वास्तवमें हम सबको विद्या, सुबुद्धि और संपत्ति प्राप्त हो। हम इसीलिये मन्दु वाणीसे बोलते हैं। हम श्रेष्ठ सत्कर्म करना चाहते हैं, इन कर्मोंके लिये जिसके पास घनादिकी याचना करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि हो। इस प्रकारके वानसे जनताकी भलाईके प्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे सबका उदार हो और सबका यश बढ़े। तथा—

१ नः देघकृता घनिः दिया नफ्त यथंताम् । (म० ३)

२ नः घनिं वाचं मा वीर्त्सा । (म० ६)

‘ देवों द्वारा घनायी गयी हमारी यह श्रद्धामयी बुद्धि दिनरात बढ़े और (२) इस श्रद्धाभक्तियुक्त वाणीमें घटाव न होवे । ’ अर्थात् वानबुद्धि, परोपकारका भाव और आत्मसर्वतंत्र समर्पणकी श्रद्धा हममें स्थिर रहे और बढ़े।

इस धर्मबुद्धिसे परस्परकी सहायता करते हुए हम उन्नतिको प्राप्त हों।

यहाँ तक इस सूक्तके आठ मंत्रोंका विचार हुआ। इतने पाठकोंको पता लग सकता है, कि इस सूक्तका मुख्य उपदेश क्या है। अदानशीलता अथवा कजूसीका ततोत्र करनेका विचार इसमें नहीं है; परन्तु मनुष्योंको हानिकारक कजूसीसे निकाल कर उच्चता स्थापन करनेवाले श्रद्धापूर्ण वानश्रुताकी ओर ले जाना इस सूक्तको धर्मोपदेश है।

प्रथम मंत्रमें भी अदानशीलताको दूरसे नमन किया है। जो कजूसी (दक्षिणां मा रक्षी.) वान देनेमें शक्ति उत्पन्न नहीं करती, अर्थात् वान देनेके लिये निकाला हुआ धन भी फिर अपनी सत्कर्ममें खर्च नहीं करती, अर्थात् अपनी योग्यतासे योग्य दान देती है वह बुरी नहीं है उस संप्रहृष्टचित्ते (आ भर) अपने पास धन भर दे और लज्जा जिस प्रमाणसे भरेगा उस प्रमाणसे दान भी होगा। परन्तु जो (भ्राति) कजूसी अस्तबुद्धि कपालताका प्रदर्शन करती है और (वीर्त्सा) मलिनता युक्त व्यवहार करती है, वह हानिकारक है। यह प्रथम मंत्रका भाव मलनीय है। इसका भाव यह है कि योग्यप्रमाणसे संप्रहृष्ट किया जाय और उचित दान भी दिया जाय। जो कजूसी कपालके समान दीखती है, वह हानिकारक है। धनीके पासमें होते हुए भी कपालके समान व्यवहार करनेकी बुद्धि हीनी बहुत हानिकारक है। मनुष्यमें चाहे बहुत औदार्य न हो, परन्तु धन होते हुए भी कपाल जैसी वृत्ति तो रहनी नहीं चाहिये।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है। यद्यपि इस सूक्तमें अदानशीलताको नमन किया है, तथापि वह उस वृत्तिको दूर करनेके लिये ही है। इस वृत्तिसे विचार करनेसे इस सूक्तमें बड़ा गभीर आशय है यह बात पाठकोंके मनमें आ जायगी। यह सूत्र बड़ा कठिन है, तबहूँ समयमें जाने योग्य सुगम नहीं है।

धातुक मध्यमेगके लौटाना

कांड ५, सूक्त १४

(ऋषि - सुकः । देवता - वनस्पति, कृत्याप्रतिहरणम् ।)

सुपूर्णस्त्वान्निन्दत्सूकरस्त्वांस्वन्नभ्रता । दिप्तौषधे त्वं दिप्तंन्तमव कृत्याकुर्वं जहि ॥ १ ॥

अर्थ— (सुपूर्णः त्वा अग्न्यग्निन्दत्) गहनने सुते प्राप्त किया और (सूकरः त्वा नसा अत्पनत्) सूकरने सुते अपनी नासिकामें खोबा है। हे औषधे ! (त्वं दिप्तंन्तं दिप्तं) तू नाशकका नाश कर और (कृत्याकुर्वं भयजहि) हिंसा करनेवालेको मार डाल ॥ १ ॥

अथ जहि यातुघानान् अथ कृत्याकृतं जहि । अथो यो अस्मान्दिप्सति तमु त्वं जङ्घोपधे ॥ २ ॥
 रिश्यस्येव परीशासं परिकृत्य परि त्वचः । कृत्यां कृत्याकृतं देवा निष्कमिव प्रति मुञ्चत ॥ ३ ॥
 पुनः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तगृह्य परां गय । समक्षंस्मा आ धेहि यथा कृत्याकृतं हनन्त् ॥ ४ ॥
 कृत्याः सन्तु कृत्याकृतं शपथः शपथीयते । सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५ ॥
 यदि स्त्री यदि वा पुमान् कृत्यां चकार पाप्मने । ताम् तस्मै नयामस्यश्चमिशाश्रुभिधान्यां ॥ ६ ॥
 यदि वासिं देवकृता यदि वा पुरुषैः कृता । तां त्वा पुनर्णयामसीन्द्रेण सयुजा वयम् ॥ ७ ॥
 अथं पृतनापाद् पृतनाः सहस्र । पुनः कृत्यां कृत्याकृतं प्रतिहरणन हरामसि ॥ ८ ॥
 कृतव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्जहि । न त्वामचक्रुपे वयं वधाय सं शिक्षिमाहे ॥ ९ ॥
 पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवामिष्टितो दश । बन्धमिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥

अर्थ— (यातुघानान् अथजहि) घातना देनेवालोंको मार डाल । (कृत्याकृतं अथजहि) काटनेवालोंको मार डाल । (अथो यः अस्मान् दिप्सति) और जो हमें मारना चाहता है हे ओषधे ! (तं उ त्व जहि) उसको तू मार ॥ २ ॥
 हे (देवा.) देवो ! (रिश्यस्य परिशास इव) हिसककी चारों ओरसे चुभनेवालोंके समान और (निष्क इव) सुवर्णभूषणके समान (त्वचः परि परिकृत्य) त्वचाके ऊपर धाव करके, (कृत्याकृतं कृत्यां प्रतिमुञ्चत) हत्या करनेवालेके प्रति उसीके काटनेवाले प्रयोगको वापस करो ॥ ३ ॥

(पुनः कृत्यां हस्ते गृह्य) फिर काटनेवाले साधनको हाथमें पकड़कर (कृत्याकृतं परा गय) प्राणघातक उपाय करनेवालेके पास घातक भेज । (अस्मै समक्षं आधेहि) इसके सामने रख दे, (यथा कृत्याकृतं हनन्त्) जिससे हिंसाकारी स्वयं मारा जाय ॥ ४ ॥

(कृत्याः कृत्याकृतं सन्तु) मारक साधन हिसकोंके ऊपर ही लौट जायें । (शपथ शपथीयते) पालियां गाली देनेवालेके पास लौट जायें । (सुख. रथ. इव) सुख देनेवाला रथ जैसे जाता है उसी प्रकार (कृत्या. कृत्याकृतं पुन वर्ततां) घातके उपाय घातकके ऊपर ही फिर पकूव जायें ॥ ५ ॥

(यदि स्त्री यदि वा पुमान्) चाहे स्त्रीने अथवा चाहे पुरुषने (कृत्यां पाप्मने चकार) घातक प्रयोग पापकी इच्छासे किया है । (तां उ तस्मै नयामसि) उसको उसके पास उसी प्रकार हम लौटा देते हैं (अश्रु-भि-धान्या अश्रु इव) जिस प्रकार धोड़के मांघनेकी रस्सी धोड़के पास ले जाने हैं ॥ ६ ॥

(यदि वा देवकृता अस्ति) यदि तू देवों द्वारा की गई है अथवा (यदि वा पुरुषैः कृता) यदि मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, (तां त्वा वय) उस तुमकी हम (इन्द्रेण सयुजा) सहयोगी इन्द्रके द्वारा (पुन नयामसि) पुन हटा देते हैं ॥ ७ ॥

हे (पृतनापाद् अथं) सप्राप्त जोतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! (पृतनाः सहस्र) शत्रुतेजाप्रौढा पराभव कर । (पुन कृत्याकृतं) फिर घातघात करनेवालेके प्रति (प्रतिहरणैत कृत्यां प्रति हरामसि) प्रतिहार करनेके उपायसे घातक प्रयोगको लौटा देते हैं ॥ ८ ॥

हे (कृतव्यधनि) घातकका वैध करनेवाले ! तू (त विध्य) उसका वैध कर । (य चकार तं इत् जहि) जिसने घात किया उसीका नाश कर (अचक्रुपे त्वा वधाय वय न सिदिशीमहि) हिंसा न करनेवाले तुझसे वध करनेके लिये हम उत्तेजना नहीं देते ॥ ९ ॥

(पुत्रः इव पितरं गच्छ) पुत्रके, समान पित्तके प्रति जा । (स्वज इव अमिष्टितः दश) पित्रनेवाले सांकेके समान घात करनेवालेको बाट । (बन्धः इव अवक्रामी) बन्धनकी ओर जानेंके समान जा । हे (कृत्ये) कृत्ये (कृत्याकृतं पुनः गच्छ) हिसकके प्रति पुन. जा ॥ १० ॥

उदेणीवं चारुण्यभिस्कन्दं मुगीवं । कृत्या कर्तारमृच्छतु ॥ ११ ॥
 इग्ना ऋजीयः पततु चावापृथिवी तं प्रति । सा तं मुगमिं वृह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ १२ ॥
 अभिरिवैतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदुकम् । सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ १३ ॥

अर्थ— (चारुणी एणी इव मुगी इव) हृदिनी जंते मुगीके ऊपर आक्रमण करती है (अभिस्कन्दं कर्तारं कृत्या उद् अृच्छतु) उसी प्रकार चढाई करनेवाले, घात करनेवालेके प्रति घातक प्रयोग चला जावे ॥ ११ ॥

हे चावापृथिवी ! (सा कृत्या तं प्राति इग्नाः ऋजीयं पततु) वह घातक प्रयोग उस कर्तके प्रति बाणके समान सीधा गिरे । और (मुगं इव) मुगके समान वह (तं कृत्याकृतं पुनः गृह्णातु) उस घातक प्रयोग करनेवालेको फिर पकड़ लेवे ॥ १२ ॥

(अग्निः इव प्रतिकूलं) अग्निके समान प्रतिकूलताके साथ और (उदुक इव अनुकूलं पतु) जलके समान अनुकूलताके साथ वह चले । (सुखः रथ इव) सुखदायक रथके समान (कृत्या कृत्याकृतं पुनः वर्ततां) घातक प्रयोग कर्तके पास फिर चला जावे ॥ १३ ॥

दुष्ट कृत्यका परिणाम

दुष्ट कृत्य यदि दूसरेके घातपातके लिये किया जावे, तो वह दग्धमें कर्ताकाही घात करता है, यह इस सूक्तका तात्पर्य है । इसमें कृत्या नामका कुछ घातक प्रयोग दुष्ट लोग करते हैं यह विषय बड़ा बुर्बोष है और तबतक उस विषयमें हमें कोई पता नहीं लगा है । इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते ।

अथर्ववेद-परिष्कार

कांड २, सूक्त १३

(ऋषि - अथर्व । देवता - अग्नि, नानादेवता ।)

आयुर्दा अग्ने जरसं वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने ।
 घृतं पीत्वा मधु चारु गन्धं पितेवं पुत्रान्मि रक्षताद्विमम् ॥ १ ॥
 परिं धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः ।
 बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सोमायु राज्ञे परिधातुवा उं ॥ २ ॥

अर्थ— हे (अग्ने अग्ने) तेजस्वी अग्ने ! तू (आयुः-दा) जीवनका दाता, (जरसं वृणानः) स्तुतिकी स्वीकार करनेवाला, (घृत-प्रतीकः) धृतके समान तेजस्वी और (घृत-पृष्ठः) घोडा सेवन करनेवाला है । अतः (मधु चारु गन्धं घृतं पीत्वा) मीठा सुंदर मायका घी पीकर (पिता पुत्रान् इव) पिता पुत्रोंकी जंते रक्षा करता है उसी तरह तू (इमं अभिरक्षतात्) इसकी सब ओरसे रक्षा कर ॥ १ ॥

(नः इमं) हमारे इस पुत्रकी (परिधत्त) चारों ओरसे बूड़ करो, (घर्चसा धत्त) तेजसे मुक्त करो, इसकी (दीर्घ आयुः जरा मृत्युं कृणुत) दीर्घ आयु तथा बृद्धत्वका के पदचातु मृत्युवाला करो । (बृहस्पतिः पततु वास) बृहस्पतिने यह कृपणा (सोमाय राज्ञे परिधत्तवै) सोम राजाकी पहननेके लिये (उ प्रायच्छत्) निदग्धपते दिया है ॥ २ ॥

परीदं वासो अधिधाः स्वस्तयेऽभूर्गृहीनामभिश्चिस्तिवा उ ।

श्रुतं च जीवं शरदः पुरुची रापश्च पोपंशुपसंख्ययस्व ॥ ३ ॥

एद्दशमान्मा तिष्ठाशमां भवतु ते तनुः । कुण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम् ॥ ४ ॥

यस्य ते वासः प्रथमरास्ये ह्यश्वस्तं त्वा विश्वेऽनन्तु देवाः ।

तं त्वा आतरं सुवृधा वर्धमानन्तु जायन्तां बृहवः सुजातम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (इदं वासः स्वस्तये परि अधिधाः) यह वस्त्र अपने कल्याणके लिये धारण करो, (गृहीनां अभिश्चिस्तिवा उ अभूः) तू मनुष्योंको विनाशसे बचानेवाला निश्चयसे हुआ है। इस प्रकार (पुरुचीः शरदः शतं च जीवं) परिपूर्ण सौ वर्षतक जी। और (रायः पोपं च उप सं ख्ययस्व) घन और पोषणका कण्डा बन ॥ ३ ॥

(पद्भिः अश्वानां आतिष्ठ) आ, गिला पर चढ़, (ते तनुः अश्वमा भवन्तु) तेरा शरीर पत्थर जंता बृद्ध बने। (विद्महे देवाः) सब देव (ते आयुः शरदः शतं कृण्वन्तु) तेरी आयु सौ वर्षकी करें ॥ ४ ॥

(यस्य ते प्रथमरास्यं वासः ह्यश्वस्तं) जिस तेरे लिये पहले प्रथम पहनने योग्य यह वस्त्र हम लाते हैं (त त्वा विश्वे देवाः अध्वन्तु) उस तेरी सब देव उत्तम रक्षा करें। (तं त्वा सुजात) उस तुम उत्तम जन्मे हुए और (वर्धमानं) बढ़ते हुए बालकके (बृहवः सुवृधाः आतरं अनु जायन्तां) पोछते बहुतसे उत्तम बढ़नेवाले भाई उत्पन्न हों ॥ ५ ॥

भाषार्थ— हे तेजस्वी देव ! तू जीवन देनेवाला, स्तुतिकी सुननेवाला, तेजस्वी और हृदयान्विते घोषा क्षेत्रन करने वाला है, अतः मधुर सुंदर गायका घो पीकर इस बालकको ऐसी उत्तम रक्षा कर कि जैसे विता अपने पुत्रोंकी उत्तम रक्षा करता है ॥ १ ॥

इस बालकको चारों ओरसे वस्त्र धारण कराओ, इसका तेज बढ़ाओ, और इसकी आयु अतिदीर्घ करो, अर्थात् अतिबृद्धावस्थाके पश्चात् ही इसको मृत्यु हो। यह वस्त्र सबसे प्रथम कुलपुत्र बृहस्पतिने सोम राजाके पहननेके लिये बनाया था जो इस बालकको पहनाया जाता है ॥ २ ॥

यह वस्त्र अपने कल्याणकी वृद्धि करनेके लिये धारण करो, मनुष्योंको विनाशसे बचानेका यही उत्तम साधन है। इसी प्रकार सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त करो और घनका तागा और पोषणका बाना रूप यह वस्त्र उत्तम प्रकारसे बनो ॥ ३ ॥

यहां आ, इस पत्थरपर लडा रह तेरा शरीर पत्थर जंता बृद्ध बने, और इससे सब देव तेरी आयु सौ वर्षकी बनावे ॥ ४ ॥

हे बालक ! तेरे लिये यह पहिले पहननेके लिये वस्त्र हम लाये हैं, सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें, तू इस उत्तम कुलमें जन्मा है और यहां तू उत्तम प्रकारसे बड़ा रहा है, इसी प्रकार तेरे पोछे बहुतसे हृष्टपुष्ट और बलवान् भाई उत्पन्न हों, और तेरे कुलकी वृद्धि हो ॥ ५ ॥

प्रथम वस्त्र-परिधान

प्रथम वस्त्र परिधान

बालक के शरीरपर प्रथम वस्त्र परिधान करानेका सामारम्भ इस सूत्रद्वारा बताया है। इस सूत्रका प्रथम मंत्र धृत्वा हवन् अग्निर्मे हो जानेका विधान करता है, अर्थात् हवनके पूर्वका सब विधान इससे पूर्व हो चुका है, ऐसा

सामाना उचित है। अग्निके अंदर परमात्माकी गति है, इस अग्निकी घो आदिमे प्रदीप्त किया जाता है, और उमकी साक्षीमें वस्त्र परिधान आदि विधि की जानी है। तनी संस्कार अग्निमें हवनके साथ ही होने हैं। परमेत्पर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, प्रमज्जयाचनानि पूर्वक हवन होकर प्रथम मंत्रमें प्रभुकी प्रार्थना की गई है कि वह परम विना

हम सब पुत्रोंकी रक्षा करें। इस प्रकार वस्त्र परिधानकी पूर्ण तैयारी होनेके पश्चात् वस्त्र लाया जाता है—

पुत्रके लिये वस्त्र

यहा स्मरण रखना चाहिये कि यह वस्त्र मोल बूकानसे लाया हुआ नहीं होता। अपितु अपने पुत्रके लिये माता ही कपडा बुनती है, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा है यह यहाँ देखिये—

प्रितन्वते धियो अस्मा अपांसि चस्मा

पुत्राय मातरो घयन्ति । (ऋ ५।४७।१)

इस मन्त्रमें दो वाक्य हैं और वे विचार करने योग्य हैं।

(१) मातरः पुत्राय वस्त्राणि घयन्ति= माताएं अपने पुत्रके लिये कपडे बुनती हैं। और—

(२) अस्मे धियः अपांसि प्रितन्वते= हम बच्चेके लिये सुविचारों और सत्कर्मोंका उपदेश देती हैं।

यह मन्त्र पुत्रविषयक माताओंका कर्तव्य बता रहा है। माताएं अपने पुत्रके लिये कपडा बुनती हैं इसमें कितना प्रेम उस कपडेके तन्तुओंमें बुना जाता है इसका विचार पाठक अवश्य करें। यह कपडा केवल कपडा नहीं है अपितु इसी सूत्रके तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि—

रायः च पोपं उपसंध्यस्व । (म ३)

‘ यहाँ कपडेका ताना ऐश्वर्य है और बाना पुष्टि है। इस प्रकार यह कपडा बुना जाता है। ’ सचमुच ऐसा ही होगा, जहाँ माता अपने पुत्रप्रेमसे अपने छोटे बालकके लिये कपडा बुनती होगी। इस प्रकारका कपडा उस छोटे बालकको पहनाया जाता है, उस समयका मन्त्र यह है—

परिधत्त, धत्त, नो वर्चसा इमम् ।

जरामृत्युं कुणुत, दीर्घमायुः ॥ (म २)

‘ पहनाओ, इस हमारे बालकको यह वस्त्र पहनाओ तेजसे साथ यह दीर्घ आयु प्राप्त करे और इसकी वृद्धावस्थाके पश्चात् ही मृत्यु ही अर्थात् अकाल मृत्युसे यह कदापि न मरे। ’ जब माता अपने पुत्रके लिये प्रेमसे कपडे बुनकर तैयार करती है, तब यह प्रेम ही उस बच्चेकी रक्षा करनेमें समर्थ होता है, इसलिये ऐसी प्रेममयी माताके पुत्र दीर्घायु ही होते हैं।

आगे इसी द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि ‘ देवोंके कुलगृह गृहस्वपतिने सोमराजाको भी इसी प्रकार वस्त्र पहनाया था। ’ अर्थात् यह प्रथा सनातन है। कुलका पुरोहित माताका

बनाया हुआ कपडा अपने आग्नीर्वाह पूर्वक बच्चेको पहनाये और सब उपस्थित सज्जन बालकका शुभ चिन्तन करें। यह इस वैदिक रीतिका सारांशसे स्वल्प है।

वस्त्र घरमें बुननेका प्रयोजन

वस्त्र घरमें क्यों बुना जाये और बाजारसे क्यों खरीदना जाये इस विषयमें तृतीय मन्त्रका कथन मनन करनेयोग्य है, इसमें इस घरेलू व्यवसायसे पार लाभ होनेका वर्णन है—

१ स्वस्ति

इदं चासः स्वस्तये अधि था. । (म० ३)

‘ यह कपडा अपनी स्वस्तिके लिये धारण करो। ’ स्वस्ति का अर्थ है ‘ सु+अस्ति ’ अर्थात् उत्तम अस्तित्व, अपनी स्थिति उत्तम होनेके लिये अपना बुना हुआ कपडा पहनना चाहिए। दूसरेका बुना हुआ कपडा पहननेसे अपनी स्थिति खुरी होती है, बिगड़ जाती है। अपना बुना हुआ कपडा पहननेसे अपना ‘ स्वस्ति ’ अर्थात् कल्याण होता है, इसलिये अपना बुना हुआ कपडा ही पहनना चाहिए।

२ विनाशसे बचाव

गृहीर्णां अभिशस्ति-पा उ अभूः । (म० ३)

‘ मनुष्य मात्रका नाशसे बचाव करनेवाला है। ’ अपना कपडा स्वयं बनाकर पहनना केवल अपनाही लाभ नहीं करता है अपितु संपूर्ण मनुष्योंका विनाशसे बचाव करता है। इससे हरएक मनुष्य उद्यमी होता है और उस उद्यमसे ही उन सब मनुष्योंका बचाव हो जाता है। बु विपत्ति, हीन अवस्था, नाश आदिके बचानेवाला यह वस्त्र बुननेका व्यवसाय है।

३ धन और पुष्टि

यह घरका बुना कपडा केवल कपडा नहीं है, इसका ताज और बाना मान्यो केवल सूत्रका बना नहीं होता है, प्रत्युत—

रायः च पोपं उपसंध्यस्व । (म० ३)

‘ उत्तमे तानेके पागे ऐश्वर्यके सूचक और बानेके धाने पोषणके सूचक हैं। ’ अपना कपडा स्वयं बुननेसे ऐश्वर्य और पोषण स्वयं हो जाता है और जिस कुटुम्बमें और जिस परिवारमें माता अपने बच्चोंके लिये कपडा बुनती है वहाँ तो उस परिवारका ऐश्वर्य और पोषण होनेमें कोई शका ही नहीं है। जहाँ इस प्रकार मुल और शांति रहेगी वहाँ ही—

४ दीर्घ आयु

शातं च जीव शारदः पुरुषोः (म० ३)

'सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त होगे। यह बात सहज ही में ध्यानमें ला सकती है। यह तृतीय मंत्र वास्तवमें बालक के लिये आतीर्थाव परक है, तथापि उसमें अपने अपने बचनेका महत्व इस प्रकार गृह्यते दर्शाया है।

सुदृढ शरीर

हाथों बाले हुए मूलका बचका पहननेसे शरीरमें कोमलता नहीं आती, जैसे अन्य मरम बचके पहननेसे आती है। यह कोमलता बहुत दूरी है, इससे तो वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त नहीं होती। अतः अपना शरीर सुदृढ बनानेकी बहुत आवश्यकता है, बालकचरममें ही यह उपदेश इस सूत्र द्वारा सुनाया है, इस 'प्रथमवस्त्र परिधान' के समय ही एक विधि है जिसमें वस्त्र पहनते ही उस बालकको परपरपर लडा दिया जाता है और यह मंत्र बोला जाना है—

एदि, अदमानं आतिष्ठ, ते तनुः अदमा भवतु।

ते शारदः शातं आयुः विभ्य देधाः पृष्टन्तु ॥
(म० ५)

'यहाँ आ, इस परपरपर लडा, तेरा शरीर परपर जैसा सुदृढ हो, तेरी तो वर्षकी आयु सब देव करें।'

बालक सुदृढांग ही इस विषयका उत्तम उपदेश इस मंत्रमें है। छोटेपनमें मानागिता अपने बालक और बालिकाओंको सुदृढांग बनानेका यत्न करें और कभी ऐसा प्रयत्न न करें कि जिससे बालक मरम शरीरवाले हों। बड़ी आयुमें कुमार और कुमारिका भी अपना शरीर सुदृढांग बनानेके प्रयत्नमें बलाचित हों। इस प्रकार दिया जाय तो सम्पूर्ण ज्ञाति चयनेही बन जायगी। योगसाधन द्वारा भी बच्चकाया बनाये जानी है इस विषयके प्रयोग योगसाधनमें वाटक देते। गीत उच्यतेऽदि इंद्रोको सहज करनेके अग्यागो भी मन्त्रकी देह सुदृढ हो जाती है।

आपे प्रथम मानके पूर्वार्थमें कहा है कि 'हे बालक ! तेरे लिये जो हम, यह प्रथम परिधान करने योग्य वस्त्र (प्रथम-यास्थं धानः) लाते हैं, उस तुझे सब देव गहाय-कारो हों।' इस मंत्रमें 'प्रथम परिधान करने योग्य वस्त्र' का उल्लेख है। इनके बालककी आयुका अनुमान हो सकता है। जगमते कुछ मात्र लडा विनये बालक परिधान ही नहीं जाना। बहुत संभव है 'परपर पर लडा करने' का उपदेश

है। अपने पावते न भी लडा हो लडे तो भी दूसरेकी सहायतसे लडा हो सके ऐसा मानक चाहिये। इस मंत्रसे इतनी बात निश्चित है कि यह बालक कर्मसे कम हो तीन वर्षकी आयुवाला हो, जिस समय यह 'प्रथम वस्त्र-परिधान' किया जाता है। इसी आयुमें बालक शक्यतः दूसरेकी सहायतामें क्यों न लडे, परपर पर लडा हो सकता है। कर्मसे कम हम इतना कह सकते हैं, कि इससे कम आयु इस कार्यके लिये योग्य नहीं है। 'अदमान आतिष्ठ' ये शब्द प्रयोग अपने पावते परपर पर चयनेका भाव बताते हैं। इसलिये तीन वर्षकी आयु कर्मसे कम मानना अनुचित नहीं है। चार या पाँच वर्षकी आयु मानना भी बलापित योग्य होगा। इस आयुमें यह वस्त्रपरधान समारंभ किया जाता है। इस समय जो अंतिम आतीर्थाव दिया जाता है वह भी देसिये, पर लडा बोधप्रद है—

त न्या सुजातं धर्ममानम्

पद्य. सुवृधाः शारदः अनुजायन्ताम्। (म० ५)

'उत्तम जन्मे और उत्तम प्रकार बचनेवाले तुम बालकके पीछे बहुतसे बचनेवाले भाई तुम्हारी माताके उत्पन्न हों।'

बड़े माना पिता प्रतिकर्म सन्तान उत्पन्न करने हेतु यह उचित है या नहीं इनका विचार इस आतीर्थाव बचनेसे किया जा सकता है। तीन चार वर्षकी बालककी आयुमें यह 'प्रथम-वस्त्र-परिधान-विधि' किया जाता है, इन विषयमें हमने पूर्व बताया ही है। इसी समय यह आतीर्थाव दिया जाता है, कि 'जैसा यह बालक दृष्टपुष्ट और तेजसवी बनना हुआ वह लडा है, वैसे और भी बचके इनके पीछे उत्पन्न हों।' मानते कि यह आतीर्थाव प्रथम बालक की अनुपूर्ववर्षकी आयुका समय मिला है तो प्रथम वर्णमें द्वितीय बालकके अयुष्का समय आता है। इन प्रकार प्रायः दो बालकके जन्मके बीचमें पाँच वर्षका अंतर होता है। देसिये—

(१) प्रथम बालकका जन्म । (२) जन्म चतुर्व

वर्णमें यह 'प्रथम वस्त्र परिधान विधि' करना है, (३)

इसीमें बालकको परपर पर लडा करना है और

परपर लडा सुदृढांग बनानेका उपदेश सुनाया है। (४)

इसी समय आतीर्थाव देना है कि तेरे दृष्टपुष्ट भाई भी

पीछे हों।

यदि इसी प्रकार दूसरा बालक हो तो चतुर्वेदे पाँचवें

वर्णमें दूसरे बालक का जन्म होता संभव है। अर्थात् चतुर्वेदे

बालककी माताका कुछ चार वर्षों के अंतर में दूसरी

पुष्टि भी अच्छी प्रकार होगी, माताके अवयव भी द्वितीय गर्भ धारण के लिये योग्य होंगे और सब कुछ ठीक होगा । जहां प्रतिवर्ष गर्भ धारणा होती है वहां दूध न मिलनेके कारण बच्चे कमजोर होते हैं, बीचमें पूर्ण विधाम न मिलनेके कारण माता भी कमजोर होती है और सब प्रकार भय ही भय होता है ।

हमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पाच वर्ष और प्रति सात वर्ष सतानोत्पत्तिका कर्म करनेवाले कुटुंब देखे हैं । पहिलेका अपेक्षा दूसरेकी और दूसरे अपेक्षा तीसरेकी शारीरिक नीरोगता हमने अधिक देखी है । यह विचार विशेष महत्त्वपूर्ण है इसलिये कुछ विस्तारसे यहां किया है ।

घातक प्रयोगको असफल बनाना

कांड १०, सूक्त १

(ऋषि - प्रत्यङ्गिरस । देवता - कृत्यावृषणम् ।)

यां कृतपयन्ति वदन्तौ वृधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः । सारादुत्सवंप नुदाम एनाम् ॥ १ ॥

शीर्षण्वतीं नस्वतीं कर्णिनीं कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । सारादुत्सवंप नुदाम एनाम् ॥ २ ॥

शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । जाया पत्या नुचेव कर्तारं वन्ध्वृच्छतु ॥ ३ ॥

अनयाहमोपध्या सर्वाः कृत्या अदूदुषम् । यां क्षेत्रे चक्रुर्वा गोषु यां वा ते पुरषेषु ॥ ४ ॥

अघमस्त्वघकृते शपथः शपथीयते । प्रत्यक्प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हन्तु ॥ ५ ॥

अर्थ— (चिकित्सव) विद्वान् लोग (यां हस्तकृतां विश्वरूपां) जिस कृत्या-घातक प्रयोग-की अपने हाथसे (वदन्तौ वधू इव) बरातके समय बधुको सजानेके समान (कृतपयन्ति) अनेक रूपोंवाली घनादेते हैं, (सा) वह कृत्या-वह घातक प्रयोग (आरात् पतु) दूर चली जावे । हम (एनां अप नुदाम) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥

(विश्वारूपा शीर्षण्वती नस्वती कर्णिनी) अनेक रूपोंवाली, शिरवाली, नाकवाली तथा कानवाली (कृत्याकृता संभृता) बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो (सा आरात् पतु) वह दूर चली जावे, (एनां अप नुदाम) इसको हम दूर कर देते हैं ॥ २ ॥

(पत्या नुत्ता जाया इव) पति द्वारा छोडी गई स्त्री जैसी (कर्तारं वन्धु) पिताके पास अथवा बधुके पास सोपी जाती है, उसी प्रकार (शूद्रकृता, स्त्रीकृता, राजकृता ब्रह्मभिः कृता) शूद्र, स्त्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा छोटी गई कृत्या (कर्तारं वन्धु) उसके कर्तके पास वापिस जाये ॥ ३ ॥

(यां क्षेत्रे) जिस कृत्या-घातक प्रयोग-को खेतपर (या गोषु) जिसको गीर्वाणर और (यां वा ते पुरषेषु चक्रुः) जिसको तेरे पुरुषोंपर करते हैं, (सर्वाः ताः कृत्याः) वे सब घातक प्रयोग (अहं अनया ओपध्या+अदूदुष) इस ओपधिसे असफल बनाता हूँ ॥ ४ ॥ (अथर्व ४।१८।५ + धन्यार्मान् औपधि)

(अघकृते अघे अस्तु) पापाचरण करनेवालेके ही पाप लग जाये, (शपथीयते शपथः) शाप देनेवालेको ही शाप लगे (प्रत्यक् प्रति प्रहिण्मः) हम सब चुराई चापस भेज देते हैं, (यथा कृत्याकृतं हन्तु) जिससे घातक प्रयोग करनेवालेका नाश हो ॥ ५ ॥

प्रतीचीन आङ्गिरसोऽधर्षो नः पुरोहितः । प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽमूकृत्याकृतौ जहि ॥ ६ ॥

यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुद्रार्थम् । त कृत्येऽभिनियतस्व माऽस्मानिच्छो अनागतः ॥ ७ ॥

यस्ते परुषि सद्रुघौ रथस्येवर्धुर्धिया । त गच्छ तत्र तेऽयन्मज्ञातस्तेऽय जनः ॥ ८ ॥

ये त्वा कृत्वालेभिरे विद्मला अभिचारिणः ।

शम्भुर्देव कृत्यादृषणं प्रतिवर्त्म पुनःसर तेन त्वा स्नपयामसि ॥ ९ ॥

यद्दुर्भगा प्रस्तपिता मृतर्त्सामुपेयिम । अपैतु सत् मत्पाप द्रविण मोपे विष्टु ॥ १० ॥

यत्ते पितृभ्यो ददतो युजे वा नाम जगद्गुः । सुदेश्यादृत्सर्त्समात्पापादिमा मुञ्चन्तु स्त्रीपथीः ॥ ११ ॥

देवेनसात्पिष्वात्नामग्राहात्सदेश्यादभिनिष्कृतात् ।

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधौ वीर्येण ब्रह्मण शुग्भिः पर्येत श्रवीणाम् ॥ १२ ॥

अर्थ— (प्रतीचीन आगिरस) घातक प्रयोगको याचित भजनमें समय आगिरसी विद्यामें प्रयोग (अध्वर्यु न पुरोहित) अल्पस ही हमारा बुद्धिवा नता है । यह (कृत्या प्रतीची आकृत्य) घातक प्रयोगको लौटा देता है । यह इस साधनसे (अमूक कृत्याकृत जहि) उन घातपात करनेवालोंका नाश करे ॥ ६ ॥

हे (कृत्ये) घातक प्रयोग । (य त्वा 'परा इहि' इति उवाच) जिस प्रयोगकर्त्तान् तुम्हें 'भागे बह' ऐसा कहा, (त प्रतिकूल उदास्य अभिनियतस्व) उसी विरोधकर्त्ता शत्रुके पास जा, और (अनागत अस्मान् मा इच्छा) निरपराधी हम जैतोंको इच्छा भन कर धर्षात् हम पर आक्रमण न कर ॥ ७ ॥

हे कृत्ये (ऋभु धिया रथस्य परुषि) जैसे शिल्पी अपनी मुद्रिसे रथके अदपकोंको बनाता है वैसे ही (या ते परुषि सद्रुघौ) जो तेरे-घातक प्रयोगके-अदपकोंको बनाता है, उसी निर्माताके पास (त गच्छ) याचित जा, (तत्र ते अयन) यहाँ तुम याचित पहुँचना है (अय जन ते अज्ञात) यह मनुष्य तुम अज्ञात ही रहे अर्थात् इतर हमसा न हीकर घातक प्रयोगकर्त्तरे पास याचित बला जाये ॥ ८ ॥

हे कृत्ये ! (ये विद्मला = विद्मला अभिचारिण) जो धूत घातक प्रयोग करनेवाले (त्वा कृत्या) तुम तयार करके (आलेभिरे) धारण करते हैं उस घातक प्रयोगका (कृत्यादृषण इदं) प्रतिहार करनेवाला यह (श-भु) शुभ साधन है (पुन सर प्रतिवर्त्म) यह पुन घातक प्रयोगको लौटानेवाला है भन (तेन त्वा स्नपयामसि) इतने तुम स्नान कराने ह, जिससे सब दोष दूर हो जायें ॥ ९ ॥

(यत् दुर्भगां प्रस्तपिता मृतवत्सा) जो दुर्भाग्ययुक्त महार्थ हुईं मरे हुए पुत्रबालिकों (उप ईयिम) प्राप्त करते ह (सर्थ पाप मन् अप एतु) यह सब पाप मुझसे दूर हो जावे और (द्रविण मा उप विष्टु) इन्ध मेरे पास आजाये ॥ १० ॥

हे मनुष्य ! (यत् पितृभ्य ददत) जो पिताओंको इनक समय तथा (युजे वा) यज्ञमें (ते नाम जगद्गु) तेरा नाम लेवें तो (इमा औषधी) ये औषधियाँ उस (सदेश्यात् सर्थस्मात् पापात्) होनेवाले सब पापसे (त्वा मुञ्चन्तु) तेरी मुक्तता करें ॥ ११ ॥

हे मनुष्य (वीरुध) औषधियाँ (त्वा) तुम (देव-येनसात् पिश्यात्) देवता संबंधी पापसे, निरोगी सबपके पाससे (नामग्राहात् सदेश्यात्) निदिन नाम लेन और बुरी बानीसे पाससे (अभिनि कृत्यात्) अदपानसे पाससे (द्रविण वीर्येण) ज्ञानके बल (ऋग्भिः) संबंधी शक्ति और (श्रवीणाम् पयसा) ऋविदे अमृतके द्वारा तेरी (मुञ्चन्तु) मुक्तता करें ॥ १२ ॥

यथा वातश्चावयति भूम्या रेणुमन्तरिक्षान्चाभ्रम् । एवा मत्सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥ १३ ॥
 अप क्राम नानन्दती विनद्धा गर्दभीव । कर्तृन्निक्षत्रेतो नुत्ता ब्रह्मणा यीर्यावता ॥ १४ ॥
 अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिप्रहित्वां प्रति त्वा प्र ह्विमः ।
 तेनाभि याहि भञ्जत्यनस्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा कुरुटिनीं ॥ १५ ॥
 परंक्ति ज्योतिरपथं ते अर्वाग्न्यज्ञास्मदयना कृणुष्व ।
 परेणेहि नवतिं नाभ्या इ अति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्टाः परेहि ॥ १६ ॥
 घातं इव वृक्षान्नि मृणीहि पादय मा गामश्चं पुरुषमुच्छिप एषाम् ।
 कर्तृन्निवृत्तयतः कृत्येऽप्रजास्त्वायं बोधय ॥ १७ ॥
 यां ते वृहिपि यां इमंज्ञाने क्षेत्रे कृत्यां वलंगं वा निचखनुः ।
 अमौ वा त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागमम् ॥ १८ ॥
 उपाहृतमनुबुद्धं निखातं वैरं त्सारिर्नवविदाम् कर्मम् ।
 तदैतु यत् आभृतं तत्राश्वं इव वि वर्तता हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम् ॥ १९ ॥

अर्थ— (यथा वातः) जैसे वायु (भूम्या. रेणु अन्तरिक्षात् अभ्रं) भूमिसे धूली और अन्तरिक्षसे मेघको (चावयति) उडा देता है (एवा सर्वं दुर्भूतं) जैसे सब दुष्टभाव (ब्रह्मनुत्तं अपायति) ज्ञान द्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥

हे कृत्ये ! (विनद्धा गदभी इय) यधनसे छटी हुई गर्दभीके समान (नानदती अप क्राम) शब्द करती हुई दूर चली जा । (यीर्यावता ब्रह्मणा) यीर्यपुवत जानसे (नुत्ता) वापस फेंकी हुई तू (इतः कर्तृन् निक्षत्रे) यहासे कर्तव्योंके पास भाग जा ॥ १४ ॥

हे कृत्ये ! (अयं पन्था त्वा अति नयामः) यह मार्ग है, इससे दूर तुझे ले जाते हैं (अभि प्रहित्वां त्या प्रति प्रह्विमः) हमारे ऊपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं । (तेन भञ्जती अभि याहि) उससे तोड़ती हुई तू उसी प्रकार चली जा, जिस प्रकार (अनस्वती विश्वरूपा कुरुटिनी वाहिनी इय) रघुपुत्र अनेक रूपसे युवत भयकर शब्द करती हुई सेना चली जाती है ॥ १५ ॥

हे कृत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) तेरी वापसके लिये तुझे आगे प्रकाश दीजे, (ते अर्वाक् अपथं) तेरे इधर आनेके लिये तुझे कोई मार्ग न दीजे, (अस्त्वत् अन्यत्र अयना कृणुष्व) हमको छोड़कर दूसरी ओर गमन कर । (नाभ्याः दुर्गा नवतिं स्रोत्याः अति परेण इहि) नौका द्वारा बुर्गम ऐसी नब्बे नवियोंके पार दूर चली जा । (मा क्षणिष्टाः) मत भाद, (परा इहि) दूर चली जा ॥ १६ ॥

हे कृत्ये ! (घातं वृक्षान् इय) वायु जैसे वृक्षोंको तोड़ता है ऐसे ही तू (कर्तृन् नि मृणीहि) हिंसा करनेवालोंका नाश कर और (नि पादय) उखाड़ डाल । (एवां गां अश्वं पुरुषं मा उच्छिप) इनके गां घोड़ों और पुरुषोंको अवशिष्ट न रख (इतः निवृत्त) यहासे निवृत्त होकर (अप्रजास्त्वायं बोधय) संतति नाशकी चेतावनी कृत्याके बनानेवालोंको दे ॥ १७ ॥

(यां कृत्यां ते वृहिपि) जो घातक प्रयोग तेरे पान्यमें (यां इमंज्ञाने) जो इमज्ञानमें और (क्षेत्रे निचखनु) खेतमें गाड़ दिया गया हो, जो (गार्हपत्ये अमौ अभिचेरुः) जो गार्हपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, (पाकं अनागमसं सन्तं त्वा) तेरे पवित्र और निष्पाप होने पर भी (धीरतराः) पूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निबल करते हैं ॥ १८ ॥

(उपाहृतमनुबुद्धं) लाया हुआ और जाना गया (नि-खातं वैरं त्सारि कर्म अनुविदाम्) गाढा हुआ चंद्ररूपी विनाशक अभिचार प्रयोगका हमें ज्ञान हो गया है, (यतः आभृतं तत् पतु) जहासे यह आया हो वहाँ यह याविस पहुच जाए, (तत्र अश्वः इय वर्तता) वहा मोड़के समान भ्रमण करे और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु) अभिचार-प्रयोग करनेवालेकी सत्ताओंका नाश करे ॥ १९ ॥

स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिधा परंपि ।

उत्तिष्ठैव परेहीतोऽज्ञाति किमिदच्छसि

॥ २० ॥

ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कर्स्यामि निर्द्रव । इन्द्राग्नी अस्मान्रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥

सोमो राजाधिपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु

॥ २२ ॥

भृगुशर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युते देवहेतिम्

॥ २३ ॥

यद्येयथ द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

तेतोऽज्ञापदी भूया पुनः परेहि दुच्छुने

॥ २४ ॥

अभ्यक्ताक्ता स्वरिक्ता सर्व भरन्ती दुरितं परेहि । जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेव पितरं स्वम् ॥ २५ ॥

परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्वस्यैव पदं नय । मृगः स मृगयुस्त्वं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥ २६ ॥

उत हन्ति पूर्वानि नः प्रत्यादायापरं इषां । उत पूर्वैरय निघ्नतो नि इन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥

अर्थ— (स्वायसा असयः नः गृहे सन्ति) उत्तम लोहेकी तलवारें हमारे घरमें हैं । हे कृत्ये ! (ते परंपि विद्या) तेरे जोड़ोंको हम जानते हैं कि वे (यतिधा) किस प्रकार और कितने हैं (उत्तिष्ठ पद्य, इत. परा इहि) उठ और यहाँसे दूर भाग जा । हे (अज्ञाते) अज्ञात मारण-प्रयोग ! (इह किं इच्छसि) यहाँ तू क्या चाहता है ? ॥ २० ॥

हे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कर्स्यामि) तेरी गर्दन और पाँव में काट दूँगा अन्यथा यहसि तू (निर्द्रव) भाग जा । (इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां) इन्द्र और अग्नि हमारी रक्षा उसी प्रकार करें । जिस प्रकार (यौ प्रजानां प्रजावती) संतानोंकी रक्षा माताएँ करती हैं ॥ २१ ॥

(सोमः राजा मृडिता) राजा सोम हमें मुझ देवे तथा (भूतस्य पतय नः मृडयन्तु) भूतसि पति हमें मुझ देवे ॥ २२ ॥

(भवाशर्वा देवहेति त्रियुते) भव और शर्व ये देव देवोंके विद्युत् रूपी हृषिकेशको (कृत्याकृते दुष्कृते पापकृते) घातक बुराचारी पापीके ऊपर (अस्वयतां) फेंके ॥ २३ ॥

(यदि कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा) यदि मारणप्रयोग तैयार होकर अनेकरूप धारण करके (द्विपदी चतुष्पदी एयथ) दो अथवा चार पांववाला बनकर हमारे पास आवे, तो (हे दुच्छुने) सा इतः अज्ञापदी भूया पुनः परा इहि) हे दुष्ट देनेवाले कृत्ये ! वह तू यहाँसे भाग पाँववाली-अतिशीघ्र चलनेवाली होकर फिर वापिस घली जा ॥ २४ ॥

हे कृत्ये ! (अभ्यक्ता अक्ता स्वरिक्ता) दुग्ध तेल लगाई और मुसोमित की गई और (सर्वं दुरितं भरन्ती) सब दुर्बलाको देनेवाली तू (परा इहि) दूर जली जा । (दुहिता स्व पितरं इव) जैसे पुत्री अपने पिताको जानती है उस तरह तू (कर्तारं जानीहि) अपने कर्ताको जान ॥ २५ ॥

हे कृत्ये ! (परा इहि) दूर हो जा । (मा तिष्ठ) यहाँ मत ठहर । (विद्वस्य इव पदं नय) घायल हुए प्राणीके पैरोंको देखकर उसके स्थानतक जैसे शिकारी पहुँच जाता है वैसे ही तू अपने स्थानको पहुँच । (मृगः सः मृगयुः स्वं) वह मृग है और तू शिकारी है इसलिए (त्वा निकर्तुं न अर्हति) तुझे वह काट नहीं सकते अतः तू वापिस जा ॥ २६ ॥

(पूर्वानि नः अपरः प्रति आदाय इष्या हन्ति) पहिलेके बँठे हुएको दूसरा पकड़कर बाणसे मारता है और (पूर्वस्य निघ्नतः अपरः प्रति नि हन्ति) और पहिलेके मारने पर दूसरा भी उसको पकड़ता है, इस तरह परस्पर आघात करते हैं ॥ २७ ॥

एतद्वि शृणु मे वचोऽथेहि यत् एयथं । यस्त्वा चकार तं प्रति ॥ २८ ॥
 अनगोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्चं पुरुषं वधीः ।
 यत्रयत्रसि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णाच्छधीयसी भव ॥ २९ ॥
 यदि स्थ तमसावृता जालेनभिहिता इव । सर्षीः संलुप्येतः कृत्याः पुनः कर्त्रे प्र हिण्मसि ॥ ३० ॥
 कृत्याकृता वलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम् । मूर्णाहि कृत्ये मोच्छियोऽमूनकृत्याकृता जहि ॥ ३१ ॥
 यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रिं जहात्युपसंश्च केतून् ।
 एवाहं सर्वं दुर्भूतं कर्त्रे कृत्याकृता कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥ ३२ ॥

अर्थ— (एतत् हि मे वचः शृणु) यह मेरा कहना सुन (अथ यतः एयथ एहि) और जहाति भावी भी बही घली जा (यः त्वा चकार तं प्रति) जिसने बनाया है उसके पास ही घातक प्रयोग वापिस चला जावे ॥ २८ ॥

हे कृत्ये ! तू (अनागः हत्या भीमा) निरपराधीका वध करनेवाली भयंकर है (नः गां अश्वं पुरुषं मा वधीः) हमारे गो घोड़े और मनुष्योंका वध न कर । (यत्र यत्र निहिता अस्ति) जहां जहां तू रखी गयी है (ततः त्वा उत्थापयामसि) वहासि सुते उलाह देते है । (पर्णात् लघीयसी भव) तू पत्ते भी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि) यदि तू (जालेन अभिहिता इव) जालसे घिरे हुए समान (तमसा आवृताः स्थ) अंधेरेसे आच्छादित है । तुमसे (सर्षीः कृत्या इतः संलुप्ये) सब घातक प्रयोग वहासि लुप्त करके उनकी में (पुनः कर्त्रे इतः प्र हिण्मसि) फिर कर्ताके प्रति वहासि में भेजता हूं ॥ ३० ॥

हे कृत्ये ! (कृत्याकृतः वलगिनः) घातक प्रयोग करनेवाले बलशाली वृष्ट और (प्रजा अभि निः कारिणः मूर्णाहि) प्रजाका नाश करनेवालोंका ही तू नाश कर । (अमून कृत्याकृतः उच्छियोः) उन घातकोंसे एक भी न बचे । उन सबको (जाहि) मार ॥ ३१ ॥

(यथा सूर्यः तमसः परि मुच्यते) जैसे सूर्य अंध्यरारते छूटता है (रात्रिं उपसः केतून् जहाति) रात्री तथा उपाके प्वर्जोके त्याग देता है, (एवं अहं कृत्याकृता कृतं) इस तरह मैं घातकने द्वारा किया हुआ (दुर्भूतं कर्त्रे जहामि) दुष्ट कृत्य उसीप्रकार त्याग देता हूं जैसे : हस्ती रजः इवः) हाथी घलीको फेंकता है, उतने सहज भावसे मैं रात्रिके दुष्ट घातक प्रयोगको दूर करता हूं ॥ ३२ ॥

कृत्या-प्रयोग

' कृत्या ' नाम उस प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है । किसीके घर्मों, सेतमें, पान-पानके वस्तुमें, कपड़ोंमें अथवा किसी अन्य व्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणामसे वह मर जाता है । इस प्रयोगको कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग करते हैं ।

यह कुछ आंठ तक कानवाली मूर्ति बनते हैं, धबो शोभावाली मूर्ति बनते हैं, जो हाथमें पकड़े यह मर जाता है । मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है ।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इसकी विधि क्या है, इसका किसीको भी आज पना नहीं है, आज इसके घंघ भी उपलब्ध नहीं है । अतः इस प्रयोगके विषयमें निश्चिन्न कवते हम कुछ कह नहीं सकते ।

इस प्रकारके प्रयोगोंका परिणाम अपने लोकोपर न हो और यह घातक प्रयोग अपने लोकोति वापिस चला जाय, इस कार्यके लिये यह सूत्र है । इस सूत्रके इच्छाशक्तिपूर्वक पठनसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस वलसे उक्त कृत्या-प्रयोग पीछे हटता है और जिसने उस कृत्याका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता है ।

सब धर्मोंका आशय यही है और वह आशय स्पष्ट है । धर्म इसकी बनाना कंता और वापिस लौटाना कंता यह तो एक बड़ा लोचका विषय है । मंत्रशास्त्रतः कोई सचचा जानकर हो बही इस विषयमें कह सकता है । अतः इस विषयमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते ।

ईर्ष्या-निष्कारण

कांड ६, सूक्त १८

(ऋषि - अपर्या । देवता - ईर्ष्याविनाशनम् ।)

ईर्ष्याया धाजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापाम् । अग्निं हृदयं शोकं तं ते निर्वापयामसि ॥ १ ॥
 यथा भूमिर्मुतमना मृतान्मुतमनस्तरा । यद्योत मम्रुषो मन एवेर्ष्योर्मुतं मनः ॥ २ ॥
 अदो यत्तं हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम् । ततस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरूमाणं दत्तेरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां धाजिं) तेरी ईर्ष्या-डाह-के पहिले वेगकी (उत प्रथमस्याः अपरां) ओर पहिलेकी गतिको तथा (हृदयं तं शोकं अग्निं) हृदयमें रहनेवाले उस शोक रूपी अग्निकी (निर्वापयामसि) हम हटा देते हैं ॥ १ ॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जैसी भूमि मरे मनवाली है अपर्या (मृतात् मृतमनस्तरा) मरेहुएते भी अधिक अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा मम्रुषो मनः) ओर जैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईर्ष्योर् मनः मृतं) उसी प्रकार ईर्ष्या-डाह-करनेवालेका मन मरा हुआ होता है ॥ २ ॥

(अद् यत् ते हृदि श्रितं) जो तेरे हृदयमें स्थित (पतयिष्णुकं मनस्कं) गिरनेवाला अल्प मन है, (ततः ते ईर्ष्यां निः मुञ्चामि) वहाते तेरी ईर्ष्याकी मैं उसी प्रकार हटाता हूँ । (दत्तेः ऊमाणं इव) जिस प्रकार धौकनीसे वायुको निकालते हैं ॥ ३ ॥

डाहको दूर करना

दूसरेकी उप्रति देख न सकनेका नाम ' ईर्ष्या ' अपर्या डाह है । यह मनमें तब उत्पन्न होता है कि जब दूसरेका उत्कर्ष सहा नहीं जाता । यह ईर्ष्या कितनी हानि करती है, इस विषयमें कहा है—

(१) हृदयं शोकं अग्निं = हृदयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोकसे हृदय जलने लगता है और यह भाग आयुका क्षय करती है । (सं. १)

(२) ईर्ष्योः मृतं मनः = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुएके समान हो जाता है, मनमें कोई शुभ विचार नहीं आते, जीवनहीन मन होता है । इसलिये उसको ' मृतमनाः ' मुर्दा मनवाला कहते हैं । वह (मृतात् मृतमनस्तरः) मुर्दोंसे भी अधिक मरा हुआ होता है । (सं. २)

(३) पतयिष्णुकं मनस्कं = उसका मन गिरनेवाला होता है और छोटा सहुचिन्तित्ववाला होता है ।

यह ईर्ष्या कितनी घातक होनी है, हृदयको जलानी है मनको मार देनी है और मरवा पतन करानी है । इसलिये यह ईर्ष्या मनसे दूर करनी चाहिये । ईर्ष्याके दूर होनेसे हृदय शान्त होगा, मनमें सजीव चिन्तन कार्य करेगा और मन भी ऊपर उठानेवाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा । इस कारण ईर्ष्याके दूर होनेसे मनुष्यकी उप्रति होती है और ईर्ष्याके मनमें रहनेसे हानि होती है । इसलिये जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयत्न करके मनुष्य ईर्ष्यामि अरने आपसी दूर रहे ।

उद्धारक क्षत्रिय

कांड ७, सूक्त १०३

(ऋषि - ब्रह्मा । देवता - भारता ।)

को अस्या नो द्रुहोऽव्यचत्स्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्यं कुच्छन् ।

को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः

॥ १ ॥

अर्थ - (कः= प्रजापतिः क्षत्रिय वस्यः इच्छन्) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका धन बढानेकी इच्छा करता हुआ (अस्या अव्यचत्स्याः द्रुह न उन्नेष्यति) परस्परके द्रोहरूप इस निबनीय दुर्गतिसे हृषे ऊपर उठावेगा (कः= प्रजापति यज्ञकामः) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता, (उ क पूर्तिकाम) और यही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है । (देवेषु कः दीर्घ आयुः वनुते) देवोंके अन्तर प्रजापालक ही दीर्घ आयु देता है ॥ १ ॥

इस ध्रुवतमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुण वर्णन किये हैं, अत इसका विशेष विचार करना योग्य है—

१ कः क्षत्रियः— (कः— प्रजापति— प्रजापालकः । क्षत्रियः क्षतात् प्रायते) दुर्गतिसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता है उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं । प्रजासंरक्षण यह एक क्षत्रियका मुख्य गुण है । ' कः ' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है ।

२ वस्यः इच्छन्— (वसु इच्छन्) धनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंका ऐश्वर्य बढानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो ।

३ अस्याः अव्यचत्स्याः द्रुहः न उन्नेष्यति— इस निबनीय आपसी कलह और पारस्परिक अवस्थासे हम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे, कि वे आपसमें कलह करना छोड़ देवें, पारस्परिक द्रोह करना छोड़ देवें ।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः— सास्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है । सगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे और कभी आपसके द्रोहके भावको न बढ़ावे ।

५ पूर्तिकामः क्षत्रियः— प्रजाजनोंको सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोंमें जो जो भ्रूणता हो उसको पूर्ण करे और अपनी प्रजामें कभी अपूर्णता न रहने दे ।

६ दीर्घ आयुः वनुते= प्रजाजनोंको दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबन्ध करनेवाला राजा हो । राजा राज्यशासनका ऐसा प्रबन्ध करे, कि जिससे प्रजाकी आयु बड़े और कभी न घटे ।

शुद्धकी रीति

कांड ११, सूक्त १०

(ऋषिः - भृगुगिरा । देवता - त्रिवन्धि ।)

उत्तिष्ठत् सं नद्यध्वमुदाराः केतुभिः सह । सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्रान्तुं धावत

॥ १ ॥

अर्थ— हे (उदाराः) अपने जीवनपर उदार हुए घोर सैनिको ! (केतुभिः सह उत्तिष्ठत्, सं नद्यध्वं) अपनी ध्वजाओंके साथ उठी तैयार हो जाओ । हे (सर्पाः इतरजनाः) सर्पों और हे अन्य लोगो ! हे (रक्षांसि) राक्षसो ! हमारे (अमित्रान् अनुधावत) शत्रुओंपर पड़ाई करो ॥ १ ॥

ईशां वो वेद राज्यं त्रिपथे अरुणैः केतुभिः सह । अन्तरिक्षे ये दिवि पृथिव्यां ये च मानवाः ।
 त्रिपथेस्ते चेतसि दुर्णामान् उपासताम् ॥ २ ॥

अयोमुखाः सूचीमुखा अथो विकङ्कतीमुखाः ।
 ऋष्यादो वातरंहसु आ संजन्त्वमित्रान्वज्रेण त्रिपथिना ॥ ३ ॥

अन्तर्धेहि जातवेद आदित्य कुणपं बहु । त्रिपथेरियं सेना सुहितास्तु मे वशं ॥ ४ ॥

उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुंदे सेनया सह । अयं बलिर् आहुतास्त्रिपथेराहुतिः प्रिया ॥ ५ ॥

शित्तिपदी सं धत्त शरव्येक्ष्यं चतुष्पदी । कृत्येऽमित्रेभ्यो भव त्रिपथेः सह सेनया ॥ ६ ॥

धूमार्शी सं पततु कृधुकर्णां च क्रोशतु । त्रिपथेः सेनया जिते अरुणाः संन्तु केतवः ॥ ७ ॥

अवापन्तां पक्षिणो ये वयांस्यन्तरिक्षे दिवि ये चरन्ति ।
 श्वापदो मक्षिकाः सं रमन्तामामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम् ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (त्रिपथे) त्रिपथि वक्ष्यवत वीर ! (अरुणैः केतुभिः सह) लाल शशके के साथ (ईशां वः राज्यं वेद्) आप सब अधिकारियोंका यह राज्य है ऐसा ही मैं मानता हूँ । (ये अन्तरिक्षे, ये दिवि, पृथिव्यां च ये मानवाः) जो अन्तरिक्षमें और जो दृलोकमें और जो पृथ्वीपर मनुष्य हैं उनमें जो (दुः-नामानः) वृष्ट नामवाले हैं, वे सब (ते त्रिसंघे चेतसि उपासतां) त्रिपथि वीरके चित्तमें रहें, अर्थात् यह वीर उनका गोप्य विचार करे ॥ २ ॥

(त्रिपथिना वज्रेण) तीन पथियोंवाले वज्रके साथ (अयोमुखाः सूचीमुखाः) लोहेके मूलवाले, धुईके समान नोकवाले (अथो विकङ्कति मुखाः) कठोर कवचके समान मूलवाले (ऋष्याद्-वातरंहसु-) मांस खानेवाले और वायुके वेगसे जानेवाले बाण (अमित्रान् आ संजन्तु) शत्रुओंपर जाकर गिरें ॥ ३ ॥

हे जातवेद आदित्य ! (बहु कुणप अंत-धेहि) तू शत्रुसेनाके बहुत मुँहें भूमिमें गिरा दे । (त्रिपथे इय सेना) त्रिपथिवज्र धारण करनेवाली यह सेना (मे वशो सुहिता अस्तु) मेरे वशमें उत्तम प्रकारसे रहे ॥ ४ ॥

हे (देवजन अबुंदे) दिव्य जन शत्रुनाशक वीर ! (त्व सेनया सह उत्तिष्ठ) सेनाके साथ उठ । (वः अयं बलिः आहुतः) तुम लोगोंके लिये यह शत्रुहर्षी बलि लाया गया है । (त्रिपथे आहुतिः प्रिया) त्रिपथि नामक वज्रके लिये इस बलिको आहुति अत्यंत प्रिय है ॥ ५ ॥

(शित्तिपदी चतुष्पदी इयं शरव्या) श्वेत पाववाली और चार पाववाली यह बाणोंकी पवित्र शत्रुका (सं धनु) नाश करे । हे (कृत्ये) विनाश करनेवाले ! (त्रि-पन्थे सेनया सह) त्रिपथि नामक वज्र धारण करनेवाली सेनाके साथ (अमित्रेभ्यः भय) शत्रुके नाश करनेके लिये तैयार हो ॥ ६ ॥

(धूमार्शी सं पततु) धुँसे पीड़ित हुई आँसुवाली होकर शत्रुसेना गिर जाने, (कृधुकर्णां च क्रोशतु) कानोंमें क्लेश होकर शत्रु रोता रहे । (त्रिपथेः सेनया जिते) त्रिपथिकी सेनाकी जय होनेपर (अरुणाः केतवः संन्तु) लाल रंगके ध्वज फहरें ॥ ७ ॥

(ये दिवि अन्तरिक्षे च चरन्ति) जो दृलोक और अन्तरिक्षलोकमें संचार करते हैं वे (वयांसि अध-अप्यन्तां) पक्षी इस ओर ला जायें । (श्वापद्-मक्षिकाः सं रदन्तां) हिल पशु, मक्खियां शत्रुके मुँहें खाने लग जायें (आमाद्-गृध्राः कुणपे रदन्तां) कृष्ण मांस खानेवाले गीध मुँहोंकी ला जायें ॥ ८ ॥

यामिन्द्रेण संभां समधत्त्या ब्रह्मणा च बृहस्पते ।

तयाहमिन्द्रसंधया सर्वान्देवानिह हव इतो जयत मामुतः ॥ ९ ॥

बृहस्पतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्ममंशिताः । असुरक्षयणं वधं त्रिपंधि दिव्याश्रयन् ॥ १० ॥

येनासौ गुप्त आदित्य उभाविन्द्रेश्च तिष्ठतः । त्रिपंधि देवा अभजन्वर्जसे च वलाय च ॥ ११ ॥

सर्वोऽल्लोकान्तसर्मजयन्देवा आहुस्पानया । बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं वधम् ॥ १२ ॥

बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं वधम् ।

तेनाहममूं सेनां नि लिम्पामि बृहस्पतेऽमित्रान्दम्भोर्जसा ॥ १३ ॥

सर्वे देवा अत्यायन्ति ते अश्रान्ति वपट् कृतम् । इमां जुषध्माहुतिमितो जयत मामुतः ॥ १४ ॥

सर्वे देवा अत्यायन्तु त्रिपंधेराहुतिः प्रिया । संधां महतीं रक्षत ययाग्रे असुरा जिताः ॥ १५ ॥

वायुरामित्राणामिष्वग्राण्याञ्चतु । इन्द्र एषां वाह्नप्रति भनक्तु मा शकन्प्रतिधामिपुम् ।

आदित्य एषामुस्र वि नाशयतु चन्द्रमा युतामगतस्य पन्थाम् ॥ १६ ॥

अर्थ— हे बृहस्पते ! (इन्द्रेण ब्रह्मणा च यां संधां) इन्द्र और ब्रह्माके द्वारा जित सपिको (समधत्त्याः) किया था । (तया इन्द्रसंधया अहं सर्वान् देवान्) उस इन्द्रकी सपिसे में सब देवोंको (इह हुये) यहाँ बुलाता हूँ और कहता हूँ कि (इतः जयत मा अमुतः) यहाँ जीत लो, वहाँ नहीं ॥ ९ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः) आंगिरसका बृहस्पति और (ब्रह्मसंशिताः ऋषयः) ज्ञानसे तोषण हुए सब ऋषि, (असुरक्षयणं त्रिपंधि वधं) असुरनाशक त्रिपंधि नामक वज्रका (दिवि आश्रयन्) धूलोकमें आश्रय लेते रहें ॥ १० ॥

(येन असौ आदित्यः गुप्तः) जिसके द्वारा यह सूर्य सुरक्षित हुआ है, (उभौ इन्द्र च तिष्ठतः) और इन्द्र इन्द्र में दोनों सुरक्षित रहते हैं । उस (त्रिपंधि ओजसे वलाय च) त्रिपंधि नामक वज्रकी ओज और बलके लिये (देवाः अभजन्त) देवोंने स्वीकृत किया है ॥ ११ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः ये असुरक्षयणं वधं) आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरविनाशक वज्रको (असिञ्चत) सींच कर तैयार किया, (अनया आहुत्या) उस वज्रको ग्रहण करके (देवा सर्वान् लोकान् अभजन्) सब देवोंने सब लोकोंको जीत लिया ॥ १२ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः ये असुरक्षयणं वधं वज्र असिञ्चत) आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरनाशक वज्रको सींचकर तैयार किया, (तेन अमूं सेनां नि लिम्पामि) उस वज्रसे इस शत्रुसेनाको नष्ट करता हूँ । हे बृहस्पते ! (ओजस्ता अमित्रान् हन्मि) सामर्थ्यसे शत्रुओंका नाश करता हूँ ॥ १३ ॥

(ये वपट् कृतं अश्रान्ति) जो वषट्कारसे अन्न भक्षण करते हैं, वे (सर्वे देवाः अति-आयन्ति) सब देव शत्रुका अतिक्रमण करते हैं । हे देवो ! (इमां आहुतिं जुषध्वं) इस आहुतिको स्वीकार करो और (इतः जयत, मा अमुतः) यहाँसे शत्रुको जीत लो, वहाँसे नहीं ॥ १४ ॥

(सर्वे देवाः अति आयन्तु) सब देवगण शत्रुका अतिक्रमण करें (त्रिपंधेः आहुति प्रिया) त्रिपंधि वज्रकी बलिदान प्रिय है । (यया अग्रे असुरा-जिताः) जिससे प्रारंभमें असुरोंका पराभव किया था, उस (महतीं संधां रक्षत) बड़ी सपिकी तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५ ॥

(वायुः अमित्राणां इष्वग्राणि अञ्चतु) वायु शत्रुओंके बाणोंके अप्रभाणोंको नष्ट करे । (इन्द्रः एषां वाह्न-प्रतिभनक्तु) इन्द्र इनकी वाहुओंको तोड़ दे । ये शत्रु (इषुं प्रतिधां भा शकन्) बाण धनुष्योंपर लगानेके लिये समर्थ न हैं (आदित्यः एषां अस्त्र विनाशयतु) सूर्य इनके अस्त्रोंका नाश करे । (चन्द्रमाः अगतस्य पन्थां युतां) चन्द्रमा अप्राप्त शत्रुका मार्ग रोक देवे ॥ १६ ॥

यदि प्रेयुर्देवपुरा ब्रह्म चर्माणि चक्रिरे ।

तनुवानं परिषाणं कृष्णाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि

॥ १७ ॥

ऋष्यादानुवृत्तयन्मृत्युना च पुरोहितम् । त्रिषधे प्रेहि सेनया जयामित्रान्प्र पंधस्व

॥ १८ ॥

त्रिषधे तमसा त्वममित्रान्परि वारय । पृषदाज्यप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन

॥ १९ ॥

शित्तिपदी सं पतत्वमित्राणाम्मूः सिचः । मुह्यन्त्वधामूः सेनां अमित्राणां न्यवृदे

॥ २० ॥

मूढा अमित्रां न्यवृदे जल्लेपां वरवरम् । अनया जहि सेनया

॥ २१ ॥

यश्च कवची यश्चाकचोऽमित्रो यश्चाज्मनि । ज्यापाशैः कवचपाशैरज्मनाभिहतः शयाम् ॥ २२ ॥

ये वर्मिणो येऽवर्माणां अमित्रा ये च वर्मिणः । सर्वास्तां अर्षुदे हताङ्गानांऽदन्तु भूम्याम् ॥ २३ ॥

ये रथिनो ये अरथा अस्तादा ये च सादिनः । सर्वांनदन्तु तान्हतान्मृधाः श्येनाः पतत्रिणः ॥ २४ ॥

सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेनां समरे वधानाम् । विविद्धा ककजाकुंता ॥ २५ ॥

अर्थ— (यदि देवपुराः प्रयु) यदि पूर्व देव अर्थात् शत्रुरूप राक्षस पहलसे दूर भाग गये हैं और उर्होने (ब्रह्म चर्माणि चक्रिरे) ज्ञानसे कवचोंको तैयार किया है और (तनुवानं परिषाण कृष्णानाः) शरीरके रक्षण और प्रामादिका सब रक्षण करते हैं और जो (उपोचिरे) सघटन कर रहे हैं (तत् सर्वं अरसं कृधि) उस सबको नीरस बनाओ ॥ १७ ॥

हे त्रिषधे ! (ऋष्यादा अनुवृत्तयन्) मातृभक्तकोंके घेरकर (मृत्युना च पुरोहित) मृत्युके आगे रखकर (सेनया प्रेहि) सेनाके साथ आगे बढ । (अमित्रान् जय प्रपद्यस्व) शत्रुओंको जीत और उनको प्राप्त कर अर्थात् अपने आधीन करदो ॥ १८ ॥

हे त्रिषधे ! (त्वं अमित्रान् तमसा परिवारय) तू शत्रुओंको अन्धकारसे घेर, (पृषद्-आज्य-प्रणुत्तानां अमीषां) पृषदाज्यसे प्रेरित हुए इन शत्रुओंसे (कश्चन मा मोचि) किसीको भी मत छोड ॥ १९ ॥

(शित्तिपदी अमित्राणां अमूः सिच संपततु) श्वेत पांशुवाली शक्ति शत्रुओंकी इस सेनाके ऊपर पड़े । हे न्यवृदे ! (अद्य अमूः अमित्राणां सेना मुह्यन्तु) आज ये शत्रुओंकी सेनाए मोहित हो जाय ॥ २० ॥

हे न्यवृदे ! (अमित्रः मूढाः) शत्रु मूड हो जाय । (एषां वर वरं जाहि) इनके मुखियाओंका पराभव कर । और उनको (अनया सेनया जहि) इस सेनासे जीत ले अपना मार डाल ॥ २१ ॥

(यः च कवचः) जो कवचधारी है (यः च अकचचः अमित्रः) और जो कवच न धारण करनेवाले शत्रु है, (यः च अज्मनि) और जो रथमें है, वह सब शत्रु (ज्यापाशैः कवचपाशै अज्मना अभिहत शयां) श्याके पाशसे और कवचके पाशसे तथा रथके आघातसे घायल होकर गिर जायें ॥ २२ ॥

(ये वर्मिणः ये अवर्माणाः) जो कवचधारी और जो कवच न धारण करनेवाले और (ये च वर्मिणः अमित्राः) जो कवचधारी शत्रु है, हे अर्षुदे ! (तान् सर्वांन् हतान्) उन सब मारे हुओंको (भूम्यां श्वानः अदन्तु) भूमिपर कुत्ते खावे ॥ २३ ॥

(ये रथिनः ये अरथाः) जो रथवाले और जो रथहीन (ये अस्तादाः ये च सादिनः) जिनके पास घोडे नहीं हैं और जो घोडोंपर सवार हैं, (सर्वांन् तान् हतान्) उन सब मारे हुए शत्रुओंको (मृधा श्येनाः पतत्रिणः अदन्तु) गीध श्येन आवि पक्षी खाए ॥ २४ ॥

(समरे वधानां आमित्री सेना) मुझमें मारी गयी शत्रुओंकी सेना (विविद्धा ककजाकुंता शेतां) शत्रुओंसे विच्छ हुई और विच्छ भ्रंशकारवाली होकर गिरे ॥ २५ ॥

मर्माविधं रोह्वतं सुपुणैरदन्तुं दुधितं मृद्वितं शयानम् ।

य इमां प्रतीचीमाहुतिममित्रो नो युपुंत्सति

॥ २६ ॥

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम् । तयेन्द्रो हन्तु वृत्रहा वज्रेण त्रिपंधिना ॥ २७ ॥

अर्थ— (यः अमित्रः) जो शत्रु (नः इमां प्रतीचीं आहुतिं युपुंत्सति) हमारी इस पूर्वाभिमुख आयी हुई तन्पकी आहुतिके साथ युद्ध करना चाहता है, (सुपुणैः मर्माविधं रोह्वतं) बाणोंसे मर्माका छेदन होनेके कारण रोनेवाले (दुधितं मृद्वितं शयानं अदन्तु) बु षी चित्तवाले मर्दित होनेके कारण भूमिपर पड़े उस शत्रुकी हिल पशु खाए ॥ २६ ॥

(यां देवाः अनुतिष्ठन्ति) जिसका देव अनुष्ठान करते हैं (यस्या विराधनं नास्ति) जिसका विरोध नहीं होता है, (तथा त्रिपंधिना वज्रेण) उसके द्वारा तथा त्रिपंधि वज्रसे (वृत्रहा इन्द्रः हन्तु) वृत्रनाशक इन्द्र शत्रुका हनन करे ॥ २७ ॥

युद्धकी रीति

भयानक युद्ध

युद्ध है घडा भयानक, परंतु जयतक मानव-जातिके दृश्य परिशुद्ध नहीं होते, तयतक युद्ध अपरिहार्य ही है। जब युद्ध टलनेवाला नहीं है, कमसे कम अतिशीघ्र युद्ध टल नहीं सकता, तब उसे परिणामकारक बनाना चाहिये। अतः युद्धकी परिणामकारक बनानेके लिये और क्षात्रभावकी वृद्धि करनेके लिये देवमें कई सुवत दिये हैं, उनमें यह सूचन विशेष महत्त्व रखता है। पाठक इस दृष्टिसे इस सूचनका अध्ययन करें।

लड़नेवाले वीर अपने जीवनकी पूर्णतया समर्पित करके युद्धके लिये तैयार रहें, (उद्गाराः) जीवनपर उदार हो जाय। बिलकुल अपने जीवनकी चिन्ता न करें। सब सेनाके वीर अपने शत्रुसे लेकर घडाईके लिये उठे और तैयार हो जाय। अपने शत्रुकी रक्षा करना सैनिकोंका कर्तव्य है। सब सैनिक अर्थात् अपने साथ अपनी सहायता करनेके लिये आये हुए सब वीर मिलकर शत्रुपर याबा करें। (अं. १) यह सप, रासत और अन्य लोप भी शत्रुपर हमला करनेके लिये आये वीरते है। जो भी अपनी मित्रदल ही यह सब एक विचारसे घडाई करे, आपसमें फूट न हो, प्रत्येकका विचार मित्र मित्र न हो, सब एक ही विचारसे एक योजनामें संमिलित होकर शत्रुसे लड़ें और शत्रुको पूर्णतयाके साथ परास्त करें।

वज्रनिर्माण

त्रिपंधि नामक एक प्रकारका वज्र है। यह घडा प्रजल होता है। तीन स्थानोंमें इस वज्रमें संधि होती है। इसलिये

इसका नाम त्रिसंधि रखा गया है। त्रिसंधि वज्र है, यह बात निम्न लिखित मंत्रमें बही है—

वज्रेण त्रिपंधिना । (मं. ३।२७)

यं वज्रं अस्तिचत । (मं. १२।१३)

यह त्रिसंधिवाला वज्र है, उसमें तीन जोड़ होते हैं और वह पानीमें तलित करके बनाया जाता है, अर्थात् यह फोलावका ही होना चाहिये, जो तपाकर पानीमें अथवा तैलादि द्रव पदार्थोंमें भिगाकर बनाया जाता है। इसके निर्माणके विषयमें इस सूचनमें थोड़ेसे निर्देश हैं। जो शस्त्रनिर्माण की विद्या जानना चाहते हैं, उनकी इस तरहसे निर्देश ध्यानमें रखना योग्य है।

लाल शूण्डे

शरण रंगवाले शूण्डे लेकर तथा अपने वज्र साथ रखकर सब सैनिकोंको तैयार होना चाहिये। इस रीतिते सब संभ्य सज्ज होनेपर राजा सैनिकोंको संबोधित करके ऐसा भाषण करे— हे शूर सैनिको ! आप सभी इस राज्यके सबसे स्वामी हैं, आप ही इस राज्यके रक्षक हैं और आप ही इसके बडानेवाले हैं। जो इस भूमिदलपर मनुष्यप्राण हैं, उनमें जो बुद्ध-रिच शयवा बुष्ट हैं, (दुः- नाम) बुष्टताके साथ जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ है, उनकी बुष्ट देना आप सब वीरोंका कर्तव्य है। इस भूमिदल का राज्य निष्पटक करनेके लिये आप युत्सजित हुए हैं। आपके हाथमें त्रिपंधि नामक घडा शक्तिशाली वज्र है। उसकी सहायतासे आप हरएक शत्रुको जीत सकते हैं, अथ बुष्ट लोगोंको बंद देना यह एकमात्र

आपका कर्तव्य है, यह बात अपने चित्तमें आप (चेतसि उपासत) रखें और इसे कभी न भूलें । (म २) जिस कारण आपका कर्तव्य दुष्टोंको दृढ़ देना है, उस कारण आपके हाथसे ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिये कि जो बोधयुक्त हो । इस कारण आपको अपना आचरण धारदार देखना चाहिये । ऐसे भावणसे राजा अपने सैनिकोंको उत्साहित और सावधान करे ।

बाणोंका स्वरूप

त्रिसंधि वज्रके साथ बाणधारी सैनिक भी रहे । दोनोंकी चडाई सन्धुपर एक साथ हो । बाण अनेक प्रकारके होते होंगे, परन्तु तृतीय मन्त्रमें निम्नलिखित बाणोंका उल्लेख है—

१ अयोमुखा - जिनके अग्रभागमें फीलाव लगा है जिससे धाणकी नोक तीखी रह सकती है—

२ सूचीमुखा - सुईके समान अग्रभागवाले बाण । ये बाण शत्रुके शरीरमें शीघ्रतासे घुस सकते हैं ।

३ विकरुतीमुखा - कंधेके समान काँटदार मुखवाले अथवा कर्पणकी मुखके समान मुखवाले । इससे विशेष मारकता सूचित होती है ।

‘ वातरंहसः ’ और ‘ क्रुण्यदाः ’ ये शब्द बाणोंका वेग और उनकी मारकता सूचित करते हैं । इस प्रकारके बाण शत्रुपर फेंके जाते हैं और साथ साथ त्रिसंधि वज्रका भी प्रयोग होता है । (म ३)

त्रिसंधि वज्रका प्रयोग करनेवाली सेना जिसके पास रहेगी वह शत्रुको जीतनेमें निःसंदेह समर्थ होगी, क्योंकि इस सेनाके वीर अपने जीवनका बलिदान करनेके लिये तैयार रहने हैं और युद्धसाधन भी इनके पास सर्वोत्तम रहते हैं । अतः इस सेनाके द्वारा समरभूमिमें शत्रुके बहुतसे मृत गिराना संभव ही सकता है । (म ४)

सेनापति अपनी ऐसी सेनाके साथ उठे और चडाई करे । युद्धमें अपने जीवनके आहुति देनेवाले वैशिक ब्राह्मणे, अन्यथा त्रिसंधि वज्रको समाधान नहीं होता । (त्रिपथे-आहुति-प्रिया) त्रिसंधि वज्रको इस तरहकी आहुति प्रिय होती है । (म ५)

इससे पता लगता है कि त्रिसंधि नामक वज्रका चलाना सुलभ नहीं है शत्रुसैन्यमें घुसकर उसका उपयोग किया जाता होगा और इसलिये अपने जीवनकी आहुति देनेवाले वीर ही त्रिसंधि वज्रके लिये प्रिय समझे जाते हैं ।

२५ [अथर्वं भा ५ मेधाजनन हिन्दी]

पूर्वोक्त तीसरे मन्त्रमें बाणोंके ३ प्रकार बताये हैं । अथ यहों दो प्रकार और बताते हैं—

४ शित्तिपद्मी— तीले पदवाले बाण, जो बाणधा भाग फीलावका होता है वह अत्यंत तीव्र होते हैं । यह विशेषण हर एक बाणके लिये प्रयुक्त हो सकता है ।

५ चतुष्पद्मी— चार पदवाले बाण । इसमें घाटनेवाली घाराएँ चार हुआ करती हैं । पूर्वोक्त बाणोंके वर्णनके साथ इन दो प्रकारोंका विचार भी पाठक करे ।

ये सब बाण शत्रुसेनाको पर्याप्त प्रमाणमें काटें । इस मन्त्रमें ‘ वृत्त्या नामक किसी विनाशक प्रयोगका उल्लेख है । ‘ वृत्त्या ’ का अर्थ काटनेवाली । इस वृत्त्याका वर्णन अथर्व वेदमें अनेक स्थानोंपर आया है । इस प्रयोग का ठीक पता नहीं लगता कि यह क्या है यहाँ त्रिसंधि वज्र धारण करनेवाली सेनाके साथ इस वृत्त्याका प्रयोग होकर शत्रुसेनाका नाश होता है । अतः यह एक अस्त्रविशेष ही होगा । परन्तु वृत्त्या प्रयोगकी विशेष खोज करनी चाहिये । (म ६)

धुवेंका प्रयोग

धुवेंके प्रयोगसे शत्रुसेनाको पीड़ित करनेका वर्णन ‘ धूमाश्री ’ शब्दद्वारा सातवें मन्त्रमें किया है । यह धुवाँ किस तरह किया जाता है इसका पता नहीं चलता । परन्तु शत्रुसेनाके खुले मैदानमें होनेपर इस धुवेंसे वह पीड़ित की जाती है, इसमें संदेह नहीं । धूम्रास्त्र प्रयोग ही यह है । धुवेंका कुछ अस्त्र शत्रुपर फेंका जाता है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है । शत्रुकी सेनामें घुसा जाता है निरता है फटता है और उसका धुवाँ चहोंके सैनिकोंमें फैलता है और वे घबरा जाते हैं । इस धुवेंके (स्वतपन्तु) शत्रुका सैन्य नष्ट जाता है, संभवतः उबर भी सकता हो, केवल मानसिक सताएँ ही यहाँ अपेक्षित नहीं हैं । (अथितु शारीरिक उबर भी अपेक्षित है ।

इस धुवेंसे जैसे उबर होता है वैसे ही वर्णमूल भी (क्रुधु-कर्णा) होता होगा और वह मूल इतना भवानक होता होगा कि सैनिक (फोगान्तु) आक्रोश करने लगते होंगे । इतनी भयानक वेदना होती है । इतना प्रबल यह धूम्रप्रयोग है । इस धुवेंके प्रयोगसे आँसू, फेफड़े आदिकी कष्ट, शरीरकी उबर, कानमें वेदना और सबका परिणाम शत्रुसेनाका आक्रोश है । इतने प्रबल दास्रास्त्र जिसके पास होंगे वह विजयी होगा उसमें कोई संदेह ही नहीं है । इस प्रकार विजय प्राप्त होनेपर सैनिक अपने लाल रगवाले शण्डे सजे कर देते हैं और विजयानन्द प्रकट करते हैं । (म ७)

उक्त रीतिसे शत्रुसेना काटी जानेपर उस सेनाके मुर्दोंको हिल पशुपक्षी धार्ये । उनके मुर्दोंकी व्यवस्था करनेके लिये शत्रुके पास कोई न बचे । यह आशय यहाँ है । इनका आशय यही है कि शत्रुका इतना पराभव हो । (मं. ८)

सधि किये हुए मित्र राजाओंके सैनिक इकट्ठे हो जाय और निश्चित किये मार्गसे शत्रुपर आक्रमण करके शत्रुको परास्त करें । शत्रुसेनाका नाश करनेके लिए त्रिसंधि वज्रका प्रयोग किया करें । (मं ९-१०)

त्रिसंधि वज्रसे सैनिकोंमें विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न होता है । देव भी इसी वज्रका आशय करते हैं फिर मनुष्य उसका आशय क्यों न करें ? (मं. ११) शत्रुनाशक इस वज्रसे देवोंने सब सौर्गोंको जीत लिया था, अतः उस वज्रका प्रयोग मनुष्य करें और विजय प्राप्त करें । (मं. १२-१५) इन मंत्रोंमें इतना ही कहा है कि इस त्रिसंधि नामक वज्रका उपयोग देव भी करते हैं । इससे सूचित होता है कि मानव भी इसका प्रयोग किया करें ।

शत्रुकी सेनाके धाणोंकी धारा खराब करना, उनके दास्त्रास्त्र निकम्मे बनाना, उनके बाहुओंको काटना अथवा ऐसा अशक्त बनाना कि वे बाण न चला सके । उनके अस्त्रोंको निक्कमा बनाना, उनका मार्ग अशुद्ध करना । इस तरह शत्रुका कार्य असफल करना चाहिये । (मं. १६)

शत्रुके (तनुपाने) कवच तोड़ने या फाड़ने, उनके (परिपारण) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साधन सामर्थ्यहीन बनाने और उनकी सब योजनाएँ असफल करके उनको जीतना चाहिये (मं. १७)

शत्रुसेनाके सामने मृत्यु ही लक्ष्य रहे, हिंसक दास्त्रास्त्रोंका आघात उनपर होता रहे, इस तरह अपनी सेनाका हमला शत्रुपर करना चाहिये और शत्रुको परास्त करना चाहिए । (मं. १८)

तमसास्त्रका प्रयोग

उन्नीसवें मंत्रमें भी शत्रुपर (तमसा परिवारय) अंधकारका प्रयोग करनेकी सूचना है । यह भी घुँवोंका प्रयोग होगा, जिससे अंधेरेमें गिरनेके समान शत्रुको कुछ भी बीजता

नहीं होगा । यह घटाई ऐसी भयानक है कि इससे शत्रुका कोई धीर पचता ही नहीं । (मं. १९)

संमोहनास्त्रका प्रयोग

आगे धीसवें मंत्रमें (मुह्यतु) संमोहन करनेका उल्लेख है । शत्रुसेना सबकी सब मोहित हो जाय । उसको कुछ भी न सूझे । यहाँ कुछ शक्ति शत्रुपर फँकनी है, जिसके शत्रुसेना में गिरनेसे शत्रुसेनाकी मति मोहित हो जाती है । सब सैनिकोंके चित्त भ्रंत हो जाय तब उनके पास जाकर उनको कोई काटे । (मं. २०) शत्रु (मूढाः) मोहित होकर मूढ़ बन जाय । उनको कर्तव्य करनेकी वृद्धि न रहे । इस तरह मोहित होनेपर (धरं धरं जहि) उनके धीरोंको काटा जावे । परंतु यह सब शीघ्रताके साथ करना चाहिए, क्योंकि मोहनास्त्रका परिणाम कुछ समय तक ही रहता है, अतः उतनी ही देरीमें अपना कार्य समाप्त करना चाहिये । (मं. २१)

शत्रु कवचधारी हो अथवा बिना कवच धारण करके आया हो, उसको पाशोंसे बांधकर नष्ट करना चाहिये । इस तरह नष्ट हुई शत्रुकी सेना भूमिमें गिर जाय और उन मुर्दोंको कुत्ते खा जाय । (मं. २२-२३) रथी, पशती तथा अन्य प्रकारकी शत्रुसेना भी इसी तरह नष्ट हो जाय । (मं. २४-२५) मूढ़ ऐसा करना चाहिये कि जिससे एक भी शत्रु न बचे । शत्रुको निःश्रेय पराजित करना अथवा काट डालना चाहिये । क्योंकि शत्रु थोड़ा भी अवशिष्ट रहा तो वह फिर उठता और फट वेता रहेगा । अतः मूढ़में उसका पूरा नाश करना चाहिये ।

शत्रुकी पूर्ण पराजय होवे, धाणोंसे शत्रुके भ्रम काटे जाय, वह भ्रंतचित्त होवे और रोनेके सिवा उसे दूसरा कुछ भी न सूझे । (मं. २६) त्रिसंधि वज्र ही यथा भारी प्रभाव-शाली शत्रुनाशक दास्त्र है, उसके प्रयोगसे शत्रुको पूर्णतया नष्ट किया जावे । (मं. २७)

इस तरह इस काण्डके इन सूक्तोंमें मुञ्जविद्याका उपदेश किया है ।

युद्धकी तैयारी

कांड ११, सूक्त ९

(ऋषिः - काङ्कापमः । देवता - अर्बुदिः ।)

ये बाहवो या इषवो घन्वनां वीर्याणि च । असीन्परशूनायुधं चित्ताकृतं च यद्भुदि ।	
सर्वं तदर्बुदे त्वमभिन्नेभ्यो दृशे कुरुद्वारांश्च प्र दर्शय	॥ १ ॥
उत्तिष्ठतु सं नह्यध्वं मित्रा देवजना युयम् । संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्बुदे	॥ २ ॥
उत्तिष्ठतुमा रंभेथामादानसंदानाभ्याम् । अमित्राणां सेनां अभि धत्तमर्बुदे	॥ ३ ॥
अर्बुदिर्नाम् यो देव ईशानश्च न्यर्बुदिः । याभ्यामन्तरिक्षमायुतमियं च पृथिवी मही ।	॥ ४ ॥
ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यामहं जितमन्वेमि सेनया	॥ ५ ॥
उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्बुदे मेनया सह । भञ्जन्मित्राणां सेनां भोगेभिः परि वारय	॥ ६ ॥
सप्त जातान्यर्बुदे उदारानां समीक्षयन् । तेभिष्ट्मजायं हुते सर्वैरुत्तिष्ठ सेनया	॥ ७ ॥
प्रतिघ्नानाश्रुमुखी कृधुकर्णी च क्रोशतु । विकेशी पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव	॥ ७ ॥

अर्थ— हे (अर्बुदे) शत्रुका नाश करनेवाले ! (ये बाहवः) जो बाहुवं हैं, (याः इषवः) जो वाण हैं, जो (घन्वनां वीर्याणि) शस्त्रधारियोंके पराक्रम हैं, तथा (असीन् परशूनायुधं) तलबारों, फरसों और आयुधोंकी तथा (यत् दृदि चित्ताकृतं च) जो हृदयमें संकल्प हैं, (तत् सर्वं) उस सबकी (त्वं अभिन्नेभ्यः दृशे कुरु) तू शत्रुओंकी भीति दिखानेके लिये तैयार कर और (उदारान् च प्रदर्शय) घड़े बड़े स्फोटक अस्त्र शत्रुओंकी दिखाने ॥ १ ॥

हे (मित्राः देवजनाः, मित्रो) जीर हे देवजनों ! (यूयं उत्तिष्ठतु) तुम उठो, (सं नह्यध्वं) तैयार हो जाओ । हे (अर्बुदे) शत्रुके नाश करनेवाले ! (या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र हैं, उनको तुम प्यानमें रखो और (चः संदृष्टाः गुप्ताः सन्तु) गुम्हारे सब सैनिक देखे हुए और सुरक्षित हों ॥ २ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुविनाशक ! (उत्तिष्ठतु आरभेयां) उठो, युद्धकी प्रारंभ करो, (आदान-संदानाभ्यां) परस्पर करके (अभिघत्तं सेनाः अभिघत्तं) शत्रुओंकी सेनाओंकी घेर लो ॥ ३ ॥

(याः अर्बुदिः नाम देवः) जो अर्बुदि नामक सेनाध्यक्ष है, और (यः न्यर्बुदिः ईशानः) जो न्यर्बुदि नामक सेनाका मुखिया है । (याभ्यां अन्तरिक्षं आयुतं) जिन्होंने अन्तरिक्ष घेरा हुआ है, और जिनसे (इयं च मही पृथिवी) यह बड़ी पृथिवी भी घेरावत हुई है । (ताभ्यां इन्द्रमेदिभ्यां सेनया जितं इति अहं अन्वेमि) उन इन्द्र और मेदिके द्वारा सेनासे शत्रुको जीत लिया, अतः उनके पश्चात् मैं जाता हूँ ॥ ४ ॥

हे (देवजन अर्बुदे) देवजन-शत्रुविध्वंसक ! (त्वं सेनया सह उत्तिष्ठ) तू सेनाके साथ उठ । (अभिघत्तानां सेनां) शत्रुओंकी सेनाको (भोगेभिः भञ्जन् परिवारय) अपनी पकड़ोंसे घेर करके नष्ट कर ॥ ५ ॥

हे (न्यर्बुदे) शत्रुविध्वंसक ! (उदारानां सप्त जातान् समीक्षयन्) स्फोटक अस्त्रोंके सात प्रकारोंकी देखकर (आजये हुते) घृतकी आहुति देते ही (तेभिः सर्वैः सेनया त्वं उत्तिष्ठ) उन सबको साथ लेकर अपनी सेनाके साथ उठ ॥ ६ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक घोर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमणसे (पुरुषे हते) शत्रुके वीरके मरनेपर, उसकी स्त्री (विकेशी कृधुकर्णी) बालोंकी लोलकर आभूषणरहित कानोंसे (अश्रुमुखी प्रतिघ्नाना) आयुधोंसे भरे हुए मुखसे छाती पीटती हुई (क्रोशतु) बिलाप करे ॥ ७ ॥

संकर्पन्ती करूकरं मनसा पुत्रमिच्छन्ती । पतिं भ्रातरं मात्स्वात्त्रदिते अर्धुदे तवं	॥ ८ ॥
अलिक्लंजा जाक्लमदा गृध्राः श्येनाः पतत्रिणाः ।	
ध्वाङ्क्षाः शकुनयस्तृप्पन्त्वमित्रेषु समीक्षयन्त्रदिते अर्धुदे तवं	॥ ९ ॥
अथो सर्पं श्वापदं मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः । पौरुषेयेऽधि कुणपे रदिते अर्धुदे तवं	॥ १० ॥
आ गृह्णीतं सं बृहत्तं प्राणापानान्मयर्धुदे ।	
निवाशा घोषाः सं यन्त्वमित्रेषु समीक्षयन्त्रदिते अर्धुदे तवं	॥ ११ ॥
उद्वेपय सं विजन्तां भियामित्रान्तसं मृज । उरग्राहैर्वाह्मैर्विध्यामित्रान्मयर्धुदे	॥ १२ ॥
स्यन्त्वेषां वाहवैश्चित्ताकृतं च यद्द्रदि । मैपामुच्छैपि किं च न रदिते अर्धुदे तवं	॥ १३ ॥
प्रतिघ्नानाः सं धावन्तूः पट्टरावाघ्नानाः ।	
अघारिणीर्विकेशयो रुद्रत्ययः पुरुषे हते रदिते अर्धुदे तवं	॥ १४ ॥
श्वन्वतीरप्सरसो रूपका उतार्धुदे । अन्तःपात्रे रेहिर्तां रिशां दुर्णिहितैपिणीम् ।	
सर्गास्ता अर्धुदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरुदारांश्च प्र दर्शय	॥ १५ ॥

अथ — हे (अर्धुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (करूकरं संकर्पन्ती) हाथ पर धिसती हुई, (मनसा पुत्रं इच्छन्ती) मनसे पुत्रको कामना करनेवाली, (पतिं भ्रातरं मात्स्वान्) पति, भाई और अपने बांधवोंका हित चाहनेवाली शत्रुको पत्नी खूब रोवे ॥ ८ ॥

हे (अर्धुदे) शत्रुनाशक ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (समीक्षयन्) तेरे देखते देखते (अलिक्लंजा, जाक्लमदाः) भयानक बड़े बड़े मांस खानेवाले पक्षी (गृध्रा श्येनाः पतत्रिणाः) शीघ्र, रवेन आदि पक्षी (ध्वाङ्क्षाः शकुनयः) कीड़े और शत्रुनि पक्षी (अमित्रेषु तृप्यन्तु) शत्रुकी मृत सेनाका मांस खाकर तृप्त हों ॥ ९ ॥

हे (अर्धुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (पौरुषेये कुणपे अधि) शत्रुके पुरुषोंके मुँहमें (अथो सर्पं श्वापदं) सब जानवर (मक्षिकाः क्रिमिः तृप्यन्तु) मक्खिलवां और कीड़े सब तृप्त हो जाय ॥ १० ॥

हे (अर्धुदे, न्यर्धुदे) शत्रुघातक वीरो ! (तव रदिते) तेरे शत्रुपर आक्रमण होनेपर (समीक्षयन्) तेरे देखते देखते (प्राणापानान् बृहत्तं स आगृह्णीत) शत्रुके प्राण तेरे वशमें आ जाए । उससे (अमित्रेषु निवाशा, घोषाः सं यन्तु) शत्रुओंमें बड़ा कोलाहल मच जावे ॥ ११ ॥

हे (अर्धुदे) शत्रुघातक वीर ! (अमित्रान् उद्वेपय) शत्रुओंको भयभीत कर । (सं विजन्तां) शत्रु भयसे भागने लग जायें । (भिया संस्वज) शत्रु भयभीत हों । (उरग्राहैः वाह्मैः अमित्रान् विधय) बड़े पकड़वाले धातुओंसे फँकने योग्य शस्त्रोंसे शत्रुओंको मार ॥ १२ ॥

हे (अर्धुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (र्पां वाहवः मुहान्तु) इनकी बाहुए क्षिपिल हो जाए, यत् दृदि चित्ताकृतं च जो हृदयके सक्त्व हों वे नि तस्त्व भवें, (एषा किंचन मा उच्छैपि) इन शत्रुओंमेंसे कोई भी न बचे ॥ १३ ॥

हे (अर्धुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (पुरुषे हते) शत्रुके वीर पुरुषके मरनेपर उसकी स्त्री (उर, प्रतिघ्नाना) छाती पीटती हुई, (पट्टरौ आघ्नानाः) ज्याओंको पीटती हुई (अघारिणीं विनेश्य रुद्रत्यः) तेल न लगाकर बालोंको न समेटती हुई रोती रहे ॥ १४ ॥

हे (अर्धुदे) शत्रुनाशक वीर ! (अश्वन्तीं रूपकाः अप्सरसः) कुत्तोंको साथ लेकर चलनेवाली स्त्रियां, (उत) और (अन्तःपात्रे रेहिर्तां रिशां) बतनके अन्दर चाटनेवाली हिसक स्वभाववाली (दुर्णिहितैपिणां) दुष्ट नृत्तियाली कुत्तिया (सर्वाः ताः त्वं अमित्रेभ्यः दृशे कुच) ये सब तू शत्रुओंको दिलानेके लिये तैयार कर और (उदारान् च प्रदर्शय) स्फोटक अस्त्र भी दिखा ॥ १५ ॥

सुदुरेंऽधिचङ्कमां खर्विकां खर्वशासिनीम् । य उदारा अन्तर्हिता गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

सर्पा इतरजना रक्षांसि

॥ १६ ॥

चतुर्दंष्ट्रांलघ्यावदतः कुम्भमुष्कां अमृद्मुखान् । स्त्रभ्यसा ये चोद्भयसाः

॥ १७ ॥

उद्वेपय त्वमर्षुद्वेऽमित्राणाम्मूः सिचः । जयाश्च जिष्णुश्यामित्रो जयतामिन्द्रमेदिनौ

॥ १८ ॥

प्रन्लीनो मृदितः शर्पां हचोऽमित्रो न्यनुदे । अग्निजिह्वा धूमशिखा जयन्तीर्यन्तु सेनया ॥ १९ ॥

तयोर्ध्वे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम । अमित्राणां शचीपतिर्माामीषां मोचि कश्चन ॥ २० ॥

उत्कमन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राण उदीपतु । शौष्कास्यमर्तुं वर्तताममित्रान्मोत मित्रिणः ॥ २१ ॥

ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो वधिराश्च ये । तमसा ये च तूपरा अथो वस्ताभिवांसिनः ।

सर्वास्तो अर्षुदे त्वमभिधेभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्रदर्शय ॥ २२ ॥

अर्षुदिश्च त्रिपैधियामिप्राञ्चो त्रि विध्यताम् ।

॥ २३ ॥

यथैषामिन्द्र वृत्रहन्हनाम शचीपतेऽमित्राणां सहस्रशः

अर्थ - (स- झूरे अधि चकमा) आकाशमें घूमनेवाली (स्वर्धिका खर्वशासिनी) छोटी और छोटे स्थानपर रहनेवाली हिस पक्षिकाको दिला । (ये अन्तर्हिता उदारा) जो छिपाकर रखे हुए स्फोटक अस्त्र ह उनका प्रयोग कर । (ये गन्धर्वाप्सरस च सर्पा इतरजना रक्षांसि) गधर्व, अक्षरा, सप, राक्षस और इतर लोग हैं, तथा जो (चतुर्दंष्ट्रान् लघ्यावदत) चार दाढ़ोंवाले, काले दाढ़ोंवाले, (कुम्भमुष्कान् अमृद्मुखान्) घड़ेके समान अण्डवाले और मूँसे रख गिरानेवाले, (ये स्त्रभ्यसा ये च उद्भयसा) जो भयभीत होनेवाले और डरानेवाले हैं, उन सबको शत्रुओंको दिला ॥ १६-१७ ॥

हे अर्षुदे ! (त्व अमित्राणा चमू सिचः उद्वेपय) तू इन शत्रुओंके सेनासमूहोंको कपायमान कर । (जिष्णु अमित्रान् जयान्) जयशील वीर शत्रुओंको जीते और (इन्द्रमेदिनौ जयता) राजा और मित्र दोनों विजयो हों ॥ १८ ॥

हे अर्षुदे ! (अमित्र प्रन्लीनः मृदित इत शया) शत्रु घेरा जाकर काटा हुआ मर जाय । अपनी (सेनया अग्नि जिह्वाः धूमशिखा जयन्ती यन्तु) सेनाके साथ अग्निकी ज्वालाएँ और धूमको गिलाएँ विजय करती हुई चले ॥ १९ ॥

हे अर्षुदे ! (तया प्रणुत्ताना) उस सेनासे भगाएँ गय शत्रुओंके (चर चर शचीपति इन्द्र हन्तु) मुख्य धोरोंको समर्थ वीर मार डाले (अमीषा क चन मा मोचि) उनमेंसे कोई भी न बचे ॥ २० ॥

(हृदयानि उत्कमन्तु) शत्रुओंके हृदय उखड जाय (प्राण ऊर्ध्व उदीपतु) शत्रुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला जाय, (अमित्रान् शाष्कास्य अनुवर्तता) शत्रुओंके मुख घूल जाय । परतु (मित्रिणः मा उत) हमारे मित्रोंको यह कष्ट न हो ॥ २१ ॥

हे अर्षुदे ! (ये च धीरा ये च अधीरा) जो धैर्यवाले और जो भीरु हैं, (ये पराञ्च ये च वधिरा) जो डर भागनेवाले और जो बधिर हैं (तमसा ये च तूपरा) अचकारसे जो घेरे हुए ह (अथो वस्ताभिवांसिन) और जो चक्रोंके समान गुजारा करनेवाले हैं (सर्वास्तान् त्व अमिनेभ्य दृशे कुरु) उन सबको तू शत्रुओंको दिखानेके लिये आग कर और (उदारान् च प्रदर्शय) स्फोटक अस्त्रोंकी शत्रुओंके प्रति दिला ॥ २२ ॥

(अर्षुदिः च त्रिपण्यि च) अर्षुदि और त्रिपण्यि ये हमारे वीरनायक, (न अमित्रान् विधिध्यतां) हमारे शत्रुओंको मार दें । (वृत्रहन् शचीपते इन्द्र) हे वृत्रनाशक शचीपते इन्द्र प्रभो ! (यथा यथा अमित्राणा सहस्रश हनान्) इन शत्रुओंको सहस्रोंकी सख्यामें हम मार दें ॥ २३ ॥

वनस्पतीन्वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुधः । गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्देवान्पुण्यजनान्पितृन् ।

सर्वास्ता अर्बुदे राममित्रेभ्यो द्वेषे कुरुदारांश्च प्र दर्शय

॥ २४ ॥

ईशां वो मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः । ईशां व इन्द्रश्चाग्निश्च धाता मित्रः प्रजापतिः ।

ईशां व ऋषयश्चक्रुरमित्रेषु समीक्षयन्नदिते अर्बुदे तव

॥ २५ ॥

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत् सं नह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम् ।

इमं संग्रामं संजित्य यथालोकां वि तिष्ठध्वम्

॥ २६ ॥

अर्थ— हे अर्बुदे ! (वनस्पतिन्, वानस्पत्यान् ओपधीः. उत वीरुधः.) वनस्पतिवों और वनस्पतिसे बने पदार्थों, ओषधियों, लताओं, (गन्धर्वा अप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितृन् सर्पान् तान्) गणधों, अप्सरा, सर्पों, देव, पुण्यजन और पितरों इन सबको तू (अमित्रेभ्य इदो कुरु) शत्रुओंको दिला और (उदारान् च प्रदर्शय) स्फोटक अस्त्रोंको प्रदर्शित कर, जिससे शत्रु डर जाय ॥ २४ ॥

हे अर्बुदे (तव रदिते) तेरा आक्रमण होनेपर (अमित्रेषु समीक्षयन्) शत्रुओंका निरीक्षण करनेके पदचाल हमारे शत्रुओंके ऊपर (मरुत देवः आदित्य ब्रह्मणस्पति) आदित्य देव, बृहस्पति और मरुत (ईशां चक्रुः) अधिकार करें। इन्द्र, अग्नि, धाता, मित्र, प्रजापति ये (धा ईशां चक्रुः) तेरे शत्रुओंपर शासन करें। (ऋषयः) ऋषिलोग (ईशां चक्रुः) शासन करें ॥ २५ ॥

हे (मित्राः) मित्रो, हे (देवजना) देवजनों ! (यूयं तेषां सर्वेषां ईशानाः) तुम उन सब शत्रुओंके अधिपति हो (उत्तिष्ठत् सं नह्यध्व) उठी, तैयार हो जाओ। इमं (संग्रामं संजित्य) इस युद्धमें उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके (यथालोकां वितिष्ठध्वं) अपने अपने देश जाकर मुलते रहो ॥ २६ ॥

युद्धकी तैयारी

युद्धकी नीति

वेदमें युद्ध-विषयक अनेक सूक्त हैं और अनेक सूक्तोंमें युद्धविषयक निर्देश हैं। इसी प्रकारका यह सूक्त है। इसका वेदात्ता ' अर्बुद ' है। ' अर्बुद ' शब्द सख्यावाचक है, यैसा ही न्यर्बुद भी है।

अर्बुद १०,००,००,०००

न्यर्बुद १,००,००,००,०००

इस तरह यह सख्या मानी गयी है। अर्बुदसे दस गुना न्यर्बुद है। दस कोटी सख्या अर्बुदमें और सौ कोटी न्यर्बुदमें होती है। कईवेंके मतसे दोनों सख्याका समान अर्थ दस कोटी ही होता है। कुछ भी हो दस कोटी सख्यावाचक ये शब्द हैं, इसमें संदेह नहीं है।

इतनी सेना किसी सेनापतिने आधीन रहेगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। दस बीस लाख सेनाको सेनापति चलाता है, ऐसे उदाहरण इतिहासमें हैं। अतः बहातक इस संख्याको मर्यादित समझना चाहिए ऐसा कई कहते हैं। इनके मतसे ' अर्बुद ' शब्दसे ' एक लाख सेना ' समझी जाय और ' न्यर्बुद ' शब्दसे ' दस लाख सेना ' मानी जाय। परतु यह एक मत है, इसके लिए कोई विशेष प्रमाण नहीं है।

जिस सेनापतिके आधीन जितनी सेना होती है, उसको यैसा नाम मिलता है। अर्बान् जिसके पास अर्बुद सेना हो उसका नाम ' अर्बुदी ' और जिसके पास न्यर्बुद सेना हो उसका नाम ' न्यर्बुदी ' होना स्वाम्भाविक है। अतः ये नाम सेनापतिके वाचक हैं। श्री सायणाचार्य कहते हैं, कि ये नाम सर्पके वाचक हैं—

अर्बुदः काद्रधेयः सर्पऋषिर्मन्थरुत् । (ऐ. ब्रा. ६।१)

इस घचनके अनुसार अर्बुद कट्टका पुत्र सर्पजातिका श्रुति है, उसके दो पुत्र थे, एक अर्बुदि और दूसरा न्यर्बुदि। ऐसा माननेपर भी ये सेनापति थे, ऐसा ही मानना पड़ता है।

अर्पात् अर्बुदि और न्यर्बुदि ये नामस्वपक्षके सेनापतियोंके हैं, इसमें सदेह नहीं है। हमारे विचारसे इन शब्दोंके निश्चित अर्थोंके विषयमें अभी बहुत खोजकी आवश्यकता है। तब तक श्रुतके पूर्वपर सर्वधसे इनकी विशेष अधिकारके दूर सेनापति ही समझते हैं। इस सूक्तका अर्थ जाननेके लिए ऐसा समझ लीजिये, कि एक राजा है, उसके पास इस तरह के सैनिक और सेनापति हैं और शत्रुसे युद्ध छिड़ गया है। इस अवसरामें क्या करना चाहिये यह उपदेश यहाँ है।

‘ अपने सैनिकोंका जो बाहुबल है, उसके पास जो धनुष, बाण, बुरश, तलवार आदि अयुधसमूह है उन सबको ऐसे ढंग से रखना करो कि उनको बेलकर ही शत्रु भयभीत हो जाय ।’ (मं १) अपने सैन्यकी ओर अपने शस्त्रास्त्रोंकी सुसज्जता ऐसी करनी चाहिए और उसका प्रभाव शत्रुपर ऐसा पड़ना चाहिए कि शत्रु युद्ध करनेके लिए खडातक न रहे। जो अपने मनके सकल है, जिस कारण युद्धके क्षेत्रमें उतरना पड़ता है, वह सब ऐसी योजनासे जनतमें उद्घोषित करना चाहिए, कि जिससे जनताको पता लगे कि शत्रुके पक्षमें ही बड़ा भारी दोष है और अपना पक्ष निर्दोषी है, परंतु धर्म-रक्षाके लिए ही हमें युद्ध करना आवश्यक है। इस ढंगसे जनताके मनमें शत्रुका पक्ष अत्यंत निर्बल होता है और अपने पक्षकी जनताकी अनुकूल समति मिलती है। युद्धमें जय मिलनेके लिए इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है।

पांडवोंका सैन्यबल कम था और कौरवोंका अधिक था। शस्त्रास्त्रबल भी पाण्डवोंकी अपेक्षा कौरवोंका ही अधिक था। तथापि कौरवोंकी निम्न जनतामें इतनी ही घुकी थी कि ये जनताकी दृष्टिमें मर चुके थे। इसका लाभ पाण्डवोंको मिल गया। यही युद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें सूचित की है। जिसको परास्त करना है, उसपर अपने शस्त्रास्त्रसाधनोंका प्रभाव जमाना चाहिए और मनके सकलपक्ष भी उसे जीतना चाहिए। इस प्रकारकी जीत होनेके पश्चात् युद्धमें प्रथम रणक्षेत्रपर जीत होनेकी संभावना हो सकती है।

शत्रुको अपने ‘ उदारों ’ का प्रदर्शन कराना चाहिए। उदार नामक वे अस्त्र हैं कि जो शत्रुपर दूरसे फेंके जाते हैं और वे वहाँ गिरकर शत्रुका भयंकर नाश करते हैं। जैसे

बाणके पात्र होते हैं, उनमें आग लगावेसे बाण जलती है और अंधेरमें उस बाणके चलनका बड़ा धुंधला बाहर आता है। इसका नाम है उदार (उतू-आर), अंधरसे ऊपर फेंकना, अंधरसे एकदम बाहर आना और घातों और फेंका जाना। जो अंधरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंका जाता है, उसका नाम ‘ उतू-आर ’ है। इस अस्त्रकी शत्रुके ऊपर फेंकनेपर वह वहाँ फटता है और उसके अंधरके विनाशक पदार्थ वेगसे बाहर फेंके जाते हैं, जिससे शत्रुका नाश हो जाता है। इस तरहके उदार अनेक प्रकारके अपने पास हैं और युद्ध होनेपर इनके द्वारा शत्रुका नाश सरल है, इससे शत्रु डरेगा और युद्धके लिए खडा हो नहीं होगा। इस विधावेसे भी बहुत बड़ा कार्य हो सकता है।

जितना खिलावा करना हो, उतना ही करना चाहिए पर अपने गुप्त शस्त्रास्त्र शत्रुको नहीं दिखाने चाहिए। क्योंकि अपने सब शस्त्रास्त्रोंका पूर्णपना शत्रुको लगाना नहीं चाहिए। अपने पास अब्भूत शस्त्रास्त्र हैं, उनसे शत्रुका विनाश शीघ्र हो सकता है, इतना ही प्रभाव शत्रुके मनपर स्थिर करना चाहिये। युद्धके विना शत्रुको नष्ट करनेकी यह योजना है। इन अपने उदार नामक शस्त्रास्त्रोंका प्रदर्शन करनेका उपदेश मन्त्र १, १५, २२, २४ में किया है। इसका ठीक अर्थ समझना चाहिए। नहीं तो अर्थका अर्थ होनेमें बिलब नहीं लगेगा। यहाँ केवल प्रदर्शन अर्थात् ‘ खिलावा ’ करना है, यह खिलावा केवल शत्रुपर अपनी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिए ही है। जो अपना असली सामर्थ्य है, यह इस खिलावेमें प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। अर्थात् खिलावा ऐसा हो कि शत्रु इस खिलावेसे ही दब जावे।

पश्चात् सब सेनाको सज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें। किस समय लड़ना पड़े इसका पता नहीं होता है, अतः सर्वदा सज्ज रहना चाहिए। अपने जो मित्र राजा हैं, उनकी शक्तिका भी विचार करना चाहिए। सुरक्षितताके साथ वे अपनेको यथासमय मिलें इस विषयमें सदा बख होकर कार्य करना चाहिए। (मं २) अपने विजयकी निश्चितता होनेके लिए यह सब इसी तरह करना योग्य है।

बाहर अपनी शक्तिका प्रभाव फैलाना, उसी तरह अपनी तैयारी करना, सदा अपनी सेनाकी सज्ज रखना और अपने मित्रबलोंकी सुरक्षित और स्थिर रखना, ये सभी कार्य युद्धके पूर्व करनेके हैं।

जब युद्ध छिड़ना अपरिहार्य हो जावे, तब अपनी तैयारी

करके उठना और युद्धका प्रारंभ करना चाहिए। इसमें शत्रु को सोचनेकी नीं फुरसत नहीं देनी चाहिए, यह विशेष सूचना मनन करने योग्य है। शत्रुके साथ जो युद्ध करना है, उसमें 'आदान और सदान' ये दो प्रकारकी युद्धविधियां हैं। एकसे शत्रुको एकदम चारों ओरसे घेरकर पकड़ना होता है और दूसरेमें मिलकर शत्रुपर एकदम हमला करना होता है। इस तरहके युद्धमें शत्रुकी सेना मिशाल हो तो भी युद्धमें विजय संपादन किया जा सकता है। जब इस तरह विजयकी समावना हो तभी शत्रुके सामने जाकर (अभिधत्त) उसपर चढ़ाई करनी चाहिए। (म ३) इस मंत्रके शब्दोंका मनन करनेसे युद्धकी नीतिका पता लग सकता है।

एक बड़ा सेनापति है और दूसरा उसके नीचे कार्य करने वाला है। दोनों मिलकर पृथ्वी और आकाशमें ऐसा पराक्रम करें कि वहाँके शत्रु पूर्णतासे उलझ जाय। पृथ्वीके ऊपर पंदल, घुड़सवार और रथियोंसे युद्ध होगा, आकाशमें विमानसे युद्ध होगा और पहाड़ोंपर तथा पर्वतशिखरोंपर तोपोंसे युद्ध होगा। जहाँ जिसका युद्ध करना हो, वहाँ उसका युद्ध अत्यंत कुशलताके साथ करके अपनी विजय और शत्रुकी पराजय करनी चाहिए। इस तरहमें विजय प्राप्त करनेके पश्चात् राजा अपनी सेनाके साथ शत्रुसे प्राप्त किये प्रदेशमें प्रवेश करे। (सेनया अह् अन्वेमि) सेनासे मं राजा उस स्थानमें प्रवेश करता है। राजा ऐसा ही बरे। पूर्ण विजय होनेके पूर्व कभी भी शत्रुके प्रदेशमें राजा प्रविष्ट न हो। (म ४) क्योंकि राजा पर ही राष्ट्रका सौभाग्य अवलंबित होता है। यदि राजा असावधानीसे शत्रुके प्रदेशमें जाकर वहाँ बन्धनमें फँस जाए तो सब सेनाका पराभव और राष्ट्रकी मानहानि सम्भव है। इसलिए अपनी पूर्ण जय होनेपर, वह शत्रुप्रदेश अपने अधिकारमें पूर्णतासे आ चुकनेपर और कोई डर न रहे तभी राजाको अपनी सुरक्षितताके लिए अपनी विश्वास रखने योग्य सेना अपने साथ लेकर उस विजित प्रदेशमें प्रवेश करना चाहिए। राजाकी सुरक्षितता पर ही सब कुछ अवलंबित है। यहाँ राजाका अर्थ मुख्य राज्यशासक समझना चाहिए।

योग्य समयपर सेनाको तैयार (उत्थान) करना, चढ़ाई की तैयारी करके उठना और शत्रुकी सेनाको ऐसे घेरना चाहिए कि जैसे साँप या अजगर किसीसे लिपट जाता है। और इस तरह शत्रुको घेर घेरकर, घिरटकर, लिपटकर, मारना चाहिए। सेनाकी चारों ओरसे घेरना और अपनी सेना इतनी अधिक रखनी चाहिए कि जिससे शत्रु घिर

जाए। अपने सेनारूपी सापसे शत्रुको घेरटन करना और उसकी हलचल बन्द करना, उसका अर्थ जगत्से सम्बन्ध तोड़ना और उसको हारान करना चाहिए। (म ५)

जो उदार नामक स्फोटक बस्त्र है, वे सात प्रकारके होते हैं, एक भूमिमें (अन्तर्हिताः उद्गारा.) गाड़कर रखे जानेवाले, दूसरे पानीके अन्दर रखे जानेवाले, तीसरे हाथसे फेंके जानेवाले, चौथे आकाशमें जाकर फेंके जानेवाले, पाँचवें वाणपर रखकर शत्रुपर फेंके जानेवाले, छठे नदी तालाब आदि छोटे जलशयोंमें रखे जानेवाले और सातवें पट्टाओंपर काम देनेवाले। ये सात प्रकारके महाघातक स्फोटक उदार होते हैं। जहाँ ये रखे जाते हैं वहाँ शत्रुको घेरकर साया जाता है और फिर स्फोटक द्रव्य फँका जाता है, इनसे उद्गार निकलते हैं जो शत्रुकी एवाएक छिन्नभिन्न कर देते हैं, इन सातों प्रकारके उदारोंको अपने पास लेकर अपनी सेनासे शत्रुपर चढ़ाई करनी चाहिए। हवनामिनें घृतकी आहुतियां देकर सब सैनिकोंको सिद्ध होना चाहिये और एकदम शत्रुपर हमला प्रारंभ होना चाहिए। (म ६) यह प्रायः सबैका ही हवन है जो चढ़ाईका सूचक है।

इस तरह सिद्ध होकर शत्रुपर हमला करनेसे शत्रु मारा जायगा, परास्त होगा भग्न जायगा अथवा ऐसा होगा कि उसके राज्यमें शत्रियोंको रौने और आक्रोश करनेके सिवाय दूसरा कोई कार्य रहेगा ही नहीं। (म ७-९) शत्रुकी सेनाके पुष्प मर जाय और क्रूर जानवर उनके प्रेत खा जाय। (म १०) उनकी शत्रियां छाती पीट पीटकर आक्रोश करें। (म १४) शत्रु मारे जाय और उनमें रौने पीटनेका बड़ा कोलाहल मच जाय। (म ११) ऐसा हुनला किया जाय कि शत्रु भयभीत होकर भाग जाय अथवा पकड़ा और मारा अथवा काटा जाय। (म १२) शत्रु मोहित हो जाय और उनका कोई भी धीर श्रेय न रहे। (म १३) शत्रुकी मुखें खानेवाले पशुपक्षी देखते रहें, कुत्ते उनके मुँहोंको खाते रहें, हिंसक क्रूर दवापव उनके स्थानमें घूमते रहें (मं १५)

(ख-दूरे) आकाशमें दूर ऊपर सेना जाकर शत्रुपर हमला करे। (अर्थे चासना) निम्न स्थानमें रहनेवाली शत्रुसेनाको ऊपरसे मारा जाय (अन्तर्हिताः उद्गारा.) भूमिमें अथवा जलमें अदृश्य करके जो उद्गारणशील बस्त्र है उनका स्फोट होकर शत्रु मारे जाय, गधर्व, अस्तरा, सर्प, राक्षस व इतर लोगों को सहायता लेकर शत्रुको उल्लास जाय। इस तरह शत्रुका पूर्ण पराभव किया जाय। (म १६-१७)

उपन रीतसे शत्रुका पूरा नाश किया जाय। अपनी सेनाकी सर्वत्र विजय हो। (म १८)

शत्रुको घेरकर मारा जायें। अपनी सेनाके साथ अग्निकी ध्वालाएं और धूमकी गिलाएं हों। अर्थात् ऐसे अस्त्र हों कि जिनसे अग्निकी ध्वालाएं निकले और धुंसेते शत्रु घेरा जाय इस तरह शत्रुका नाम हो। (सं. १९)

शत्रुसेनाके (चरं चरं हन्तु) बड़े बड़े पीरोंको चुनचुन कर मारा जाय और उनमें नेता कोई न रहे। उनमें कोई नेता न बचे। (सं. २०) इस तरह पराजित होनेपर शत्रुके हुबुब उलझ जाय, प्राण चले जायें, भुज सूख जायें। परंतु ध्यानमें रहे कि अपने पक्षके लोगोंको (भिषिणः मा) इनमेंसे कोई नष्ट न हों। (सं. २१)

धर्मवान् और भीड़ जो भी हों, जहां कहीं रहनेवाले हों, इन सबको परास्त किया जाय। शत्रुसेनाके हजारों धीरे

बाटे जाय। यन्स्वपति धीपथि स्फोटक पदार्थ आदि हरएक प्रकारसे शत्रुको परास्त किया जाय। (सं. २२-२४)

हमारे अग्नि, सूर्य, घाता, प्रजापति आदि तथा हमारे ऋषि और हमारे धीरे शत्रुभोंवर अधिकार करें, अर्थात् हमारी सभ्यताके अन्तर शत्रुकी सभ्यता जनता आकर आभय लेवे। अर्थात् शत्रुपर हमारा केवल भौतिक साम्राज्य ही न हो प्रकृत हमारी धर्म सभ्यताका भी राज्य उत्तर हो और ये पूर्णतया हमारी सभ्यतामें आ जाय। (सं. २५)

सब हमारे तैतिक इतनी विजय संवादन करके पश्चात् अपने अपने स्वानमें जाकर विधाम करें। उनका शत्रुभोंवर स्वाभित्य बना रहे। (सं. २६)

यह आशय इस सूक्तका है।

विजयमाति

कांड १०, सूक्त ५

(ऋषिः - शनैके । वेदता - मंत्रोचना ।)

(१) इन्द्रस्यौजः स्येन्द्रस्य सह स्येन्द्रस्य बलं स्येन्द्रस्य धीर्यं स्येन्द्रस्य नृम्णं स्थे ।

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनजिमि

॥ १ ॥

इन्द्रस्यौजः स्येन्द्रस्य सह स्येन्द्रस्य बलं स्येन्द्रस्य धीर्यं स्येन्द्रस्य नृम्णं स्थे ।

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनजिमि

॥ २ ॥

इन्द्रस्यौजः स्येन्द्रस्य सह स्येन्द्रस्य बलं स्येन्द्रस्य धीर्यं स्येन्द्रस्य नृम्णं स्थे ।

जिष्णवे योगायेन्द्रयोगैर्वो युनजिमि

॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य ओजः स्य) तुम इन्द्रके बल हो (इन्द्रस्य सहः स्य) तुम इन्द्रके शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्य) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य धीर्यं स्य) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्य) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, तुमको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके काममें (ब्रह्मयोगैः यः युनजिमि) मानसापनोंके साथ संयुक्त करता हूं ॥ १ ॥

(इन्द्रस्य ओजः स्य) तुम इन्द्रके बल हो (इन्द्रस्य सहः स्य) तुम इन्द्रके शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्य) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य धीर्यं स्य) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्य) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, तुमको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके काममें (क्षत्रयोगैः यः युनजिमि) क्षात्रवर्णके साथ, संयुक्त करता हूं ॥ २ ॥

(इन्द्रस्य ओजः स्य) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्य) तुम इन्द्रके शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्य) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य धीर्यं स्य) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्य) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, आपको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके काममें (इन्द्रयोगैः यः युनजिमि) इन्द्रगणितके साथ, संयुक्त करता हूं ॥ ३ ॥

इन्द्रस्यौजः स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य चलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।

जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वो युनजिमि

॥ ४ ॥

इन्द्रस्यौजः स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य चलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।

जिष्णवे योगायाप्सुयोगैर्वो युनजिमि

॥ ५ ॥

इन्द्रस्यौजः स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य चलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ ।

जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता म आप स्थ

॥ ६ ॥

(२) अग्नेर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचो अस्मासु घत् ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

॥ ७ ॥

इन्द्रस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचो अस्मासु घत् ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

॥ ८ ॥

सोमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचो अस्मासु घत् ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

॥ ९ ॥

अर्थ—(इन्द्रस्य ओजः स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ) तुम इन्द्रके दानुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य चलं स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्थ) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, तुमको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कार्योंमें (सोमयोगैः वः युनजिमि) सोमादि औषधियोंकी शक्तियोंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ ४ ॥

(इन्द्रस्य ओजः स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ) तुम इन्द्रके दानुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य चलं स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्थ) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, तुमको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कार्योंमें (अप्सुयोगैः वः युनजिमि) जलादि योजनावर्तके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ ५ ॥

(इन्द्रस्य ओजः स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ) तुम इन्द्रके दानुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य चलं स्थ) तुम इन्द्रके बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) तुम इन्द्रके पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्थ) तुम इन्द्रके ऐश्वर्य हो, आपकी (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत तुम्हारे पास आ जायें तथा (आपः मे युक्ता स्थ) जल मुझे समयपर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

[२] (अग्नेर्भागः स्थ) तुम अग्निके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां नृम्णं) जलोंके वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके घामसे आये हुए (वः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थान देता हूँ ॥ ७ ॥

तुम (इन्द्रस्य भागः स्थ) इन्द्रके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्रं) जलोंके वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके घामसे आये हुए (वः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थान देता हूँ ॥ ८ ॥

(सोमस्य भागः स्थ) तुम सोमादि औषधियोंके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (अस्मासु घर्चः घत्) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां नृम्णं) जलोंके वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके घामसे आये हुए (वः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थान देता हूँ ॥ ९ ॥

वरुणस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत् ।

॥ १० ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

मित्रावरुणयोर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत् ।

॥ ११ ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

यमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत् ।

॥ १२ ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

पितृणां भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत् ।

॥ १३ ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

देवस्य सवितुर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासु घत् ।

॥ १४ ॥

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये

(३) यो व आपोऽपां भागोऽस्वन्तर्ध्वजुष्योदिव्यजनः । इदं तमति सृजामि तं माभ्यवन्दिषि ।

तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

॥ १५ ॥

तं बंधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या

अर्थ— (वरुणस्य भागः स्थ) तुम वरुणके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो । (अस्मासु घर्चः घत्) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्रं) जलोंके वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके पामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ १० ॥

(मित्रावरुणयोः भागः स्थ) तुम सूर्य और वरुणके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो । (अस्मासु घर्चः घत्) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्रं) जलोंके वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके पामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ ११ ॥

(यमस्य भागः स्थ) तुम यमके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो । (अस्मासु घर्चः घत्) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्रं) जलोंका वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके पामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ १२ ॥

(पितृणां भागः स्थ) तुम पितरोंके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो । (अस्मासु घर्चः घत्) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्रं) जलोंका वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके पामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिए स्थिर स्थान देता हूँ ॥ १३ ॥

(देवस्य सवितुः भागः स्थ) तुम सवितृदेवके भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो । (अस्मासु घर्चः घत्) हममें तेज स्थापित करो, क्योंकि तुम (अपां शुक्रं) जलोंका वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके पामते आये हुए (यः) तुमको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिए स्थिर स्थान देता हूँ ॥ १४ ॥

[३] हे (आपः) जलो ! (यः यः अपा भागः) जो तुममें जलोंका भाग है, जो (अस्तु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला वैश्विकी लिये यज्ञकर है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं जसे सौंभ देता हूँ, (तं मा अभि अवन्दिषि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) जसे जज्ञको हार कर देते हूँ । (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जितसे हम द्वेष करने हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं घंधेयं तं स्तृपीयं) उमका बंध करें और उसका नाश करें ॥ १५ ॥

यो वं आपोऽपामूर्मिरप्स्व१न्तर्धंजुष्यो देवयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यवतिंसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या

॥ १६ ॥

यो वं आपोऽपं वत्सोऽस्व१न्तर्धंजुष्यो देवयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यवतिंसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या

॥ १७ ॥

यो वं आपोऽपं धृपमोऽस्व१न्तर्धंजुष्यो देवयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यवतिंसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या

॥ १८ ॥

यो वं आपोऽपं हिरण्यगर्भोऽस्व१न्तर्धंजुष्यो देवयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यवतिंसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या

॥ १९ ॥

अर्थ— हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां ऊर्मिः) जो तुममें जलोंकी तरंगें हैं, जो (अप्सु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूं, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं । (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १६ ॥

हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां घटसः) जो तुममें जलोंका घट्टा है, जो (अप्सु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूं, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं । (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १७ ॥

(हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां धृपमः) जो तुममें जलोंका धृपण करनेवाला मेघ है, जो (अप्सु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूं, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं, (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १८ ॥

हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां हिरण्यगर्भः) जो तुममें जलोंका सुवर्णके समान तेजस्वी भाग है, जो (अप्सु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर रहता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूं, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं । (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १९ ॥

यो च आपोऽपाममम्रा पृथिक्षिद्विषोऽपेऽन्तर्भुषोऽद्वयजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माम्भ्यर्त्तिति ।
तेन तमभ्यर्त्तिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या

॥ २० ॥

ये च आपोऽपाममयोऽपेऽन्तर्भुषोऽद्वयजनः ।

इदं तानतिं सृजामि तान्माम्भ्यर्त्तिति ।

तैस्तमभ्यर्त्तिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या

॥ २१ ॥

(४) यद्दर्वाचीनं त्रैहायणादनुत्तं किं चोद्विम । आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुरित्वात्पान्द्वेष्टमः ॥ २२ ॥

समुद्रं च हिणोमि स्वां योनिमर्षीतन । अरिष्टाः सर्वहायसो मा च नः किं चनाममम् ॥ २३ ॥

अरिमा आपो अपे रिप्रमस्मत् ।

प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र द्रुष्यन्त्यं प्र मलं वहन्तु

॥ २४ ॥

अर्थ— हे (आपः) जलो ! (य च अपां अमम्रा पृथि, दिव्य,) जो तुममें जलोंका वापर जंता घटकिरा विषभाण है, जो (अप्नु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोक अन्तर रहना हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोके लिये यज्ञभाण है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उते सोच देता हूँ, (त मा अमि अयनिदिशि) उसका निरस्कार न करे । (तेन तं अमि अति सृजामि) उतसे उतको दूर कर देते हैं । (य अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म) जो हमसे द्वेष करता है और जितसे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस गानके, इस कर्ममें और इस इच्छाके (तं वधेयं तं स्तृषीय) उसका वध करे और उसका नाश करे ॥ २० ॥

हे (आपः) जलो ! (ये च अपां अममयः) जो तुममें जलोंका अग्नि जंता उल्लासना भाण है, जो (अप्नु अन्तः यजुष्यः देवयजनः) जलोक अन्तर रहना हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोके लिये यज्ञभाण है (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उते सोच देता हूँ, (त मा अमि अयनिदिशि) उसका निरस्कार न करे । (तेन तं अमि अति सृजामि) उतसे उतको दूर कर देते हैं । (य अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म) जो हमसे द्वेष करता है और जितसे हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस गानके, इस कर्ममें और इस इच्छाके (तं वधेयं तं स्तृषीय) उसका वध करे और उसका नाश करे ॥ २१ ॥

(त्रैहायणात् अर्वाचीनं यत् किं च) सोच बचोके अन्तर जो कुछ भी (भन्तु ऊचिम) अममय भाणण विषा है, (तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् अंद्वेष्टः) उस सब वाक्ये (आपः मा यामु) जन मुझे बचावे ॥ २२ ॥

हे (आपः) जलो ! (य, समुद्र प्र हिणोमि) तुम्हें मैं समुद्रके प्रति धेक्का हूँ, तुम (स्वां योनिं अर्षीतन) अपने उद्गमस्थानको प्राप्त होओ । (सर्वहायसः अरिष्टाः) सपूर्ण प्राणुक्त अतिगत होते हुए (नः किंचन मा प्रागमम्) हम सबको किसी तरह रोग न हो ॥ २३ ॥

(आपः अरिमाः) जल निरोध है, इतलिये यह (अस्मात् रिमं अप) हम सबके दोष दूर करे । (सुप्रतीकाः अस्मत् दुरितं यन प्र) उत्तम कर्मजात जल हम सबके वाप और मल दूर करे । (द्रुष्यन्त्यं मलं य प्र यदन्तु) द्रुष्ट स्वप्न और मल बहाने दूर ले जावे ॥ २४ ॥

(५) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीर्मशितोऽभितेजाः ।

पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २५ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः ।

अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽहमन्तरिक्षात् तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २६ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा द्यौर्मशितः सूर्यतेजाः ।

दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २७ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मनस्तेजाः ।

दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २८ ॥

अर्थ— [५] तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जंता आक्रामक है, तथा (सपत्नहा पृथिवीसंशितः अग्नितेजाः) दानुवा नाम करनेवाला, पृथ्वीपर तेजस्वी और अग्निके समान प्रतापी है, (अहं पृथिवीं अनु वि क्रमे) में पृथ्वीपर पराक्रम करता हूँ, (तं पृथिव्याः निर्भजामः) हम उसको पृथ्वीते हटा देते हैं (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवें ॥ २५ ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जंता आक्रामक है, तथा (सपत्नहा अन्तरिक्षसंशितः वायुतेजाः) दानुवा नाम करनेवाला, अन्तरिक्षमें तेजस्वी और वायुके तेजसे युक्त है, (अहं अन्तरिक्षं अनु वि क्रमे) में अन्तरिक्षमें पराक्रम करता हूँ, (तं अन्तरिक्षान् निर्भजामः) हम उसको अन्तरिक्षते हटा देते हैं (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवें ॥ २६ ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जंता आक्रामक है, तथा (सपत्नहा द्यौः संशितः सूर्यतेजाः) दानुवा नाम करनेवाला, द्यौलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, (अहं दिवं अनु वि क्रमे) में द्यौलोकमें पराक्रम करता हूँ (तं दिव्यः निर्भजामः) हम उसको द्यौलोकते हटा देते हैं (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवें ॥ २७ ॥

तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुके आक्रमण जंता आक्रामक है, तथा (सपत्नहा दिक्संशितः मनस्तेजाः) दानुवा नाम करनेवाला, दिशाओंमें तेजस्वी और मनके तेजसे युक्त है, (अहं दिशां अनु वि क्रमे) में दिशाओंमें पराक्रम करता हूँ (तं दिशाः निर्भजामः) दिशाओंमें उसको हटा देते हैं (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवें ॥ २८ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशांसंशितो वाततेजाः ।

आशा अनु वि क्रमेऽहमाशाभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ २९ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा ऋक्संशितः सामतेजाः ।

ऋचोऽनु वि क्रमेऽहमृग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ ३० ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः ।

यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ ३१ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहोपधीसंशितः सोमतेजाः ।

ओपधीरनु वि क्रमेऽहमोपधीभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ ३२ ॥

अर्थ— तू (विष्णोः क्रमः अस्ति) तू विष्णुके आक्रमण जंसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा आशासंशितः वात-
तेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, तू उपविशाओंमें तेजस्वी और वातके तेजसे युक्त है, (अहं आशाः अनु वि क्रमे) तब
उपविशाओंमें मे पराक्रम करता हूं (तं आशाः निर्भजामः) उसको बहाते हटा देता हूँ (यः द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः)
जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राण जहातु)
उसे प्राण छोड़ देवें ॥ २९ ॥

तू (विष्णोः क्रमः अस्ति) तू विष्णुके आक्रमण जंसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा ऋक्संशितः सामतेजाः)
शत्रुका नाश करनेवाला, ऋग्वेदके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त है, (अहं ऋचः अनु वि क्रमे) मैं ऋग्वेदानमें
पराक्रम करता हूं (तं ऋचः निर्भजामः) ऋचाओंसे उसको हटाते हूँ (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे
द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) यह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण
छोड़ देवें ॥ ३० ॥

तू (विष्णोः क्रमः अस्ति) तू विष्णुके आक्रमण जंसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा यज्ञसंशितः ब्रह्मतेजाः)
शत्रुका नाश करनेवाला, यज्ञके तेजस्वी व ज्ञानके तेजसे युक्त है, तथा (अहं यज्ञः अनु वि क्रमे) मैं यज्ञ क्षेत्रमें पराक्रम
करता हूँ, (तं यज्ञात् निर्भजामः) हम उसको बहाते हटा देते हूँ (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष
करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण
छोड़ देवें ॥ ३१ ॥

तू (विष्णोः क्रमः अस्ति) तू विष्णुके आक्रमण जंसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा ओपधिसंशितः
सोमतेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, तू ओपधि द्वारा तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त है, (अहं ओपधीः अनु वि क्रमे)
मैं ओपधि विद्यामें पराक्रम करता हूँ, (तं ओपधीभ्यः निर्भजामः) हम उसको ओपधियोंसे हटाते हूँ, (यः अस्मान् द्वेष्टि
यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं
प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवें ॥ ३२ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाप्सुर्मंशितो वरुणतेजाः ।

अपोऽनु वि क्रमेऽहमद्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ ३३ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृपिसंशितोऽभ्रतेजाः ।

कृपिमनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु

॥ ३४ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।

प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात् तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु

॥ ३५ ॥

(६) जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकंमूर्ध्यां विध्याः पृतना अरातीः ।

दुदमहमागुण्यायुण्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः ।

प्राणमायुर्नि चैष्टयाम्रीदभेनमघराश्रं पादयामि

॥ ३६ ॥

सूर्यस्यावृत्तमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृत्तम् । सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्रह्मणवर्चसम्

॥ ३७ ॥

अर्थ— तू (विष्णोः क्रम अस्ति) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा अप्सुर्मंशितः घरुण-तेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, तू जलोंमें तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त है, (अहं अप अनु वि क्रमे) जलोंमें मे पराक्रम करता हूँ, (तं अपः निर्भजामः) हम जलोंसे उसको हटाते हैं (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (स मा जीवीत्) यह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवे ॥ ३३ ॥

तू (विष्णोः क्रमः अस्ति) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा कृपिसंशितः अभ्रतेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, तू कृपिते तेजस्वी और अश्रके तेजसे युक्त है, (अहं कृपि अनु वि क्रमे) मैं कृपिते पराक्रम करता हूँ, (तं कृष्याः निर्भजामः) हम उसको कृपिते हटाते हैं, (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) यह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवे ॥ ३४ ॥

तू (विष्णोः क्रमः अस्ति) तू विष्णुके आक्रमण जैसा आक्रामक है, तथा (सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुष-तेजाः) तू प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है, (अहं प्राणं अनु वि क्रमे) मैं प्राणसे पराक्रम करता हूँ, (तं प्राणात् निर्भजामः) प्राणसे उसको हटाता हूँ (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं (सः मा जीवीत्) यह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवे ॥ ३५ ॥

[६] (अस्माकं जितं) हमारी विजय है, (अस्माकं उद्भिन्नं) हमारा प्रभाव है । (विध्याः पृतना अरातीः अव्यस्तं) सब शत्रुसेना और बंदी परास्त हुए हैं । (अहं इदं) मैं यह (आयुष्यायणस्य अमुष्यः पुत्रस्य) अमुक गोत्रके अमुक माताके पुत्रके शत्रुके (घर्चः तेजः प्राणं आयुः निरेष्टयामि) धवसे, तेज, प्राण और आयुको पूर्ण रीतिसे बांधता हूँ और (इदं पत्नं अघराश्रं पादयामि) इन तरह इनको मैं नोचे गिराता हूँ ॥ ३६ ॥

(सूर्यस्य आवृत्तं) सूर्यका आवर्तन अर्थात् (दक्षिणां अन्वृत्तं) दक्षिण दिशामें गमन है, उसके साथ (अनु आवर्ते) मैं अनुकूल होकर जाता हूँ । (सा मे द्रविणं यच्छतु) यह मुझे घन देवे । (सा मे ब्रह्मणवर्चसं) यह मुझे मानतेष देवे ॥ ३७ ॥

दिशा ज्योतिष्मतीरभ्यावर्ते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम्	॥ ३८ ॥
सप्तऋषीन्अभ्यावर्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम्	॥ ३९ ॥
ब्रह्माभ्यावर्ते । तन्मे द्रविणं यच्छन्तु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्	॥ ४० ॥
ब्राह्मणां अभ्यावर्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम्	॥ ४१ ॥
(७) यं वयं मृगयामहे तं वधै स्तृणवामहे । व्यात्ते परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम् तम्	॥ ४२ ॥
वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां हेतिसत् समधादुभि । इयं तं प्सात्वाहुतिः समिदेवी सहीयसी	॥ ४३ ॥
रश्मि वरुणस्यैवन्धोऽसि । सोऽमुमासुष्यायणमुसुष्याः पुत्रमन्त्रे प्राणे वधान	॥ ४४ ॥
यत्ते अन्नं भुवस्पत आक्षिपति पृथिवीमनु । तस्यं नस्त्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते	॥ ४५ ॥
अपो द्विव्या अचाधिपं रसेन समपृक्षमहि । पर्यस्वानम् आगमं तं मा सं सृज वचसा	॥ ४६ ॥
सं माग्ने वचसा सृज सं प्रजया समापुषा ।	
विद्युमं अस्य देवा इन्द्रो विधात् सह ऋषिभिः	॥ ४७ ॥

अर्थ— (ज्योतिष्मतीः दिशाः अभ्यावर्ते) तेजोयुक्त दिशाओंमें मैं गमन करता हूँ । (ताः मे द्रविणं यच्छन्तु) वे मुझे धन देवें । (ताः मे ब्राह्मणवर्चसं) वे मुझे ज्ञानतेज देवें ॥ ३८ ॥

(सप्तऋषीन् अभ्यावर्ते) सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूँ । (ते मे द्रविणं यच्छन्तु) वे मुझे धन देवें । (ते मे ब्राह्मणवर्चसं) वे मुझे ज्ञानतेज देवें ॥ ३९ ॥

(ब्रह्मा अभ्यावर्ते) ज्ञानके अनुकूल मैं चलता हूँ । (तन् मे द्रविणं यच्छन्तु) यह मुझे धन देवे । (तन् मे ब्राह्मणवर्चसं) वह मुझे ज्ञानका तेज देवे ॥ ४० ॥

(ब्राह्मणां अभ्यावर्ते) ब्राह्मणोंके अनुकूल मैं चलता हूँ । (ते मे द्रविणं यच्छन्तु) वे मुझे धन देवे । (ते मे ब्राह्मणवर्चसं) वे मुझे ज्ञानतेज देवे ॥ ४१ ॥

(७) (यं वयं मृगयामहे) जिसे हम दूढ़ते हैं, (तं वधैः स्तृणवामहे) उसे वधोक्ति-हथियारोंसे नष्ट करते हैं और (परमेष्ठिनः व्यात्ते) परमेश्वरकी विकराल बद्धामें (तं ब्रह्मणा आपीपदाम्) उसे हम ज्ञानके योगसे डाल देते हैं ॥ ४२ ॥

(वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां) ईश्वरकी शायों द्वारा बननेवाला जो (हेतिसः) हथियार है, उससे (तं अग्निं समधात्) उसका नाश करते हैं । (तं प्सात्वा) उसका नाश करके (इयं समिम्) यह जो समिधा इस घटमें डाली जाती है, वह (देवी सहीयसी) शत्रुको बुर करनेमें समर्थ है ॥ ४३ ॥

(वरुणस्य राशः घन्धः असि) वरुणराजके वृषयन्में पडा हुआ है, (सः अमुं) यह मैं इस (अमुष्यायणं अमुष्याः पुत्रं) इस गोत्रके अमृक माताके पुत्रको (अग्ने प्राणे वधान) अग्नि और प्राणमें बंध देता हूँ ॥ ४४ ॥

हे (भुवः पते) पृथ्वीके स्वामी ! (यत् ते अन्नं) जो तेरा अन्न (पृथिवीं अनु आक्षिपति) पृथ्वीपर है, हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (तस्य त्वं नः संप्रयच्छ) तू उसको हमें प्रदान कर ॥ ४५ ॥

हे विश्व (आप) जलो ! (अयाधिपं) याचना करता हूँ, कि (रसेन समपृक्षमहि) हमें रसमें संयुक्त करो । हे (अग्ने) अग्ने ! (पर्यस्वान् आगम) रसके साथ मैं आ रहा हूँ (तं मा वचसा सं सृज) उस मुझे तेजसे युक्त करो ॥ ४६ ॥

हे अग्ने ! (मा वचसा सं सृज) मुझे तेजसे युक्त कर, (प्रजया आयाया सं) प्रजा और आयुसे युक्त कर (देवाः अस्य मे विद्युः) देवता मेरे इस भावको जानें । (इन्द्रोऽऋषिभिः सह विधात्) इन्द्र ऋषियोंके साथ इस विषयको जानें ॥ ४७ ॥

यदग्ने अथ मिथुना शपातो यद्वाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।

मन्योर्मनसः शरव्याश्च जायते या तया विष्य हृदये यातुधानान्

॥ ४८ ॥

परां शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि ।

पराचिपा मूर्देवां छृणीहि परामुतुपः शोशुचतः शृणीहि

॥ ४९ ॥

अपामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भुष्टं शीर्षभिधाय विद्वान् ।

सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सर्वा तन्मे देवा अजु जानन्तु विष्वं

॥ ५० ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (यत् अथ मिथुना शपातः) आज जो मिलकर गाली बेंते हैं, (यत् रेभाः वाचः युष्टं जनयन्त) जो वक्ता वाणीका दोष करते हैं । (या मन्योः मनसः शरव्या जायते) जो क्रोधसे मनकी हिंसा होती है (तया यातुधानान् हृदये विष्य) उससे दुष्टोंके हृदयोंका वेध कर ॥ ४८ ॥

(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) दुष्टोंको अपने तापसे दूर भगा, हे अग्ने ! (रक्षः हरसा परा शृणीहि) राक्षसोंको अपने बलसे दूर कर । (अचिपा मूर्देवान् परा शृणीहि) अपनी पबालासे मूर्खोंको दूर फेंक और (असुतुपः शोशुचतः परा शृणीहि) दूसरोंके प्राणोंपर तुष्ट होनेवालोंको शोकयुक्त करते हुए दूर भगा ॥ ४९ ॥

(विद्वान्) मैं यह सब जानता हूँ, (अस्मै शीर्षभिधाय) इसका सिर तोड़नेके लिये (अपां चतुर्भुष्टं वज्रं प्र हरामि) जलके चारों ओर नाश करनेवाले वज्रको फेंकता हूँ । (सः अस्य सर्वा अंगानि प्रशृणोतु) वह इसके सब अंगोंको काटे, (तत् मे विश्वेदेवाः अनु जानन्तु) वह मेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥

विजयप्राप्ति

शत्रुके पराजयके लिये यत्न

शत्रुका पराभव करनेके लिये (ओजः) शारीरिक बल, (सहः) शत्रुके हमले सहन करनेका सामर्थ्य, (यलं) संन्य तथा अन्योन्य प्रकारके बल, (धीर्यं) पराक्रम, धीर्यकी शक्ति, (नृश्रेयं) प्रजाओंके समर्थनको पानेका सामर्थ्य, इतने साधन आवश्यक हैं । पश्चात् (जिष्णुयोग) विजय प्राप्त करनेकी चातुर्धर्मयी योजनाका उत्तम ज्ञान चाहिये, सब अन्य बलोंके होनेपर भी समयपर ' जिष्णु-योग ' में न्यूनता आ जानेसे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसीके साथ ' ब्रह्मयोग ' धर्मज्ञानसे सिद्ध होनेवाली योजना अथवा चाहिये । इसी तरह ' क्षत्रयोग ' क्षात्र युद्धोत्तमों कुशलतासे करनेयोग्य युद्धके प्युह आदि रचना विदोष करनेकी प्रयोगता आवश्यक है । ' इन्द्रयोग ' राजा और राजेश्वर्य इनके साथ योग होना चाहिये; इनके अभावमें शीघ्र बायोका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ' सोमयोग ' का वृषभ

नाम है शीघ्रविजय, शत्रुके साथ युद्ध छिड़नेपर अपने लोभ जलमी हो जायें तो उनको दीप्त आरोग्यसंपन्न करनेके लिये इन बंधोंके शीघ्रविजयका बड़ा उपयोग हो सकता है । इसी तरह स्वपथीय लोभोंका शारीरिक बल बढ़ानेके लिये भी इस शीघ्रविजयकी धार्यत आवश्यकता है ।

' अप्सुयोग ' का नाम है जलयोग । जलका तो मानवी-जीवनके साथ बड़ा उपयोग है । इसलिये विजयप्राप्तिके लिये जलका संयोग अच्छी प्रकार होना चाहिये । जलके अभावमें पराभव होनेमें कोई देरी न लगेगी ।

संज्ञोपेते ६ मंत्रोंमें विजय प्राप्तिके लिये धार्यत आवश्यक विषयोंकी सूचना इस तरह दी है ।

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिनसे शत्रु नाशको प्राप्त हो और अपनी विजय हो ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलसे सब शरीर, मन

आदिकी निर्बाधता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और मनके मल दूर होते हैं। मनके मलोंसे रोग होते हैं। जलप्रयोगसे ये मल दूरे होते हैं और मनुष्य निर्बाध होता है और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता।

पृथ्वी, अंतरिक्ष, धी, विशा, उपविशा, श्रद्धा, यज्ञ, धर्म, औषधि, सोम, आय, कृषि, अन्न, प्राण आदि सब स्थानोंसे शत्रुको हटाना चाहिये और इन स्थानोंको शत्रुहिन करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका है।

इतना करनेपर विजय होगी और ऐसा पवित्र क्षेत्र ही शत्रुको बांधकर उसको पाँचके तले दबा सकता है, यह बात ३६ वें मंत्रमें कही है।

सूयसे तेजस्विता, विशाओंसे विरतुत कार्यक्षेत्र, श्रद्धिओंसे ज्ञान, ब्रह्म धर्मत् मंत्रोंसे सुविचार और ब्राह्मणोंसे उत्तम उपदेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तकके मंत्रोंमें है।

४२-४३ इन दो मंत्रोंमें अपने शत्रुको परमेश्वरसे शपथ अवगत उसके न्यायके अधीन करनेकी लिखा है। स्वयं अपने शत्रुका नाश न करते हुए उसे परमात्माके न्यायपर छोड़ देना चाहिये। परन्तु ऐसा करनेके लिये अपना बल घटाना, शत्रुका बल घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड़ सकें।

शत्रुको अपना कंदी होनेपर भी उसे परमेश्वरका कंदी मानना चाहिये। उसका नाम करना है तो परमेश्वर करे।

अपने पास बल, अन्न, जल, शौर्य, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे और शत्रुके पास वेही वस्तुएं कम हों, ऐसी योजना करनी चाहिये। यहातक ४७ वें मंत्रभागसे शेष मिलता है।

अपने राज्यमें कोई किसीकी पाली न देवे। यह पापीका अवध्यवहार शत्रुके राज्यमें घाह होता रहे। दुष्टोंका विच्छेद इस तरहसे करके सज्जनोंकी रक्षा करनी चाहिये। यह इस सूक्तका सौम्यसे आशय है।

दुष्टोंका नाश

क ड ७, सूक्त ११४

(श्रद्धि - भाग्य । देवता - अनीयोनी ।)

आ ते ददे वृक्षणाभ्य आ तेऽहं हृदयाहृदे । आ ते मुखस्य संकाशात्सर्वं ते वर्च आ ददे ॥ १ ॥
प्रेतो यन्तु ज्याधिषः प्रानुध्याः प्रो अशंसतयः । अमी रंक्षास्विनीर्दन्तु सोमो हन्तु दुरस्पृशीः ॥ २ ॥

अर्थ— (ते वृक्षणाभ्य वर्च आहृदे) तेरी छातीसे मैं बल प्राप्त करता हूँ। (अहं त हृदयात् आहृदे) मैं तेरे हृदयसे बल लेता हूँ। (ते मुखस्य संकाशान्) तेरे मुँहसे पासते (ते सर्वं वर्च आहृदे) तेरा सब तेज मैं प्राप्त करता हूँ ॥ १ ॥

(इत. व्याध्यः प्रयन्तु) यहांसे व्याधियां दूर हो जायें। (अनुध्या प्र) दुष्ट दूर हों, (अनास्तय प्र उ) अशोचियां भी दूर हों। (अग्नि रक्षस्विनी हन्तु) अग्नि राजातिनिर्गोका बध करे। (सोम दुरस्पृशी हन्तु) और सोम दुराचारिणियोंका नाश करे ॥ २ ॥

अनीयोनी, हृदय मुल आवि सब अवयवोंका बल घटाना चाहिये। और व्याधियां, आपतियां, पीडाएं और अशोचियां दूर करनी चाहिये, तथा दुराचारिणी स्त्रियोंको भी दूर करना चाहिये।

शत्रुका नाश

कांड ६, सूक्त ६

(ऋषिः - अपर्वा । देवता - ब्रह्मणस्पति, सोमः ।)

योऽस्मान्ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते । सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ १ ॥
 यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति । वज्रेणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ २ ॥
 यो नः सोमाभिदासति सनाभिर्वश्व निष्टयः । अप तस्य बलं तिर महीव द्यौर्वध्मना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! (य. अदेवः अस्मान् अभिमन्यते) जो ईश्वरकी भक्ति न करनेवाला हमें नीचे गिरानेकी इच्छा करता है, (तं सर्वं) उस सब शत्रुको (सुन्वते यजमानाय मे रन्धयासि) सोमरससे यजन करनेवाले मेरे लिए नाश कर ॥ १ ॥

हे सोम (यः दुःशंसः) जो बुराचारी (सुशंसिन नः आदिदेशति) सदाचार करनेवाले हम सबको भ्रामा देता है अर्थात् हमें अधीन करना चाहता है, (अस्य मुखे वज्रेण जहि) इसके मुखपर ध्वजसे आघात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप आयति) वह चूर चूर होकर दूर होवे ॥ २ ॥

हे सोम ! (यः सनाभिः) जो स्वजातीय (यः च निष्टयः) और जो सबसे नीचे घंटने योग्य नीध मनुष्य (नः अभिदासति) हमें बास बनाना चाहता है अथवा हमारा घात करता है, (तस्य बलं धध्मना अप तिर) उसके बलको अपने धध्मनायनसे उसी प्रकार दूर कर, (महीव द्यौः इव) जित प्रकार महान् धूलोक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥ ३ ॥

शत्रुका लक्षण

इस सूक्तमें शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकारसे बताये हैं—

१ अदेवः - जो एक अद्वितीय ईश्वरको नहीं मानता, देव की भक्ति नहीं करता, जो मरुस्तक और सत्य धर्मपर अविश्वास रखता है ।

२ अभिमन्यते - जो अभिमानसे भरा हुआ है, जो धमकी है ।

३ दुःशंस - जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात् जो अकेला सबका सहित करता है ।

४ आदिदेशति - जो दूसरोंपर दुरुपम करनेका अभिलाषी है, जो दूसरोंकी भ्रामा देना जानता है । जो दूसरों पर जित कितने रीतसे अधिकार जमाना चाहता है ।

५ अभिदासति - जो दूसरोंकी बास बनाना चाहता है, दूसरोंका नाश करता है, दूसरोंको लूटता है ।

शत्रुके ये पांच लक्षण हैं । इन लक्षणोंसे बोधित होनेवाले शत्रुको दूर करना चाहिये, फिरभले ही वह (सनाभिः) स्वजातीय, अपने कुलमें उत्पन्न हुआ हो, अथवा (नि-ष्टयः) निष्टय जातिका अथवा कित्ती हीन कुलमें उत्पन्न अथवा आघारहीन हो, या कैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिये ।

शरीरसे काणको हटाना

कांड ६, सूक्त ९०

(ऋषि - अथर्वी । देवता - इन्द्र ।)

पां तें रुद्र इषुमास्यदङ्गैभ्यो हृदयाय च । इदं तामद्य त्वद्भ्यं विपृचीं वि बृहामसि ॥ १ ॥
यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्टिताः । तासां ते सर्वासां वयं निर्विपाणिं ह्वयामसि ॥ २ ॥
नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै । नमो विसृज्यमानायै नमो निपतितायै ॥ ३ ॥

अर्थ— (रुद्रः यां इषुं) इन्द्र जिस बाणको (ते अङ्गैभ्यः हृदयाय च आस्यत्) तेरे अंगों और हृदयको प्रकृतहीन करनेके लिए फेंकता है, (अथा तां) आज उस बाणको (वयं त्वद् विपृचीं) हम तुमसे विरुद्ध विज्ञाते (इदं विपृहामसि) इस प्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥

(याः ते शतं धमनयः) जो तेरे शरीरमें सैकड़ों धमनिवां (अङ्गानि अनु विष्टिताः) अथर्वोंमें रहती हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सब धमनिपोंसे (विपाणि निः ह्वयामसि) सब विपोंको निश्चय करते हैं ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुमसे नमस्कार हो । (प्रतिहितायै नमः) फेंके हुए बाणको नमन हो । (विसृज्यमानायै नमः) छोड़े जानेवाले बाणको; नमन हो और (निपतितायै नमः) लक्ष्यपर लगे हुए बाणको नमस्कार है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— शरीरमें लगे बाणको मुक्तिसे हटाना चाहिये और शरीरको विपरहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

काणसे सुशुक्र

कांड ७, सूक्त ११२

(ऋषि - अरण्य । देवता - आप, वरुणदेव ।)

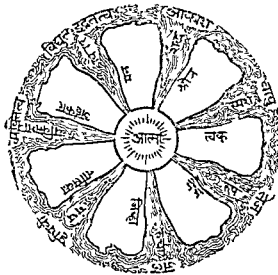
शुम्भनी घावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिषते । आपः सुसुबुधुर्वीस्ता नो सुशुन्तवंहमः ॥ १ ॥
मुशुन्त मा शपथ्याद्दयो वरुण्यादितु । अथो यप्रस्य पद्वींशाद्विश्वस्मादेवकित्तिपात् ॥ २ ॥

अर्थ— (घावा-पृथिवी शुम्भनी) पृथ्वी और पृथ्वीलोक से (महिषते अन्तिसुम्ने) बड़ा कार्य करने, वाले, और समीपसे सुल बननेवाले हैं । (सप्त दीयः आपः) सात विषय नदियां यहां (सुशुबुधुः) बहती हैं । (ताः नः भंहसः मुशुन्तु) यह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

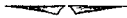
(मा शपथ्यात्) मुझे आपसे (अथो उत यदप्यात्) और वरुण देवके कोपसे (मुशुन्तु) बचावें । (अथो यमस्य पद्वींशात्) और यमके बंधनसे तथा (विश्वस्मात् देव कित्तिपात्) सब देवोंके प्रति लिखे गए शोषसे मुक्त करें ॥ २ ॥

ये पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक बड़े सुलबायक हैं । यहां बहनेवाली सात नदियां हमें पापसे और सब प्रकारके पापिक,

शारीरिक दोषोंसे बचावें । आध्यात्मिक पक्षमें सात प्रवाह, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन मुद्रि हैं । आत्मासे ये सात नदियां इस प्रकार बहती हैं—

ये सात प्रवाह हमें सब पापोंसे बचावें और पाप मुक्त करें । निःसन्देह ये नदियां पापसे बचानेवाली हैं ।

फफफफफफफफ

कांड ४, सूक्त २४

(ऋषिः - मृगारः । देवता - इन्द्रः ।)

इन्द्रस्य मन्महे शशुदिदस्य मन्महे वृत्रघ्न स्तोमा उप मेम आगुः
यो दाशुपः सुकृतो हवमेति स नो मुञ्चत्वंहसः

॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य मन्महे) इन्द्रका हम ध्यान करते हैं (अस्य वृत्रघ्नः इत् शशुवत् मन्महे) इस पापनाशक प्रभुका निश्चयसे हम सदा ध्यान करते हैं, (इमे स्तोमाः मा उप मा अगुः) ये हमके स्तोम भेरे पाप लावे हैं । (यः दाशुपः सुकृतः हवमेति) जो बानी सन्कार्यने कतिके पुशारको मुनकर आता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

भावार्थ— सब जगत्के प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह दाशुपोंका नाश करनेवाला प्रभु है उसके प्रशंसाके स्तोत्र ही हमारे मनके सम्भूत भाने हैं । निःसंदेह यह सत्कर्म करनेवाले बानी महोदयरी प्रार्थना सुनता है, वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

य उग्रीणामुग्रवाहुर्ययुषो दानवानां बलमाहरोजं ।
 येन जिताः सिन्धवो येन गावः स नो मुञ्चत्वंहंसः ॥ २ ॥
 यथर्षणिप्रो वृषभः स्वर्धिद्यस्मै ग्रावाणः प्रवदन्ति नृम्णम् ।
 यस्याधुरः सप्तहोता मदिष्टः स नो मुञ्चत्वंहंसः ॥ ३ ॥
 यस्य वशासं ऋषभासं उक्ष्णो यस्मै मीयन्ते स्वरवः स्वर्धिदे ।
 यस्मै शुक्रः पवते ब्रह्मशुम्भितः स नो मुञ्चत्वंहंसः ॥ ४ ॥
 यस्य जुष्टिं सोमिनः कामयन्ते यं हवन्त इषुमन्तं गविर्ष्टी ।
 यस्मिन्नर्कः शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नो मुञ्चत्वंहंसः ॥ ५ ॥
 यः प्रथमः कर्मकृत्याय जुष्टे यस्य वीर्यं प्रथमस्यानुबुद्धम् ।
 येनोद्यते बज्रोऽभ्यायताहिं स नो मुञ्चत्वंहंसः ॥ ६ ॥

अर्थ— (यः उग्रयाहुः) जो बलवान् और (उग्रीणां ययुः) प्रचण्ड वीरोंका भी बालक है और जो (दानवानां
 आहरोज) बलुरोंके बलको तोड़ देता है (येन सिन्धवः गावः जिताः) जिसने नदियां और गीबें जीतकर
 नो की है (सः नः अंहंसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥
 (यः चर्षणिप्रः वृषभः स्वर्धिद्) जो मनुष्योंको पूर्ण करनेवाला, बलवान् और आत्मिक प्रकाशको प्राप्त
 नेवाला है (ग्रावाणः यस्मै नृम्णं प्रवदन्ति) ये पत्थर भी जिसके पास बल की प्रशंसा करते हैं, (यस्य सप्त होता
 यरः मदिष्टः) जिसके सात होतागण जिसमें कार्य करते हैं ऐसा अहितामय यज्ञ अर्पित प्रानस्य देनेवाला है (सः नः
 अहंसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥
 (यस्य वशासः ऋषभासः उक्ष्णः) जिसके कार्यके लिये गीबें, बल और सांड होते हैं, (यस्मै स्वर्धिदे
 यरः मीयन्ते) जिस आत्मिक बलवाले के लिये सब यज्ञ होते हैं (यस्मै ब्रह्मशुम्भितः शुक्रः पवते) जिसके लिये
 षकारते पवित्र हुआ सोम नुष्ट किया जाता है (सः नः अंहंसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥
 (सोमिनः यस्य जुष्टिं कामयन्ते) सोमयाजक जिसकी प्रीतिकी इच्छा करते हैं, (यं इषुमन्तं गविर्ष्टी
 यन्ते) जिस दास्यवालेकी इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं, (यस्मिन् अर्कः शिश्रिये) जिसमें सूर्य आश्रय लेता है (यस्मिन्
 नोजः) जिसमें बल है (सः नः अंहंसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥
 (यः प्रथमः कर्मकृत्याय जुष्टे) जो पहिला कर्म करनेके लिये ही प्रकट हुआ है, (यस्य प्रथमस्य वीर्यं
 अनुबुद्धं) जिस अद्वितीय देवका पराक्रम सर्वत्र जाना जाता है (येन उद्यतः बज्रः अहिं अभ्यायत) जिसके द्वारा
 प्रा उद्यता वज्र शत्रु का सब प्रकाशते हनन करता है (सः नः अंहंसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥
 भाष्यार्थ— जो बलवान् प्रभु वीरोंको भी धीवें देनेवाला है, दुष्टोंके बलका जो नाश करता है, जिसका अप्पन रस
 कारण करती हुई नदियां और गीबें इस पृथ्वीपर बिखरती हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥
 जो मनुष्योंको पूर्ण बनानेवाला बलवान् और आत्मवाक्विरा जाता है । साधारण पत्थर भी जिसके बलकी प्रशंसा
 करते हैं और जिसके लिये सब यज्ञ चलाये जाते हैं, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥
 जिसके पशुकरमें गौ, बल आदि पशु भी अपना बल लगाते हैं, जिसके आत्मिक बलके लिये ही अनेक यज्ञ किये
 जाते हैं, जिसके यज्ञमें सर्वत्र पवित्र हुआ सोम नुष्ट किया जाता है, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥
 जिसकी संतुष्टिके लिये सोमयाजक यज्ञ करते हैं जिसकी प्रार्थना धरनी इच्छा पूर्तिके लिये की जाती है, जिसके
 साधारणसे सूर्य जीते गोल स्थिर हैं, इतना प्रचण्ड बल जिसमें है, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥
 जो अग्न्युपे कार्य करनेके लिये ही पकड़ते प्रकट हुआ है, इस कार्यके निरुद्धा बल जाना जाता है जिसके बलके
 कारण ही शत्रु लडा नहीं रह सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

यः संग्रामाभ्यर्त्ति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसृजति द्वयानि ।
स्तौमीन्द्रं नाधितो जोहवीमि स नो मुख्र्वहंसः

॥ ७ ॥

अर्थ— (यः वशी संग्रामान् युधे सं नयति) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओंके समूहोंको युद्ध करनेके लिये बलाता है (यः द्वयानि पुष्टानि संसृजति) जो दोनों पुष्टोंकी संगतिके लिये छोड़ता है इस प्रकारके (इन्द्रं नाधितः स्तौमि) प्रभुकी उस नायके वशमें रहता हुआ मैं स्तुति करता हूँ और (जोहवीमि) उसकी बारबार पुकारता हूँ (सः न भंहंसः मुख्र्वु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जो मयको वशमें रखता है, जो धर्मयुद्धके लिये प्रेरित करता है, जो दोनों बलवानोंको मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता है, उसकी आशामें रहता हुआ मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ कि यह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

पापनाशन

पापसे बचाव

अग्निके जहेयसे परमात्माकी प्रार्थना गत सूक्तमें की गई, अब इस सूक्तमें परमेश्वरकी प्रार्थना इन्द्र नामसे की गई है। इन्द्र बलका देवता है, सयमें जो बलका संचार होता है वह इन्द्रके प्रभावसे ही है। इन्द्रके बलसे ही सब बलवान् हुए हैं। बलके बिना कृमिकीट पतंग भी नहीं उड़कर सकते यह ब्रह्मणिके लिये तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

प्रावाणः यस्मै नृगणं प्रचदन्ति । (मं. ३)

'ये पत्थर जिसका घर्जन करते हैं।' अर्थात् बलके लिये जिसकी प्रशंसा करते हैं। बल इसीके पाससे प्राप्त होता है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं। पत्थर कहते हैं कि अपने अंदर जो बल है, जो दृढ़ता है, और जो शक्ति है, वह उसीकी है। जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ होते हैं। यह साक्षी जैसे पत्थर देते हैं इसी प्रकार हरएक पदार्थ दे सकता है क्योंकि हरएक पदार्थका बल उसीसे प्राप्त हुआ होता है।

यह ईश्वर (प्रथमः) आदि देव है और इसका प्रकट होना (कर्मटत्याय) इस अग्नूपी कर्म करनेके लिये ही है अर्थात् यह प्रकट होकर अग्नूपी कायं करता है किंवा इस अग्नूपी सब कार्योंके बेलनेसे ही उसके अस्तित्वका ज्ञान होता है और (अस्य प्रथमस्य धीर्यं अनुयुद्धं) इस आदिदेवके बल और पराक्रमका ज्ञान हो सकता है। यह

प्रकट सामर्थ्य इसी प्रभुका है इसलिये कोई सन्तु इसके सम्मुख खड़ा रह नहीं सकता। यह तो—

उग्रीणां उग्रयाहुः । (मं. २)

'उग्रवीरोंको भी धीर्य देनेवाला बाहुबलशाली वीर है' अर्थात् हमारे उग्रसे उग्र जो वीर हैं वे उसके धीर्यसे धीर्यवान् हुए हैं उसके बलसे बलिष्ठ और उसके सामर्थ्यसे समर्थ बने हैं। यह अनुभव यदि वीर पृथ्वी करेंगे तो उनकी समर्थता विशेष प्रभावशाली होगी। जिस बलके कारण मनुष्यके मनमें धर्म उत्पन्न होता है वह बल तो उसी प्रभुका है, यदि वह अपना बल बापस ले ले तो फिर किस बलके कारण ये लोग धर्म उग्र करेंगे? इसका विचार करके अपने बलसे दूसरोंको लाभ पहुंचानेवाला बल करना चाहिए कि दूसरोंको बसानेका। यही उपाय पापसे बचनेका है।

वीर लोग इसीके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हैं। धर्मयुद्ध करनेवाले भी इसीके बलसे युक्त होते हैं, यही सबका सच्चा नाय है। जो लोग इसकी नाय मानकर अपने आपकी सनाप समझेंगे, वेही पापसे बच सकते हैं।

सब यशस्वतः अपने यश इसीकी प्रीतिके लिये करते हैं। सब यशमें इसीके लिये हवन किया जाता है, यशमें दिया हुआ दान इसीको पहुंचता है और वह दानाही दानना पूर्ण करता है इस परमेश्वर की भक्तिसे मनुष्य पवित्र धर्म और पापसे बचें।

मधु-विद्या

कांड १, सूक्त ३४

(ऋषिः - अपर्वा । देवता - मधुवनस्पतिः ।)

दुपं वीरुन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि । मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १ ॥
 जिह्वाया अग्ने मधु मे जिह्वामूले मधुलंकम् । ममेदह कृतासो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥
 मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम् । वाचा वंदामि मधुमद् भूयासं मधुसन्दशः ॥ ३ ॥
 मधोरस्मि मधुतरौ मदुद्यान्मधुमत्तरः । मामिरिकल त्वं घनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४ ॥
 परिं त्वा परितत्नुनेक्षुणांगामविद्विषे । यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥ ५ ॥

अर्थ— (इयं वीरुत् मधुजाता) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई है, मैं (त्वा मधुना खनामसि) तुम मधुसे खोबता हूँ । (मधोः अधि प्रजाता असि) शहबके साथ तू उत्पन्न हुई है अतः (सा) यह तू (नः मधुमतः कृधि) हम सबको मधुर कर ॥ १ ॥

(मे जिह्वायाः अग्ने मधु) मेरी जिह्वाके अपरभागमें मधुरता रहे (जिह्वामूले मधुलंकं) मेरी जिह्वाके मूलमें भी मिठास रहे । हे मधुरता ! तू (मम कृतौ इत् अह असः) मेरे कर्ममें निश्चयसे रह । (मम चित्तं उपायसि) मेरे चित्तमें मधुरता घनी रहे ॥ २ ॥

(मे निक्रमणं मधुमत्) मेरा चालचलन मीठा हो । (मे परायणं मधुमत्) मेरा दूर होना भी मीठा हो । मैं (वाचा मधुपत् वदामि) वाणीसे मीठा बोलना हूँ जिससे मैं (मधुसन्दशः भूयासं) मधुरताकी मूर्ति बनू ॥ ३ ॥ मैं (मधोः मधुतरः अस्मि) शहबसे भी अधिक मीठा हूँ । (मदुद्यात् मधुमत्तरः) मधुरपरायणसे भी अधिक मधुर हूँ । (मां इत् किल त्वं घनाः) मुझपर ही तू बसे ही प्रेम कर (मधुमतीं शाखां इव) जैसे वृक्षकी मधुर रसवाली शाखासे प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥

(अ-विद्विषे) घेर दूर करनेके लिये (परितत्नुना इक्षुणा त्वा परि अगां) फंसे हुए ईशके साथ तुझे घेरता हूँ । (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो और (यथा मत् न अपंगाः असः) जिससे तू मुझसे दूर न होनेवाली होवे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह ईश नामक वनस्पति स्वभावसे मधुर है और उसको लगानेवाला और उखाड़नेवाला भी मधुरताकी भावनासे ही उसको लगाता है और उखाड़ता है । इस प्रकार यह वनस्पति परमात्मासे मिठास अपने साथ लाती है, इसलिये हम चाहते हैं कि यह हम सबको मधुरतासे युक्त बनावे ॥ १ ॥

मेरी जिह्वाके अपरभागमें मधुरता रहे, जिह्वाके मूलमें और मध्यमें मधुरता रहे । मेरे कर्ममें मधुरता रहे और मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका मनन करे ॥ २ ॥

मेरा चालचलन मीठा हो, मेरा आना जाना मीठा हो, मेरे इतारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मीठे हों । ऐसा हीनेसे मैं शहब बाहुरसे मिठासकी मूर्ति ही बनू ॥ ३ ॥

मैं शहबसे भी मीठा बनता हूँ, मैं मिठाईसे भी मीठा बनता हूँ, इसलिये जिस प्रकार मधुर फलवाली जाम्बूतार पक्षी प्रेम करते हैं इस प्रकार तू मुझपर प्रेम कर ॥ ४ ॥

कोई किसीसे द्वेष न करे इस उद्देश्यसे व्यापक मधुरवस्तुओंका अर्थात् व्यापक मधुर विचारोंकी वाङ् चार्त्त और बनाता हूँ ताकि इस बाबमें सब मधुरता ही बड़े और सब एक दूसरेपर प्रेम करें और द्वेषमें कोई किसीसे विमुख न हो ॥ ५ ॥

मधु-विद्या

मधुविद्या

वेदमें कई विद्याएँ हैं अष्वात्तमविद्या, देवविद्या, जनविद्या, युद्धविद्या; इसी प्रकार मधुविद्या भी वेदमें है। मधुविद्या जगत्की ओर किस प्रकार देखना चाहिये यह दृष्टिकोण ही मनुष्यमें उत्पन्न करती है। उपनिषदोंमें भी यह मधुविद्या वेद मंत्रोंसे ली है। यह मधुरूप है अर्थात् मोठा है ऐसा मानकर जगत्की ओर देखना इस बातका मधुविद्या उपदेश करती है। दूसरी विद्या जगत्की कष्टका आगार बताती है; इसको पाठक कटुविद्या कह सकते हैं। परंतु यह कटु-विद्या वेदमें नहीं है। वेद जगत्की ओर बुःखदृष्टिसे देखता नहीं, न ही दुःखदृष्टिसे जगत्को देखनेका उपदेश करता है। वेदमें मधुविद्या इसीलिये है कि इसका ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत्की ओर मधुदृष्टिसे देखनेकी बात सीखें। इस विद्याके मंत्र अथर्ववेदमें भी बहुत हैं और अन्य वेदोंमें भी हैं, उनका यहाँ विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूत्रके मंत्र ही स्वयं उक्त विद्याका उत्तम उपदेश देते हैं।

जन्म स्वभाव

दुर्षोंमें क्या और प्राणियोंमें क्या, हरएकका ब्यक्तित्व जन्मस्वभाव रहता है जो बदलता नहीं। जैसे सूर्यका प्रकाशन, अग्निका उष्ण होना, ईशका मोठा होना, करेलेका कड़वा होना इत्यादि ये जन्मस्वभाव हैं। ये जन्मस्वभाव कहांसे आते हैं यह विचारणीय प्रश्न है। ईश मिठास लाता है और करेला कड़वाहट लाता है। एक ही भूमिमें उगो ये दो वनस्पतियाँ परस्पर भिन्न दो रसोंको अपने साथ लाती हैं। कभी करेलेमें मोठा रस नहीं होता और नाही ईशमें कड़ुवा रस। ऐसा क्यों होता है? कहासे ये रस आते हैं?

कोई कहेगा कि भूमिसे। क्योंकि भूमिका नाम 'रसा' है। इस भूमिमें विविध रस होते हैं। जो जो पौधा उसके पास जाता है, वह अपने स्वभावके अनुसार भूमिसे रस खींचता है और जनताको देता है। करेलेका स्वभाव-कड़ुवा है और ईशका मोठा है। ये पौधे भूमिके विविध रसोंमें अपने स्वभावके अनुसार रस लेते हैं और उनको लेकर जगत्में प्रकट होते हैं।

मनुष्यमें भी यही बात है। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य विभिन्न

गुणधर्म प्रकट कर रहे हैं, उनको एक ही खजानेसे एक ही जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता है, परंतु एकमें यही जीवन शान्ति बढानेवाला और दूसरेमें अशान्ति फैलानेवाला होता है। ये स्वभाव धर्म हैं। एक ही जल मेघोंमें जाता है और भीठा बनकर दृष्टिसे परिशुद्ध स्थितिमें प्राप्त होता है, जिसको पीकर मनुष्य तृप्त हो सकता है, वही जल समुद्रमें जाता है और खारा बनता है, जिसको कोई पी नहीं सकता, यह स्वभाव भेद है।

अन्य पदार्थ अथवा अन्य योनियाँ अपने स्वभाव बदल नहीं सकती। मरनेतक उनमें बदल नहीं होता। परंतु मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है कि जिस योनिके लोग मुनियमोंके आचरणसे अपना स्वभाव बदल सकते हैं। दुष्टके सज्जन बन सकते हैं, भूखके प्रयुक्त धन सकते हैं, दुराचारियोंके सदाचारी हो सकते हैं, इसीलिये वेद मनुष्योंकी भलाईके लिये इस मधुविद्याका उपदेश दे रहा है। मनुष्य अपनी कड़वाहट कम करे और अपनेमें मिठास बढावे यही यहाँ इस विद्याका उद्देश्य है।

अथ मधुविद्याका प्रथम मंत्र देखिये- 'यह ईश नामक वनस्पति मिठासके साथ जन्मी है, मनुष्य भीठी भावनाके साथ उसे खोवते हैं। यह मधुरता लेकर आई है, इसलिये हम सबको यह वनस्पति मिठाससे युक्त करे।' (मंत्र १)

यह प्रथम मंत्र बड़ा अर्थपूर्ण है। इसमें चार बातें हैं- (१) स्वयं मोठे स्वभाव का होना, (२) मोठे स्वभाव वालोंसे संबंध करना, (३) स्वयं मधुर जीवनको व्यतीत करना और (४) दूसरोंको मोठा बना देना। पाठक देखें कि- (१) ईश स्वयं स्वभावसे मोठी होती है, (२) मोठा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले किसानोंसे उसकी मित्रता होती है, (३) ईश स्वयं मोठा जीवनरस अपने साथ लाती है और (४) जिस चीजके साथ मिलती है, उसको मोठा बनाती है।

ये चार उपदेश हैं जो मनुष्यको विचार करने चाहिए। यह ईश अपने व्यवहारसे मनुष्यको उपदेश दे रहा है और बता रहा है कि इस प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य मोठा बन सकता है। इसके मनसे प्राप्त होनेवाले नियम ये हैं-

(१) अपना स्वभाव मोठा बनाना। अपनेमें यदि कोई कटुता, कठोरता या तीक्ष्णता हो तो उसको दूर करना तथा हर समय आत्मपरीक्षा करके, दोष दूर करके, अपने अंदर मोठा स्वभाव बढानेका यत्न करना।

संगठन-महा-सूक्त

कांड १, सूक्त १५

(ऋषि - अथर्व । देवता - सिन्धुव, [वाता पतत्रिण] ।)

सं सं स्रवन्तु सिन्धुः सं वाताः सं पतत्रिणः ।

इमं युद्धं प्रदिवो मे जुपन्तां सस्राव्येऽण हविषा जुहोमि ॥ १ ॥

इहैव हवमा यांत म इह संस्रावणा उतेमं वर्धयता गिरः ।

इहैतु सर्षो यः पशुरस्मिन् तिष्ठतु या रयिः ॥ २ ॥

ये नदीनां संस्रवन्त्युन्तांसः सद्रमक्षिताः । तेभिर्मे सर्षेः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि ॥ ३ ॥

ये सर्षिपः सस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । तेभिर्मे सर्षेः संस्रावैर्धनं सं स्रावयामसि ॥ ४ ॥

अर्थ— (सिन्धुः) नदिया (सं सं स्रवन्तु) उत्तम रीतिसे मिलकर बहती रहें, (वाता सं) वायु उत्तम रीतिसे मिलकर बहती रहे, (पतत्रिणः सं) पक्षी भी उत्तम गतिसे मिलकर उड़ते रहें । इसी प्रकार (प्र दिवः) उत्तम दिव्य जन (मे इमं युद्धं) मेरे इस यज्ञको (जुपन्तां) सेवन करें, क्योंकि मैं (संस्राव्येण हविषा) सगठनके अर्पणसे (जुहोमि) धान कर रहा हूँ ॥ १ ॥

(इह एव) यहा ही । (मे हृद्यं) मेरे यज्ञके प्रति (आयात) आज्ञा (उत) और हे (संस्रावणाः) संगठन करनेवाले (गिर) वक्ताओ ! (इमं वर्धयत) इस सगठनको बढ़ाओ । (यः पशुः) जो सब पशुभाव है वह (इह एतु) यहा आवे और (अस्मिन्) इसमें (या रयि) जो सपति है, वह (तिष्ठतु) रहे ॥ २ ॥

(नदीनां ये) नदियोंके जो (अक्षिताः उतसासः) अक्षय स्रोत इस (सद्रं) सगठन स्थानमें (संस्रवन्ति) बह रहे हैं, (तेभिः मे सर्षेः संस्रावैः) उन मेरे सब स्रोतोंसे हम सब (धन) धन (संस्रावयामसि) इकट्ठा करते हैं ॥ ३ ॥

(ये) जो (सर्षिप) घोड़ी (क्षीरस्य) दूधकी (च उदकस्य) और जलकी धाराएँ (संस्रवन्ति) बह रही हैं, (तेभिः मे सर्षेः संस्रावैः) उन सब धाराओंसे हम (धन संस्रावयामसि) धन इकट्ठा करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ— नदिया मिलकर बहती हैं वायु मिलकर बहती है, पक्षी भी मिलकर उड़ते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेरे यज्ञमें मिल जुलकर समिलित हों, क्योंकि मैं सगठनके बढ़ानेवाले अर्पणसे ही यह सगठनका महायज्ञ कर रहा हूँ ॥ १ ॥

सीधे मेरे इस सगठनके महायज्ञमें आ जाओ और हे सगठनके साधक वक्ता लोगो ! तुम अपने उक्त म सगठन बढ़ानेवाले वक्ताओंसे इस सगठन महायज्ञको फँला दो । जो हम सबमें पशुभाव हो, वह यहा इस यज्ञमें आवे और हम सबमें धन्यताका भाव विरकालतक निवास करे ॥ २ ॥

जो नदियोंके अक्षय स्रोत इस सगठन महायज्ञमें बह रहे हैं, उन सब स्रोतोंसे हम अपना धन सगठन द्वारा बढ़ाते हैं ॥ ३ ॥ क्या घो, क्या दूध और क्या जलकी जो धाराएँ हमारे पास बह रहीं हैं, उन सब धाराओंसे हम अपना धन इस सगठन द्वारा बढ़ाते हैं ॥ ४ ॥

पशुभावका यज्ञ

' जो सब पशुभाव हम सबमें हों वह इस यज्ञमें आ जावे, और यहाँ रहें अर्थात् फिर हमारे साथ वह पशुभाव न रहे । ' पशुभावकी प्रधानता जिन मनुष्योंमें होती है, उनमें ही आपसके श्रावण होते हैं यदि पशुभाव संगठनके लिए दूर किया जाय और मनुष्यत्वका भाव बढ़ाया जाय, तो आपसके श्रावण नहीं होंगे । इसलिए पशुभावकी यज्ञमें समाप्ति करनेकी सूचना इस द्वितीय मन्त्रके तृतीय चरणमें दी है और संगठनके लिए यह आवन्त आवश्यक है । इसके बिना कोई संगठन ही नहीं सकता ।

पशुभाव छोड़नेका फल

पशुभाव छोड़ने और मनुष्यत्वका विकास करनेसे तब संगठनसे अपनी शक्ति बढ़ानेसे जो फल होता है उसका वर्णन द्वितीय मन्त्रके चतुर्थ चरणमें किया है—

' जो धन है वह इस हमारे समाजमें स्थिर रहे । ' संगठनका यही परिणाम होता है । जिससे मनुष्य पशु होता है उसका नाम धन है । मनुष्यकी धन्य बनानेवाले सब धन

मनुष्यको अपने संगठन करनेके पश्चात् ही प्राप्त हो सकते हैं । इस द्वितीय मन्त्रमें संगठनके नियम बताये हैं, ये ये हैं—

- १ एक स्थानपर समिलित होना, सभा करना ।
- २ उत्तम वचना जनताको संगठनका महत्त्व समझा दें ।
- ३ अपने अन्वरका पशुभाव छोड़कर, पशुभावसे मुक्त होकर, लोग धापस जायें, सब लोग मनुष्य बनकर परस्पर बर्ताव करें ।

इन बातोंके करनेसे संगठन होना सभवनीय है । इस प्रकार जो लोग संगठन करेंगे, वे जगत्में धन्य हो जायेंगे ।

तृतीय और चतुर्थ मन्त्रमें फिर नदियोंके और जलोंके स्रोतोंका वर्णन आया है, जो पूर्वोक्त रीतिसे एकताका उपवेश पुन पुन कर रहा है । संगठन करनेवालोंको घी, दूध, दही आदि पदार्थ भरपूर मिल सकते हैं मानो उनमें इन पदार्थोंकी नदियाँ ही बहेंगी । इसलिए संगठन करना मनुष्योंकी उत्पत्तिका एकमात्र साधन है ।

इस कारण तृतीय और चतुर्थ मन्त्रोंके उत्तरार्धमें कहा है, कि ' इन सघटित प्रयत्नोंसे हम अपना धन बढ़ाते हैं । ' सघटित प्रयत्नोंसे ही वश, धन और नाम बढ़ता है

संगठनका उपदेश

कांड ६, सूक्त १४

(श्रुति - अर्थांगिरा । देवता - सरस्वती ।)

सं चो मनांसि सं व्रता समाकूर्त्वीर्नमामसि । अमी ये चित्रंता स्थन तान्वः सं नमयामसि ॥ १ ॥

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।

मम यशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्तमान एतं ॥ २ ॥

अर्थ— (वः मनांसि स) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त हों, (व्रता सं) तुम्हारे कर्म एक विचारसे युक्त हों, (आकृतिः सं नमामसि) तुम्हारे संकल्पोंको एक भावकी तरफ झुकाते हैं । (अमी ये चित्रंता स्थन) यह जो तुम परस्पर विपक्ष कर्म करनेवाले हो, (तान्वः स नमयामसि) उन सब तुमको हम एक विचारकी ओर झुकाते हैं ॥ १ ॥

(अहं मनसा मनांसि गृभ्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंको ग्रहण करता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-इत) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ । (मम यशेषु वः हृदयानि कृणोमि) अपने वशमें तुम्हारे हृदयोंको मैं करता हूँ । (मम यात अनुवर्तमानः आ-इत) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहाँ आओ ॥

ओतें मे चाचापृथिवी ओता देवी सरस्वती । ओतौं मु इन्द्रंश्चाग्निश्चुष्वास्मेदं सरस्वति ॥ ३ ॥

अर्थ— (चाचापृथिवी मे ओते) दुलोक और भुलोक ये मुसते मिले जुले ही हं । (देवी सरस्वती ओता) सरस्वती देवी मुसते मिली हुई है । (इन्द्रः च अग्निः च मे ओतां) इन्द्र और अग्नि मेरे साथ मिले हुए हं । हे सरस्वति ! (इदं ऋष्यास्म) इससे हम समृद्ध हों ॥ ३ ॥

संघटनाका उपदेश

कांड ६, सूक्त ६४

(ऋषि. - अथर्व । देवता - सामनस्यम् ।)

सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेवाम् ।

॥ २ ॥

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम्

॥ ३ ॥

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः । समानमंस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति

अर्थ— (संजानीध्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृच्यध्वं) समानतासे एक दूसरेसे सबब जोओ, (च. मनांसि सं जानतां) अपने मन समान सकारसे युक्त करो । (यथा पूर्वं संजानाना देवाः भागं उपासते) जिस प्रकार पूर्वं समयके ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यभागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

(मन्त्रः समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (समिति. समानी) तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, (व्रतं समानं) तुम सबका व्रत समान हो, (एषां चित्तं समान) इन समस्त जनोंका-तुम्हारा-चित्त सभान-एक विचारवाला होवे । (समानं चेतः अभिः सं विशध्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसलिये (चः समानेन हविषा जुहोमि) तम सबको समान हविके साथ युक्त करता हू ॥ २ ॥

(चः आकृतिः समानी) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, (चः हृदयानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, (चः मनः समान अस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सह सु असति) जिसने तुम सब मिलजुल कर उत्तम रीतसे रहो ॥ ३ ॥

अपना संघटन करना चाहते हो तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भावसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ होनताका भाव धारण न करो सबके मन शुभ सकारसे युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिस प्रकार अपना कर्तव्यभाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो । तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी सभामें सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हुआ हो, एक विचार होकर किसी एक कार्यमें एक दिलसे लगे, इसी कारण तुम सबको समान दक्षिणियां मिली हं । तुम्हारे सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हों, तुम्हारे अन्तःकरणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेके विरोधी न हों तुम्हारे मनके विचार भी समतायुक्त हों । इस प्रकार अपनी एकता और अपनी संघटना बरके ही तुम यहां उत्तम रीतसे आनन्दपूर्वक रह सकते हो अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम्हारी इस संघटनासे ऐसा बल बड़ेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न डब सकोगे । और अपना उद्धार अपनी दक्षितसे कर सकोगे ।

मातृभूमिका यज्ञ

कांड ७, सूक्त ६

(ऋषि - अथर्व। देवता - अदिति ।)

अदितिर्घोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनैस्त्वम्

॥ १ ॥

महीम् पु मातरं सुव्रतानामृतस्य परनीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रामजरन्तीमूर्ध्वा सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ।

॥ २ ॥

सुशर्माणं पृथिवीं घामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ।

दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अश्ववन्तीमा रूहेमा स्स्तये

॥ ३ ॥

वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वषसा करामहे ।

यस्या उपस्थे उर्वेऽन्तरिक्षं सा नः शर्मं त्रिवरुथं नि यच्छात्

॥ ४ ॥

अर्थ— (अदितिः घोः) मातृभूमि स्वर्ग है, (अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) मातृभूमि ही माता है, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है । (अदितिः विश्वेदेवा) मातृभूमि ही सब देव हैं, (अदितिः पञ्च जनाः) मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हैं । (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न पारयं है और (अदितिः जनितयं) उत्पन्न होनेवाले पारयं भी मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

(सुव्रतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालोंका हित करनेवाली, (ऋतस्य परनीं) सत्यका पालन करनेवाली, (तुवि क्षत्रां) बहुत प्रकारसे क्षात्र तेज दिखानेवाली, (अ-जरन्तीं) क्षीण न करनेवाली, (उर्ध्वा) विशाल, (सु-शर्माणं) उत्तम मुख देनेवाली, (सु-प्र-णीतिं) मुलते योगक्षेम चलानेवाली और (अदितिं महीं) अन्न देनेवाली यद्ये मातृभूमिकी (अयसे सुहवामहे उ) रक्षाके लिये प्रयत्न करते हैं ॥ २ ॥

(सुशर्माणं) उत्तम रक्षा करनेवाली, (घां, अनेहसं) प्रकाशयुक्त और आहसक, (सुशर्माणं सुप्रणीतिं) उत्तम मुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलानेवाली (सुशरित्रां अश्ववन्तीं दैवीं नावं) उत्तम बलियोवाली, न चूनेवाली विषय नौका पर चढ़नेके समान (पृथिवीं) मातृभूमि पर (स्थस्तये आरुहेम) कल्याणके लिये हम चढ़ते हैं ॥ ३ ॥

(याजस्य प्रसवे) अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये (अदितिं मातरं महीं) अन्न देनेवाली विशाल मातृभूमिका (यच्छसा नाम करामहे) अपनी वाणीसे यज्ञ गाते हैं । (यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिक्षं) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष है, (सा नः त्रिवरुथं शर्मं नियच्छात्) वह मातृभूमि हम सबकी त्रिगुणित मुख देवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रपौत्र है, वही हमारा देवता है और वही हमारी जनता है, यना हुआ और बननेवाला सब कुछ हमारे लिये मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

मातृभूमि उत्तम पुढवर्षाओं मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यका रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये अनेक प्रकारके क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल मुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली और हमें अन्न देनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यज्ञ गाते हैं ॥ २ ॥

उत्तम बलियोवाली, न चूनेवाली नौकाके ऊपर चढ़नेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम घालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याणके लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥

अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातृभूमिका यज्ञ हम गाते हैं । जिसके ऊपर यह यज्ञ अन्तरिक्ष है, यह मातृभूमि हमें उत्तम मुख देवे ॥ ४ ॥

मातृभूमिका यश

मातृभूमिका यश

इस सूक्तमें मातृभूमिका यश वर्णन किया है। मातृभूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देखिये

१ अदितिः- (अदनात् अदिति) अदन अर्थात् भक्षण करनेके लिये अन्न देती है। हमारी मातृभूमि हमें अन्न देती है, इसीलिये हमारा (धीः) स्वर्गधाम वही है। हमारी माता पिता भी वही है क्योंकि माता पिताके समान मातृभूमि हमारा पालन करती है। पुत्रादि भी वही है, क्योंकि (पुनाति प्रायते) हमें पवित्र करनेवाली और हमारी रक्षा करनेवाली भी वही है। इसके अतिरिक्त वह पुष्टि करती है और उस कारण हमें संतति प्राप्त होती है, इसलिये वह उसीकी बराबरी होती है। ऐसा मानना चाहिए। हमारे त्रिलोकीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। (मं. १)

२ विश्वेदेवाः अदितिः- हमारे लिये हमारी मातृभूमि ही सब देवता है। अर्थात् मातृभूमिकी उपासनासे सब देवताओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है। (मंत्र १)

३ पञ्चजनाः अदितिः- हमारी मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हैं। शानी, झर, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहने हैं। मातृभूमि इन्हेंसि पूरण होती है, इसलिये कहा जाता है कि ये पांच प्रकारके लोग ही मातृभूमि हैं। (मं. १)

४ जातं जनित्यं अदितिः- पूर्वकालमें बने हुए और भविष्यमें बननेवाले सभी पदार्थ मातृभूमिमें ही रहते हैं। पूर्वकालमें हमने कंसा बर्ताव किया यह भी मातृभूमिकी आजकी अवस्थासे पता लग सकता है और मातृभूमिकी अवस्था भविष्य कालमें कंसी होगी, यह भी आजके व्यवहार से समझमें आ सकता है। (मं. १)

५ सुव्रतानां माता- उत्तम सत्कर्म करनेवाले मनुष्योंका यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है। (मं. २)

६ अतस्य परनी- सत्यव्रतका पालन करनेवाली अर्थात् सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातृभूमि है। (मं. २)

७ तुविश्वक्षा- जिसके कारण विविध शीघ्र करनेके लिये जराहा उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है। (मं. २)

८ अजरन्ती- जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दोन और अक्षय नहीं बनाती। (मं. २)

९ सुशर्मा- उत्तम सुख देनेवाली मातृभूमि है।

(मं. २-३)

१० सुप्रणीतिः- (सु-प्र-नीतिः) उत्तम मार्गसे चलानेवाली, उत्तम अवस्थाको पहुँचानेवाली मातृभूमि है। (मं. २ ३) नीति शब्द यहाँ चलानेके अर्थमें है।

११ अनेहस्- (अहननीया) जो घात करनेके लिए अयोग्य अथवा जो कभी घात नहीं करती है, ऐसी मातृभूमि है। (मं. ३)

१२ स्वस्नये आरुहेम- अपने कल्याणके लिये हम अपनी मातृभूमिमें रहते हैं। यदि मातृभूमिमें न रहें तो हमारा कल्याण कभी संभव नहीं होगा। जो अपनी मातृभूमिमें रहते हैं उनका ही कल्याण होता है। (मं. ३)

१३ स्वरित्रा अन्नयन्ती दैवी नौः- जिस प्रकार उत्तम बल्लिवीचाली, न चूनेवाली, दिव्य नौका समुद्रसे पार जानेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दुःखसागरसे पार करानेके लिये दिव्य नौकाके समान है।

(मं. ३)

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं महीं वचसा नाम करामहे- अन्नकी विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मातृभूमिका यश धाणीसे गाते हैं। मातृभूमि हमें बहुत अन्न देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है।

(मं. ४)

१५ सा नः त्रिवरुथं शर्म नियच्छात्- वह मातृभूमि हमें तीन गुना सुख देती है। अर्थात् स्थूल शरीरका, इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है। (मं. ४)

इस सूक्तमें मातृभूमिका गुणवर्णन किया है। यह प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है। मनुष्यके लिये मातापिता मातृभूमि ही है। इसलिये जन्मभूमिकी ' मातृ-भूमि ' तथा ' पितृदेश ' भी कहते हैं। इसी प्रकार पुत्र-भूमि भी वही है। उत्तम पुष्टवर्धी लोगोंके लिये यही स्वर्गधाम होता है अर्थात् पुष्टवर्धन करनेवालोंके लिये यह नरक हो जाता है। इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही

है। मातृभूमि ही मनुष्योंका सर्वस्व है। अतः सब लोग अपनी मातृभूमिकी उचित रीतसे भक्ति करें और उप्रतिकी प्राप्त करें।

अदिति शब्द

'अदिति' शब्द वेदमें कई स्थानोंमें विलक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। एक अदिति शब्द 'अदृ-भक्षण करना' इस धातुसे बनता है। इसका अर्थ 'अन्न देनेवाली' ऐसा होता है। यह शब्द इस सूक्तमें है। 'गौ' अदिति है क्योंकि

कि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्योंकि वह अन्न, घान्य, वनस्पति आदि देती है, सौ अदिति है क्योंकि छुलोकसे जल वर्षता है और उससे अन्नपान मनुष्योंको मिलता है। इस प्रकार अन्न देनेवालेके अर्थमें यह अदिति शब्द है। परन्तु इसका दूसरा भी अर्थ है। वह (अ+दिति) जो विति अर्थात् खण्डित नहीं वह अदिति 'स्वतन्त्रता' है। ये दो शब्द परस्पर भिन्नार्थक हैं। इनमें पहिला शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त है।

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर

कांड ७, सूक्त ७

(श्रुति: - अथर्वा. । देवता - अदिति. ।)

दितेः पुत्राणामदितेरकारिपमर्षं देवानां बृहतामनुर्मर्णाम् ।

तेषां हि धाम गभिरक्समुद्रियं नैनान्नमसा परो अस्ति कश्चन

॥ १ ॥

अर्थ— (दितेः) पराधीनताके निर्याता (तेषां पुत्राणां) उन पुत्रोंका (धाम समुद्रियं गभिरक् हि) नियास समुद्रके गभीर स्थानमें है। वहासे उनको (अदिते बृहतां अनर्मणां देवानां) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके बड़े अहिंसाशील बंधी गुणोंसे युक्त सुपुत्रोंके लिए (अय अकारिषं) हटाता हूँ। क्योंकि (एनान् नमसा परा) इनको सज्जनतासे अधिक योग्य (कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १ ॥

भावार्थ— पराधीनता फैलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्रके मध्यमें अति गभीर स्थानमें रहते हैं। यहाँसे उनको हटाता हूँ और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ बंधी गुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंके लिए योग्य स्थान धनाता हूँ। क्योंकि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ॥ १ ॥

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर

दिति और अदिति

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतसे यहाँ देखने चाहिये। कौशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं—

(१) अदिति— स्वतन्त्रता, स्वातन्त्र्य, मर्यादा न रहना,

अमर्याद, अखण्डित सुखी, पवित्र, पूर्णत्व, चाणी, पृथ्वी, गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं।

(२) दिति— खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, सुखी, अपवित्र, अपूर्णत्व, राक्षसमाता ये अर्थ दितिके हैं।

अदितिकी प्रजा 'देवता' है और दितिकी प्रजा 'राक्षस' है। यह सब महाभारतादि ग्रंथोंमें वणित है।

इस सूक्तमें (दितेः पुत्राणां) बित्तिके पुत्रोंके स्थान अर्थात् राक्षसोंके स्थानको मध्य करके देवोंको सुख देनेकी बात परमेस्वर द्वारा कही गयी है। बित्तिके पुत्रोंका स्थान समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेकी बात है। वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं, वैसे भूमि-पर भी रहते हैं। गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है—

दम्भो दयोऽभिमानश्च क्रोधः पादप्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।

(भ. गी. १६।४)

' दम्भ, दयं, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये राक्षसगुण हैं ' अर्थात् राक्षस वे हैं कि जो दम्भी, धमण्डी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात् बन्धुमत्त होनेका ज्ञान जिनको नहीं है, ये ऐसे हैं इसीलिये इनके व्यवहारसे भारतभ्य दुःख आवि फँसते हैं और जो इनकी संगतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं। इसीलिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको मैं उखाड़ देता हूँ और देवोंका स्थान सुदृढ़ करता हूँ।

अबित्तिके पुत्र देव हैं। परमेस्वर इनकी सहायता करता है। राक्षसोंको दूर करना भी इसीलिये है कि, वहाँ देव सुदृढ़ बनें। देवों गुण ये हैं—

' निमंयता, परिव्रता, बन्धुमुक्त होनेका ज्ञान, दान, इन्द्रियबन्धन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, ज्ञान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अलोभ, मुद्रता, बुरा कर्म करनेके लिये लज्जा, तेजस्विता, क्षमा, धर्म, शुद्धता, अद्वेष, धमण्ड न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं। (भ. गी. १६।१-३) ये गुण जिनमें बढ जाते हैं वे देव हैं। ये देव ही स्वतन्त्रता स्थापन करनेका कार्य करते हैं।

परमेस्वर राक्षसवृत्तिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता है इसका कारण यही है, कि वे जगत्में पराधीनता और दुःख बढ़ाते हैं और वह देवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये करता है, कि वे देव जगत्में स्वातन्त्र्यमूर्ति फँसते हैं और सबको सुखी करनेमें दक्षिण रहते हैं। इसलिये मन्त्रमें कहा है कि (यन्नात् परः कश्चन नास्ति) इन देवोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनकी मिलती है।

राष्ट्रीय एकता

कां ३, सूक्त ८

(ऋषि - अथर्वी । देवता - मित्रः, विरवेदेवताः ।)

आ यातु मित्र क्रतुभिः कल्पमानः संवेद्यन्पृथिवीमृत्त्रियाभिः ।

अयाम्भ्यं वरुणो वापुर्गमिर्वृहद्राष्ट्रं संवेद्यं दधातु

॥ १ ॥

धाता रातिः संवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति ह्यन्तु मे वचः ।

हुवे देवीमर्दिति शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्टा यथासानि

॥ २ ॥

अर्थ— (उच्छ्रियाभिः पृथिवीं संवेदायन्) किरणोंसे पृथ्वीको समुच्चन करता हुआ (क्रतुभिः कल्पमानः) ऋषु-भक्ति साप समर्प होता हुआ (मित्रः) मित्र (आयातु) आवे (अथ) और (यद्यजः वायुः आग्निः) वरुण, वायु और अग्नि (अस्मभ्यं संवेद्यं वृहत् राष्ट्रं) हम सबके लिए उत्तम प्रकारसे रहने योग्य बड़े राष्ट्रको (दधातु) पारण करे ॥ १ ॥

(धाता रातिः सधिता) पारणकर्ता बाता सधिता (मे इदं वचः) मेरा यह वचन (जुषन्तां) प्रीतिसे मुनें और (इन्द्रः स्वष्टा) इन्द्र और स्वष्टा कारीगर (मे इदं वचः प्रति ह्यन्तु) मेरा यह वचन स्वीकार करें । (शूर-पुत्रां देवीं अर्दिति हुवे) शूरपुत्रोंकाही अर्धन देवी माताको मैं बलाता हूँ (यथा सजातानां मध्यमे-स्थाः अस्तानि) जिससे मैं स्वजातियोंमें मध्य-प्रमुखस्थानपर रहनेवाला होऊँ ॥ २ ॥

हुवे सोमं सवितारं नमोभिर्विश्वानादित्याँ अहमुत्तरत्वे ।

अयमग्निर्दीदायहीर्धमेव सजातिरिद्वोऽप्रतिब्रुवाङ्गः

॥ ३ ॥

इहेदंसाथ न परो गमाथेपो गोपाः पुष्टपतिर्व आर्जत् ।

अस्मै कामायोपं कामिनीर्विश्वे वो देवा उंपसंयन्तु

॥ ४ ॥

सं वो मनामि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि ।

अमी ये विग्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि

॥ ५ ॥

अहं गृम्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनुं चित्तेभिरेत ।

मम वशेषु हृदयानि वः कृणामि मम यातमनुंवरमान एनं

॥ ६ ॥

अर्थ— (अहं सोमं सवितारं विश्वान् आदित्यान्) मैं सोम सविता और सब आदित्योंकी (उत्तरत्वे) अधिक श्रेष्ठताकी प्रातिके लिए (नमोभिः हुवे) अनेक सरकारोंके साथ बुलाता हूँ । (अ-प्रति-ब्रुवाङ्गः सजातिः इह) विरुद्ध भावण न करनेवाले स्वजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ (अय अग्निः) यह अग्नि (दीर्घ एव दीदायत्) बहुत कालतक प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥

(इह इत् असाथ) यहाँ रहो, (परः न गमाथ) दूर मत जाओ । (इयं गोपाः) अन्नपुत्रत गौका पालन करनेवाला (पुष्टपतिः च आर्जत्) पोषण करता हुआ तुमको यहाँ लावे । (विश्वे देवाः) सब देव (अस्मै कामाय) इस कामनाकी पूतिकी (कामिनीः च, इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओंकी (उप उप संयन्तु) एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥

(चः मनामि सं) अपने मनको एक भावसे युक्त करो, (व्रता सं) अपने कर्मोंकी एक भावसे युक्त करो, (आकूतिः सं नमामसि) संकल्पोंकी एक भावसे झुकाते हैं । (अमी ये विग्रताः स्थन) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो (तान्वः सं नमयामि) उन सब तुमको एक विचारकी ओर झुकाते हैं ॥ ५ ॥

(अहं मनसा मनांसि गृम्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनको प्रभावित करता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ इत्) मेरे चित्तसे अनुकूल अपने चित्तोंकी बनाकर आओ । (चः हृदयानि मम वशेषु कृणामि) तुम्हारे हृदयोंकी मैं अपने वशमें करता हूँ । (मम यातं अनुवर्मानः आ-इत्) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहाँ आओ ॥ ६ ॥

भावार्थ— अपनी किरणोंसे पृथ्वीकी प्रकाशित करनेवाला और श्रुतुओंके साथ सामग्य बढ़ानेवाला सूर्य, वरुण, यायु और अग्नि ये सब देव हमें ऐसा बड़ा विशाल राष्ट्र देवें कि जो हमारे रहने योग्य हो ॥ १ ॥

सबका धारणकर्ता, दाना सविता और इन्द्र तथा खड्या ये मेरा अन्न सुनें और मानें तथा मैं दूर पुत्रोंकी माता देवी अदितिकी भी कहता हूँ कि इन सबका ऐसा सहाय्य मुझे प्राप्त हो कि जिससे मैं स्वजातियोंमें विरोध प्रमूल स्थापनपर विराजमान होनेकी योग्यता प्राप्त कर सकूँ ॥ २ ॥

मैं नमनपूर्वक सोम, सविता तथा सब आदित्योंकी बुलाता हूँ कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि मैं अधिक श्रेष्ठ योग्यता पाके योग्य होऊँ । परस्पर विरोध न करनेवाले स्वजातीय लोगोंके द्वारा जो यह एक राष्ट्रीयताकी अग्नि प्रदीप्त की गयी है वह बहुत देरतक हमारे लोगोंमें जलती रहे ॥ ३ ॥

तुम सब यहाँ एकविचारसे रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरेसे दूर न जाओ । अन्न अपने पास रखनेवाला हृषिक और गोओंका पालन करनेवाला तथा तुम्हारी पुष्टि करनेवाला वैश्य तुमको इकट्ठा करके यहाँ लावे । एक इच्छा की पूतिके लिए प्रयत्न करनेवाली सब प्रजाओंकी सब देव एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥

तुम्हारे मन एक हों, तुम्हारे कर्म एकताके लिए हों, तुम्हारे संकल्प एक हों जिससे तुम संघर्षविनसे युक्त हो जाओ । जो ये आपसमें विरोध करनेवाले हैं उन सबको हम एक विचारसे एकत्र झुका देते हैं ॥ ५ ॥

सबसे प्रथम मैं अपने मनसे तुम्हारे मनको आकषित करता हूँ । मेरे चित्तके अनुकूल तुम अपने चित्तोंकी बना कर यहाँ आओ । मैं अपने वशमें तुम्हारे हृदयोंकी करता हूँ । मैं जिस मार्गसे जाता हूँ उस मार्गपर चलते हुए तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ ॥ ६ ॥

अधिक उच्चता

मनुष्यके अन्दर उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा स्वभावतः रहती है। कोई भी मनुष्य मनसे यह नहीं चाहता कि अपनी उन्नति न हो। हर एक मनुष्य जन्मतः उन्नति ही चाहता है। इस विषयमें तृतीय मन्त्रका कथन विचारणीय है—

हुये सोमं स्वधितारं नमोभिः

विश्वानादित्यौ अहमुत्तरत्ये। (म ३)

'सोम, सविता और सब आदित्योंको उच्च होनेकी स्पर्धामें अपनी सहायताके लिए बुलाता हूँ।' अर्थात् मैं देवताओंसे ऐसी सहायता चाहता हूँ कि जिससे मैं दिव्य मार्गसे उन्नति को प्राप्त कर सकूँ।

'उत्, उत्तर' ये शब्द एकसे एक बड़ी अवस्थाके चोतक हैं। साधारण अवस्थासे 'उत्' अवस्था बढ़कर है और उससे 'उत्तर' अवस्था अधिक ध्येष्ट होती है। मनुष्य सदा 'उत्तरत्ये' को प्राप्ति का प्रयत्न करे यह तृतीय मन्त्रकी सूचना है अर्थात् मनुष्य अपनेसे उच्च अवस्थामें घटनेका यत्न तो अवश्य ही करे परन्तु उससे भी एक सीढ़ी ऊपर होनेका ध्येय अपने सम्मुख रखे। 'उत्-तर-त्ये' शब्दमें यह सब अर्थ है जो पाठकोंको अवश्य देखना चाहिए।

यह अधिक उच्च अवस्था देवमार्गसे ही प्राप्त करनी चाहिए। 'श्रेय और प्रेय' अथवा 'देव और आसुर' ऐसे दो मार्ग मनुष्यके सम्मुख आते हैं, उनमेंसे ध्येय अर्थात् देव मार्गका अवलम्बन करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है और दूसरे मार्गपरसे चलनेसे हानि ही जाती है। आसुर मार्गकी दूर करनेके लिए और ध्येय मार्गपर जानेकी प्रेरणा के लिए ही इस मन्त्रमें 'देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना' करनेकी सूचना दी है। देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करनेवाला मनुष्य सहसा निहृष्ट मार्गपर पांव नहीं रख सकता। देवताओंकी सहायताकी प्रार्थना करना इस प्रकार मनुष्यत्वके विकासका हेतु है। एकबार इस वैबी मार्गपर अपना पांव रखनेके बाद भी कई मनुष्य आसुरी लालसामें फँस जाते हैं। इस प्रकारकी गिरावटसे बचानेके हेतु षट्पुत्रं भंज कहला है कि—

इह इत् अलाध, न परो गमाध। (म ४)

'इसी वैबी मार्गपर रहो, इसको छोड़कर अन्य मार्गसे न जाओ।' यह सावधानीकी सूचना विनये ध्यान देने योग्य

है। कईबार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य आत्मोन्नतिसे पथ से उन्नत होता चला जाता है और फिर एकदम गिरता है। ऐसा न होवे इसलिए इस षट्पुत्रं मन्त्रने यह सूचना दी है।

उन्नतिकी मार्ग

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होनेके नाते अपनी उन्नतिके लिए उसको सांघिक जीवनमें रहना आवश्यक है। वह अलग अलग रह कर उन्नत हो नहीं सकता। वैयक्तिक जीवनके लिये इतने स्वार्थत्यागी आवश्यकता नहीं है जितनी कि सामुदायिक जीवनके लिये आवश्यकता है। इस कारण सामुदायिक जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्योंको चाहिए कि वे अपना व्यवहार ऐसा करें कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध पैदा न हो, इस विषयमें पंचम मन्त्रका उपदेश देखिये—

घः मनासि स, चः व्रतानि स,

वः आकृतीः सम्। (म ५)

'तुम्हारे मन, तुम्हारे बर्तन और तुम्हारे संकल्प सम्बन्धितसे एकताको बढानेवाले हों।' इस मन्त्रमें जो 'सं' उपसर्ग है वह 'उत्तमता और एकता' का चोचक है। मनुष्यके सत्त्व, रजस्व, अज्ञेय विचार और सब प्रकारके बर्तन ऐसे हों कि जो एकताकी तथा उत्तमताकी वृद्धि करनेवाले हों। कई लोग बाहरसे तो कोई बुरा कार्य नहीं करते हैं परन्तु मनसे ऐसे बुरे विचार और बुरे संकल्प करते हैं कि जिनका परिणाम आपसमें झगड़का हेतु बने। ऐसा नहीं होना चाहिये। सत्त्व, विचार और कर्म सभी सदा शुभ होने चाहिये और कभी बुरका भाव उनमें नहीं आना चाहिये। यदि अपने समाजमें कोई इसके विरुद्ध बर्तन करनेवाला हो तो उसको भी समझाकर समाजपर लाना चाहिये, इस विषयमें षष्ठम मन्त्रका उत्तरार्ध देखने योग्य है—

अमी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामति।

(म ५)

'ये जो विरुद्ध आचरण करनेवाले हैं उनको भी एवना के मार्ग पर हम प्रोत्साहित करते हैं।' इस प्रकार विरोधी लोगोंको भी समझाकर एकताके मार्गपर लाना चाहिये। समाजके शासनका ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि जिसमें रहनेवाले लोग विरुद्ध मार्गपर चल ही न सकें। सज्जन तो सदा शुभ मार्ग परसे चलेंगे ही, परन्तु दुर्जन भी विरोधके मार्गपर

जाना छोड़ दें और शुभ मार्गपर चलनेमें ही अपना लाभ समझें इस प्रकार सब जनताको एकताके मार्गपर सानेसे और समानसे पुर्वतन करनेवाले मनुष्योंकी दूर कर देनेसे अथवा उनकी सुधारनेसे जनताकी उन्नतिको मार्ग सीधा हो सकता है।

सुधारका प्रारम्भ

हमेशा यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि सुधारका प्रारम्भ अपने अतः करणके सुधारसे हो। जो लोग अपने अन्तःकरणके सुधारके विना ही दूसरोंके सुधार करनेके कार्यमें लगते हैं, वे न तो उस कार्यमें निभा सकते हैं और न स्वयं उन्नत हो सकते हैं। इसलिये वेदने इस सूत्रके छठे मंत्रमें अपने सुधारसे जगतके सुधारका उपदेश किया है, वह अवश्य देखिये—

अह मनसा मनासि गृभ्यामि ।

मम वदोपु य हृदयानि ष्टोमि । (म ६)

‘ मैं अपने मनसे श्व्य लोगोंके मन आकर्षित करता हूँ । इस प्रकार मैं अपने वदमें श्व्योंके हृदयोंको करता हूँ । ’

इस मंत्रमें ‘ अपने शुभाचरणसे श्व्योंके दिलोंको आकर्षित करनेका उपदेश ’ हर एकको ध्यानमें रखने योग्य है। क्या कभी कोई दुराचारी अशुभ सङ्कल्पवाला मनुष्य जनताके मनोंको आकर्षित कर सकता है? ऐसी बात कभी नहीं होती। सत्पुरुष और शुभ सङ्कल्पवाले पुण्यात्माही जनताके मनोंको आकर्षित कर सकते हैं। जीवित अवस्थामें ही नहीं प्रत्युत मरनेके पश्चात् भी उनके सद्भावप्रेरित शब्द जनताके मनोंको आकर्षित करते हैं। उनमें यह सामर्थ्य उनके शुभ और सत्य सङ्कल्पके कारण ही उत्पन्न होता है। ऐसे पुरुष जो बोलने में वंसा ही जनता करती है, यह उनकी तपस्याका फल है। हर एक मनुष्यको यह सामर्थ्य प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये। अपने सङ्कल्पोंकी पवित्रता करनेसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है। जो अपनी पवित्रता जितनी करेगा उतनी ही सिद्धि उसको प्राप्त होगी। इसके पश्चात् वह पुण्यात्मा कह सकेगा कि—

मम चित्त चित्तेभिः अनु पत ।

मम यात अनु चर्तमानि पत । (म ६)

‘ मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाओ, मेरे अनुकूल चलते हुए मेरे मार्गसे चलो । ’

यस्तुत ओ पुण्यात्मा सत्य मार्गपर चलके अपने शुभ मंगल सङ्कल्पसे जनताके मनोंको आकर्षित करते हैं उनके

लिये यह सिद्धि अनायासही प्राप्त होती है। अर्थात् उनके कहनेके विना ही अन्य लोग उनके अनुकूल अपने चित्तोंको करते हैं और उनके मार्गसे ही चलनेका यत्न करते हैं। यह स्वयं होता रहता है। परन्तु जनताको ‘ अपने मार्गसे चलो ’ ऐसा कहनेका यदि किसीको अधिकार होगा तो ऐसे पुण्यात्माओंकी ही होता है, यह बात यहाँ कही है। इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले पुण्यात्मा जनताके मार्गदर्शक होते हैं। जगत्का सुधार करनेका सच्चा मार्ग इस प्रकार आत्म-सुधारमें ही है। इसलिये जो प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनताके सुधारके लिये करते हैं, उतना प्रयत्न यदि वे आत्म सुधारके लिये करें तो अधिक भला हो सकता है। जो शक्ति आती है वह आत्मसुधार करनेके कारण ही आती है। आत्मसुधार करनेके मार्गके विना सच्चे सुधारका कोई मार्ग नहीं है। जब इस मार्गसे शक्तिकी वृद्धि होती है और जब वह अपने मनसे दूसरोंके मनोंको आकर्षित कर सकता है, तभी उसको जनताको ‘ मेरे पीछे चलो ’ ऐसा कहनेका अधिकार मिलता है। वह कहता है कि—

‘ मेरे मार्गसे मेरे साथ साथ चलो । मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बना कर चलो (म. ६) । ’ अर्थात् जिस मार्गसे मैं जाता हू उसी मार्गसे तुम आओ। इसी मार्गसे चलनेपर तुम्हारा भला होगा। इस प्रकार इस अवस्थामें यह मनुष्य जनताका मार्गदर्शक होना है। उसका आचरण और उसका जीवन श्व्य जनताके लिये मार्गदर्शक अर्थात् शार्दूल होता है।

संवेदय राष्ट्र

उक्त प्रकारके मार्ग शार्दूल जीवनवाले धर्मात्मा और पुण्यात्मा जिस राष्ट्रमें अधिक होते हैं और जहाँके लोग अपने आचरण अनुकूल बनाकर चलते हैं, उस राष्ट्रको ‘ संवेदय राष्ट्र ’ कहते हैं, क्योंकि उसमें (सचेदान) प्रवेश करके वहाँ रहने योग्य वह राष्ट्र होता है। मनुष्य वहाँ जाय और रहें और आनन्द प्राप्त करें। इस प्रकारका राष्ट्र हमें देवताओंकी कृपासे प्राप्त हो यह प्रथम मंत्रमें प्रार्थना है, देखिये—

अस्मभ्यं पृथद्राष्ट्रं सचेदयं दधातु । (म १)

‘ हम सबके लिये देव प्रवेश करने योग्य विनाश राष्ट्र दें । ’ अर्थात् देवोंकी कृपासे हमें ऐसा उत्तम आर्षां राष्ट्र प्राप्त होवे अथवा हमारा राष्ट्र वंसा ही बने। इस प्रकारके राष्ट्रमें ‘ मैं प्रभुस बनू ’ यह महर्षिवाङ्मना जनताके अतःकरणमें रहेगी, क्योंकि इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं होगा इसका सूक्ष्म वाच्य द्वितीय मंत्रमें है—

यथा सजातानां मध्यमेष्टा असानि । (म २)

'स्वजातियोंकी सभामें मुख्य स्थानमें बैठनेके योग्य में होऊ ।' यह इच्छा ऐसे राष्ट्रके लोगोंके अंत करणमें रहेगी, इस विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। जो पूर्वोक्त आत्मसुधारके मार्गसे अपनी शक्तिका विकास करेंगे वे उक्त स्थानमें जाकर विराजेंगे, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अपने योग्य स्थानमें अपना कर्तव्य करेंगे। परन्तु किसोकी भी उन्नतिके मार्गमें प्रतिबन्ध नहीं होगा। सब लोग अपने पृथक्पृथक् अपनी उन्नति करेंगे और सब मिलकर अपने राष्ट्रकी उन्नतिके निश्चरपर ले जायेंगे। इस विषयमें एक प्रकारकी सांत्विक स्वर्णा ही होती है जिसको तृतीय मन्त्रने 'उत्तरत्व की स्वर्णा' कहा है। इस स्वर्णामें परस्परका घात नहीं होता प्रत्युत परस्परकी उन्नति होती है। सब जनताके मनुष्य एक भावसे इस राष्ट्रोन्नतिकी अग्नि प्रदीप्त करते हैं और उसमें अपने कर्मोंकी आहुतियां डालते हैं, इस विषयमें तृतीय मन्त्रका उत्तरार्थ देखिये—

राष्ट्रीय अग्नि

अयमग्निर्दीदायद्दीर्घमेव सजातैरिन्द्रोऽप्रतिघुचद्भि ।
(म ३)

'(अ-प्रति-घुचद्भि) आपसमें विरोधका भाषण न करनेवाले (स-जातै) स्वजातियोंके द्वारा प्रदीप्त की हुई यह एकराष्ट्रीयताकी अग्नि बहुत दीर्घकालतक प्रदीप्त स्थितिमें रहे।' अर्थात् यह बीचमें अथवा अल्पकालमें ही न क्षुप्त जावे। क्योंकि इसी अग्निकी गर्मासे सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल और सुफल होते रहते हैं। इसलिये यह राष्ट्रीय अग्नि सदा प्रदीप्त रहनी चाहिये। यह अग्नि वे ही मनुष्य प्रज्ज्वलित रख सकते हैं कि जो (अ-प्रति-घुचत्) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, आपसमें झगडा नहीं करते, आपसमें द्वेष नहीं बढ़ाते, प्रत्युत आपसमें मेल मिलाप करनेकी ही भाषा बोलते हैं। ऐसे सज्जन ही राष्ट्रोन्नतिके महान् अग्निका ध्यान करते हैं।

इस सूक्तमें 'सजात' शब्द आया है और यह शब्द वेदमंत्रोंमें अनेक बार आया है। 'सजातीय, समान जातीय स्वजातीय' इत्यादि अर्थमें यह शब्द प्रयुक्त होता है। जिनमें जातिभेदकी भिन्नता नहीं है ऐसे एक जातिवाले, एक राष्ट्रीयतावाले लोग, यह अर्थ इस शब्दका है। जातिभेदके कारण एकदूसरेसे सम्बन्धवाले लोग 'सजात' नहीं कह-सायेंगे। एक राष्ट्रके लोग परस्पर 'सजात' ही होते हैं,

परन्तु उनमें राष्ट्रीयताकी भावना प्रबल रहनी चाहिये और छोटी जातपातकी भावना गौण होनी चाहिये। ऐसे लोग जब आपसमें एकताके प्रमेसे कोई कार्य करते हैं तब उनमें एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, वही अग्नि शब्द द्वारा तृतीय मन्त्रमें कही है। यही राष्ट्रभक्तिकी अग्नि है जो कि सपूर्ण राष्ट्रकी उन्नतिमें सहायक होती है।

राष्ट्रका पोषक

इस प्रकारके राष्ट्रके सच्चे पोषक दो ही लोग होते हैं, उनका वर्णन चतुर्थ मन्त्र द्वारा हुआ है—

इयों गोपा पुष्टप्रतिर्व्य आजन् । (म ४)

'(इर्व्य) अन्नका उत्पन्न करनेवाला और (गो-पा) गौओंकी रक्षा करनेवाला वे दो आप लोगोंकी पुष्ट करने वाले हैं।' यह मन्त्रभाग बहुत मनन करने योग्य है। अन्नकी उत्पत्ति करनेवाला किसान और गौओंकी रक्षा करनेवाला ग्वाला वे दो वर्ग राष्ट्रकी पुष्टिके लिए आवश्यक हैं। राष्ट्र की बुनियाद ठीक करनेका कार्य वे लोग करते हैं, इसलिए राज्यशासनमें इनकी स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रबन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान और गौरक्षक इन दो वर्गोंके राष्ट्रमें अवगत रहनेपर राष्ट्र की कर्वाय पुष्टि नहीं हो सकती।

शूरपुत्रोंवाली माता

राष्ट्रकी बुनियाद 'सन्तान' है। पुत्र और पुत्रियां ही राष्ट्रका भावी उत्कर्ष या अपकर्ष करनेवाली होती हैं। इन की सच्ची शिक्षा माताके द्वारा होती है। माता अपने बाल बच्चोंको किस प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मन्त्र में भी है। इस विषयके सूचक शब्द ये हैं—

शूरपुत्रा अदितिं हुवे । (मं २)

'शूर पुत्रोंकी अदीना माताको मैं बुलाता हू।' अथवा उनको मैं प्रशंसा करता हू। यहाँका 'अ-दिति' शब्द 'अदीन, प्रतिबन्धमें न रहनेवाली, राष्ट्रके स्थापनताके विचार रखनेवाली' इत्यादि भाव रखता है। 'शूर-पुत्रा' शब्दका भाव स्पष्ट है। राष्ट्रमें देवियां ऐसी हों जिनको अदीन और शूरपुत्रा कहा जावे। 'शूरसूर्मव' अर्थात् शूर पुत्र उत्पन्न कर, यह वैदिक आशीर्वाद सुप्रसिद्ध है। वही बात अन्वय रीतिसे यहाँ बताई है।

राष्ट्रीय शिक्षा

इस प्रकारकी शूरमाताएं जहाँ होंगी वही राष्ट्रीयताके

भाव परम उत्कर्षतक पहुच सकते हैं । देवियोंको, बहिनोंको और पुत्रियोंको किस ढंगसे शिक्षा देनी चाहिए इसका विचार भी यहां निश्चित हो जाता है । जिस शिक्षासे माताएं बोर-पुत्र उत्पन्न करनेवाली हों ऐसी शिक्षा उनको देना चाहिए ।

दैवी सहायता

उक्त राष्ट्रीयताके विचारोंकी पूर्णता होकर सपूर्ण जनता इस रीतिसे समर्थ राष्ट्र शक्तिसे युक्त होवे, इस विषयमें चतुर्थ मन्त्र देखिए—

अस्य कामायोप कामिनीर्विध्वे घो देवा उपसंयन्तु ।
(मं. ४)

'सब देव इस कामनाकी पूर्तिकी इच्छा करनेवाली तुम सब प्रजाओंकी एकताके विचारसे युक्त करें ।' अर्थात् तुम सब लोगोंमें एकताका विचार बढ जावे । यह एक प्रकारसे पूर्ण और उच्च आशीर्वाद है । जो परमेश्वर भक्तिपूर्वक राष्ट्रप्रतिके लिए प्रयत्नशील होंगे वे ही इस आशीर्वादकी प्राप्त करनेके अधिकारी हो सकते हैं ।

एकतर्का

कां. ३, सू. ३०

(ऋषि — अथर्वा । देवता — चंद्रमा., सांमनस्यम् ।)

सहृदयं सांमनुस्वमर्विद्वेषं कृणोमि वः । अन्यो अन्यमभि हर्षत वृत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ १ ॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥ २ ॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विधुन्मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३ ॥

अर्थ— (स-हृदयं) सहृदयता अर्थात् प्रेमपूर्ण हृदय, (सां-मनस्यं) सांमनस्य अर्थात् मनका शुभ विचारोंसे पूर्ण होना और (अ-विद्वेषं) परस्पर निर्वैरता (वः कृणोमि) तुम्हारे लिये मैं करता हूँ । तुम्हारेमेसे (अन्यः अन्यं अभि हर्षत) हरएक परस्परके ऊपर उसी प्रकार प्रीति करे (अघ्न्या जातं वृत्सं इव) जैसे गौ उत्पन्न हुए बछड़ेको प्यार करती है ॥ १ ॥

(पुत्रः पितुः अनुव्रतः) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला और (मात्रा संमनाः भवतु) माताके साथ उत्तम मनसे रहनेवाला होवे । (जाया पत्ये) पत्नी पतिके (मधुमतीं शन्तियों वाचं वदतु) मधुर और शान्तिके युक्त भाषण करे ॥ २ ॥

(भ्राता भ्रातरं मा द्विधात्) भाई भाईसे द्वेष न करे (उत स्वसा स्वसारं मा) और बहिन बहिनसे द्वेष न करे । तुम सब (सम्यञ्चः सव्रताः भूत्वा) एक मतवाले और एक कमे करनेवाले होकर (भद्रया वाचं वदतु) उत्तम रीतिसे भाषण करो ॥ ३ ॥

भाषार्थ— प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके शुभ विचार और आपसकी निर्वैरता सबके घरोंमें स्थिर हों । हरएक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण बर्ताव करे कि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए बछड़ेसे उसकी गौ माता प्यार करती है ॥ १ ॥

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे और माताके साथ मनके शुभ भावसे व्यवहार करे । पत्नी पतिके साथ सदा मधुर भाषण करती रहे ॥ २ ॥

भाई भाईसे द्वेष न करे, बहिन बहिनके साथ न लड़े । एक मतसे एक कर्म करनेवाले होकर परस्पर निष्कपटतासे भाषण करें ॥ ३ ॥

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः । तर्कणमो ब्रह्मं वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः ।

अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एतं सध्रीचीनान्वुः संमनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥

सामानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।

सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ ६ ॥

सध्रीचीनान्वुः संमनसस्कृणोभ्येकंश्रुटीन्संवननेन सर्वान् ।

देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ ७ ॥

अर्थ— (येन देवाः न वियन्ति) जिससे व्यवहार चलानेवालोंमें विरोध नहीं होता है, (च नो मिथः विद्विषते) और न कभी परस्पर द्वेष बढता है, (तत् संज्ञानं ब्रह्म) वह एकता बढानेवाला परम उत्तम ज्ञान (वः गृहे पुरुषेभ्यः कृणमः) तुम्हारे घरके मनुष्योंके लिये हम करते हैं ॥ ४ ॥

(ज्यायस्वन्तः) बृद्धोंका सम्मान करनेवाले, (चित्तिनः) उत्तम चित्तवाले, (संराधयन्तः) उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करनेवाले, (स-धुराः चरन्तः) एक धुराके नीचे कार्य करनेवाले और भागे बढनेवाले होकर (मा वि यौष्ट) तुम अलग मत होओ, विरोध मत करो । (अन्यः अन्यस्मै वल्गु वदन्तः एत) एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक भाषण करते हुए भागे बढो । (वः सध्रीचीनान्वुः) तुम सबको एक साथ पुरुषार्थ करनेवाला और (संमनसः कृणोमि) उत्तम एक विचारसे युक्त मनवाला बनाता हूँ ॥ ५ ॥

(प्रपा सामानी) तुम्हारा जल पीनेका स्थान एक हो और (वः अन्नभागः सह) तुम्हारा अन्नका भाग भी समान हो । (सामाने योक्त्रे वः सह युनज्मि) एक ही जुपमें तुमको एक साथ मैं जोडता हूँ । (सम्यञ्चः अग्निं सपर्यत) उसी प्रकार मिलजुलकर ईश्वरकी पूजा करो, (अभितः नाभि अराः इव) जिस प्रकार चारों ओरसे नाभिमैं चक्के आते जुडे हुए होते हैं ॥ ६ ॥

(संवननेन वः सर्वान्) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुम सबको (सध्रीचीनान्वुः संमनसः एकश्रुटीन् कृणोमि) साथ मिलकर पुरुषार्थ करनेवाला, उत्तम मनवाला और समान नेताकी आज्ञामें कार्य करनेवाला बनाता हूँ । (अमृतं रक्षमाणाः देवाः इव) अमृतकी रक्षा करनेवाले देवोंके समान (सायंप्रातः वः सौमनसः अस्तु) सायंकाल और प्रातःकाल तुम्हारे चित्त प्रसन्न रहें ॥ ७ ॥

भावार्थ— जिससे कार्य व्यवहार चलानेवालोंमें कभी विरोध नहीं हो और कभी आपसमें लडाईं झगडा नहीं हो, वैसा उत्तम ज्ञान तुम अपने घरोंमें बढाओ ॥ ४ ॥

बृद्धोंका सम्मान करो, चित्तमें शुभ सङ्कल्प धारण करो, उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करो, भागे बढ कर अपने सिरपर कार्यका भार लो और आपसमें विद्वेष न बढाओ । परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण करो, मिलजुल कर पुररार्थ करनेवाले बनो । इसीलिये तुम्हें उत्तम मनसे युक्त बनाया है ॥ ५ ॥

तुम्हारा जल पीनेका स्थान सबके लिये समान हो, अन्नका भाग भी सबके लिये एक हो, समान कार्यकी एक धुराके नीचे रहकर कार्य करनेवाले तुम बनो, उपासना भी सब मिलजुलकर एक स्थानमें करो, जैसे चक्के आते नाभिमैं जुडे हुए होते हैं, वैसे ही तुम अपने समाजमें एक दूसरेके साथ मिले रहो ॥ ६ ॥

परस्परकी सहायता करनेके लिये परस्परकी सेवा करो, उत्तम ज्ञान प्राप्त करो, मनके भाव शुद्ध करके एक विचारसे एक कार्यमें दत्त होओ, सबके लिये समान अन्नादि भोग मिलें । जिस प्रकार देव अमृतकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार सायं मातः तुम अपने मनके शुभसंकल्पोंकी रक्षा करो ॥ ७ ॥

सुकता

संज्ञानसे एकता

इस सूत्रमें 'संज्ञान' प्राप्त करके आपसकी एकता कर लेना उपदेश है। मनुष्य प्राणी सघ बनाकर रहनेवाला होनेके कारण उसको आपसमें एकता रखना अत्यंत आवश्यक है। जातीय एकता न रही तो मनुष्यका नाश होगा। जो जाति अपने अंदर सघशक्ति बढ़ाती है वही इस जगत्में विजयी हो रही है, तथा जिस जातिमें आपसकी फूट अधिक होती है, वह पराजित होती रहती है। अतः आपसमें सघशक्ति बढ़ाकर अपनी उन्नति करना हर एक जातिके लिये अत्यंत आवश्यक है। सघशक्ति बढ़ानेके जो उपाय इस सूत्रमें वर्णित हैं, वे इस प्रकार हैं—

अंदरका सुधार

सबसे प्रथम व्यक्तिके अंदरका सुधार होना चाहिये। वैदिकधर्ममें यदि कोई विशेष महत्त्वपूर्ण बात कही होगी तो यही कही है कि सपूर्ण सुधारका प्रारंभ मनुष्यके हृदयके सुधारसे होना चाहिये। हृदय सुधार जानेपर अन्य सब सुधार मनुष्यको लाभ पहुंचा सकते हैं। परंतु हृदयमें दोष हों तो बाह्य सुधारसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिये इस सूत्रमें हृदयको सुधारनेकी सूचना सबसे प्रथम कही है—

१ सहृदय- (स-हृदय) - हृदयके भावकी समानता अर्थात् दूसरेके दुःखसे दुःखी और दूसरेके सुखसे सुखी होना। (म. १)

जिनके हृदय ऐसे होत हैं वे ही जनतामें एकता करने और एकता बढ़ानेके कार्य करनेके अधिकारी होते हैं। जो दूसरेको दुःखी देखकर दुःखी नहीं होता, वह जनताको किसी प्रकार भी उन्नत नहीं सकता। हृदयका सुधार सबसे मुख्य है। इसके बाद वेद कहता है—

सामनस्य— (स-गान) - मनका उत्तम शुभ संस्कारोंसे पूर्ण होना। मन शुद्ध और पवित्र भावनाओं और श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना चाहिये। (म. १)

मनस आधीन सपूर्ण इन्द्रिया होती हैं। इसलिये जैसे मनके विचार होते हैं वैसे ही अन्य सब इंद्रियोंकी प्रवृत्ति होती है। इसलिये अन्य इंद्रियोंसे उत्तम प्रसास्तम कार्य होनेके लिये मनके शुभ संस्कारोंसे होनेकी अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार सहृदयता और सामनस्यताके सिद्ध होनेके

पश्चात् मनुष्यका वाद्य व्यवहार कैसा होना चाहिये, यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द द्वारा कहा है—

वाद्यका सुधार

३ अ-विद्वेष= द्वेष न करना। एक दूसरेके साथ परस्पर द्वेष न करना। आपसमें झगडा न करना। (म. १)

यह शब्द बाह्य व्यवहारको सुधारनेकी सूचना देता है। मनुष्यका व्यवहार कैसा हो? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 'मनुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई किसीसे द्वेष न करे।' यह मनुष्यके व्यवहारका आदर्श है। द्वेष न हो, झगडा न हो। दो मनुष्योंके इकट्ठे होनेपर किसी न किसी की निन्दा शुरू हो जाती है, नीच मनुष्योंका यह स्वभाव ही है। परंतु समाजको ऐसा करना योग्य नहीं है। वे अपना आचरण निर्बैरताके भावसे परिपूर्ण रखें।

निर्बैरताका व्यवहार करनेसे क्या तात्पर्य है? दो परस्पर या दो वृक्ष साथ रहते हैं और निर्बैरताक साथ रहते हैं। क्या इस प्रकारकी जब निर्बैरता यहा अभीष्ट है? नहीं नहीं, यहाँका 'अ-विद्वेष' शब्द परस्परके प्रेमपूर्ण व्यवहारका सूचक है। सबसे प्रथम सहृदयता और सामनस्यता कही है, इनसे क्रमशः हृदय और मनकी शुद्धि होती है। ये परिशुद्ध हृदय और मन जो अविद्वेषका व्यवहार करेंगे, वह दो परस्परके आपसके व्यवहार कैसा नहा हो सकता। इस अविद्वेषके व्यवहारका उदाहरण ही इस प्रथम मंत्रके उत्तरार्ध में दिया है—

अन्यो अन्यमाभि हर्षत यस्तं जातमियाच्या।

(म. १)

'एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम करो कि जैसे गौ अपने नये जन्मे बछड़ेके साथ करती है।' निर्बैरताका यह उदाहरण है। अहिंसाके व्यवहारका इष्टरूप गौ माताका अपने नवजात बछड़ेसे व्यवहार है। गौका प्रेम अपने बछड़ेसे वैसे होता है वैसे ही अन्योसे तुम्हें प्रेम करना चाहिये। 'अ-विद्वेष' का अर्थ केवल 'वैरका अभाव' नहीं है, केवल निषेध करनेसे किसीका बोध नहीं होता है। वैर न करना, हिंसा न करना यह तो उत्तम है परंतु इसका विधायक स्वरूप है 'प्रेम करना'। अर्थात् अविद्वेषका अर्थ है दूसरेपर प्रेम करना। पहिले मंत्रमें जो तीन शब्दों द्वारा मानवी धर्मका उपदेश दिया, उसका ही उदाहरण उत्तर मंत्र भागमें गौने

उदाहरणसे दिया और दिखलाया कि दूसरोंके साथ प्रेमका व्यवहार करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध होगी । इस उपदेशका आचरण करनेका क्रम भगले मंत्रोंमें कहा है, सबसे प्रथम घरमें इस उपदेशके अनुसार व्यवहार करनेकी रीति भगले तीन मंत्रोंमें कही है, वह गृह-स्थियोंके लिए अवश्य मनीय है ।

' (१) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे और माताके साथ उत्तम भावनाओंसे व्यवहार करे । धर्मपत्नी पतिके साथ मीठा और शान्तियुक्त भाषण करे । (२) भाई भाईसे द्वेष न करे और बहिन बहिनके साथ श्रगडा न करे, सब मिलकर आपसमें मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याणके लिये एक कार्यमें दत्तचित्त हो जाए । (३) जिससे विरोध और विद्वेष नहीं होता है ऐसा संज्ञान तुम्हारे घरके लोगोंके लिये मैं देता हूँ । (४)

ये मंत्र आदर्श कुटुंबका वर्णन कर रहे हैं । जो कुटुंब ऐसा होगा वह निःसंदेह आदर्श रूप ही होगा ।

इन मंत्रोंके अर्थ करनेके समय ये सामान्य निर्देश हैं यह बात भूलनी नहीं चाहिये । अर्थात् ' पुत्र पिताके अनुकूल कार्य करे ' इस वाक्यका अर्थ ' कन्या भी मातापिताके अनुकूल कर्म करे ' ऐसा है । तथा ' भाई भाईसे द्वेष न करे ' इसका अर्थ ' भाई बहिनसे और बहिन भाईसे द्वेष न करे ' ऐसा है । ' पत्नी पतिके मीठा भाषण करे ' इसमें ' पति भी पत्नीसे मीठा भाषण करे ' यह अर्थ है और (यः गृहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं ब्रह्म कृणुमः । मं. ४) ' तुम्हारे घरके पुरुषोंको यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं, ' इसका अर्थ ' तुम्हारे घरके स्त्रियोंको भी यह संज्ञान देते हैं ' ऐसा है । इसको सामान्य निर्देश कहते हैं ।

संघमें कर्म

पञ्चम मंत्रमें जातिके लोगोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, इस विषयका उत्तम उपदेश है, इसका सारांश यह है—

१ ज्यायस्वन्तः— बड़ोंका सम्मान करनेवाले बनो । बूढ़ोंका सम्मान करो । (मं. ५)

२ मा चि यौष्ट— विभक्त मत बनो । अपनेमें विभेद न बढ़ाओ । (मं. ५)

३ सधुराः चरन्तः— एक धुराके नीचे रहकर भागे बढो । यहाँ धुराका अर्थ पुरीण, नेता, समझना योग्य है ।

अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी उन्नतिके मार्गपरसे कटिबद्ध होकर चलो । (मं. ५)

अपने नेताकी आज्ञामें रहकर उन्नतिका साधन करनेवाले ही अशुभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं ।

४ सध्वीचीनाः— एक ही कर्मके लिये मिलकर पुरुषार्थ करनेवाले बनो । अर्थात् जो करना हो वह तुम सब मिलकर करते रहो । (मं. ५)

५ संराध्यन्तः— मिलकर सिद्धिके लिये यत्न करनेवाले बनो । (मं ५)

६ अन्यो अन्यस्मै धल्यु वदन्त एत— परस्पर प्रेम पूर्वक शुभ भाषण करते हुए भागे बढो । (मं. ६)

जब कभी दूसरेसे भाषण करना हो तो प्रेमपूर्वक तोलकर मीठा भाषण करो, जिससे आपसमें कलह न बढे और आपसकी फूट बढकर शक्ति क्षीण न हो ।

इस मंत्रके ' चित्तिनः और संमनसः ' ये शब्द वही भाव बताते हैं कि जो प्रथम मंत्रके ' सामनस्य ' शब्दने बताया है । उत्तम चित्तवाले और शुभ मनवाले बनो, यही इसका आशय है ।

बूढ़ोंका सम्मान करना और पुरुषार्थ साधक कर्ममें दत्तचित्त होना ये दो उपदेश यहाँ सुस्पष्ट हैं । मनुष्यकी परीक्षा कर्मसे ही होती है । इसलिये इस मंत्रमें अनेक शब्दों द्वारा कहा है कि किसी एक कर्ममें अपने आपको समर्पित करो और वहाँ यदि अन्य मनुष्योंका सबध हो तो उनके साथ अविरोधसे कर्म करो । इस कर्मसे ही मनुष्य श्रेष्ठ है वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो सकता है ।

खानपानका प्रश्न

जब संघमें रहना और कर्म करना होता है तब ही खानपानका प्रश्न आता है । घरमें तो सबका एक ही खानपान होता है, क्योंकि माता, पिता, भाई, बालबच्चे प्रायः एक ही भोजन करते और एक ही पानी पीते हैं । जो खानपानका प्रश्न उत्पन्न होता है, वह जातीय संघटनाके समय ही उत्पन्न होता है, इस विषयमें षष्ठ मंत्रने उत्तम नियम बताया है—

' तुम्हारा जलपानका स्थान एक हो और अन्न भाग भी एक हो, तुम सबको मैं एक धुराके नीचे रखता हूँ । तुम मिलकर एक ईश्वरकी उपासना करो । ' (मं. ६)

इस मंत्रमें सबका खानपान और उपासना एक हो इस विषयका उपदेश स्पष्ट शब्दोंसे कहा है । जातीय और

राष्ट्रीय कार्य करनेवाले इस उपदेशका अधिक मनन करे। मंत्र कहता है, कि 'जाति चक्रके समान है,' जिस प्रकार चक्रके आगे चारों ओरसे नाभिमें अच्छी प्रकार जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार चारों वर्ण राष्ट्रकी नाभिमें जुड़े हुए हैं। यदि वे अपने स्थानसे थोड़े भी अलग हो जायेंगे तो चक्रका नाश हो जायगा। जनतामें सब लोगोंकी एकता ऐसी होनी चाहिये जिस प्रकार चक्रमें लकड़ियाँ एकत्र हुई होती हैं।

सेवाभावसे उन्नति

समम मंत्रमें 'सं-वनन' शब्द है। इसका अर्थ 'उत्तम प्रकारकी प्रेमपूर्वक सहायता करना' है। 'चन्' धातुका अर्थ 'प्रेमपूर्वक दूसरेकी सहायता करना' है। 'सं+चन्' का भी यही अर्थ है। इससे संवननका अर्थ स्पष्ट होगा। प्रेमपूर्वक दूसरोंकी सहायता करना ही सेवा-समितिका कार्य होता है। वही भाव इस शब्दमें है। अपनेको कुछ पारितोषिक प्राप्त हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल प्रेमसे करना और यही परमेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति है, ऐसा भाव मनमें धारण करना श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण है। इस गुणसे अन्य मनव्योंपर बड़ा प्रभार पड़ता है और बहुत लोग अनुहृत होते हैं। इस विषयमें मंत्र कहता है—

संवननेन सर्वान् एकश्नुर्दृष्टान् कृणोमि । (मं. ७)

'प्रेमपूर्वक सेवासे सबकी सहायता करता हुआ मैं सभ

को एक ध्येयके नीचे काम करनेवाले बनाता हूँ।' जनताका सबसे बड़ा नेता वही है कि जो जनताका सबसे बड़ा निःस्वार्थ सेवक है। सच्चा राष्ट्रकार्य, सच्ची जनसेवा करना ही मनुष्यका बड़ा भारी यशकर्म है। जो जितना और जैसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ नेता बन सकता है। निःस्वार्थसेवासे ही जनता के नेता होते हैं। परमेश्वर सबसे बड़ा इसीलिये है क्योंकि वह सबसे अधिक गुप्त रहता हुआ, अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिकसे अधिक सहायता करता है, यह उसका बड़ा भारी यश है, इसीलिये उसका अधिकसे अधिक सम्मान सब आत्मिक लोग करते हैं। यही आदर्श अपने सामने सज्जुत रखते हैं और जनताकी सेवा करते जाते हैं, इस कारण वे भी सम्मानके भागी होते हैं।

कर्मसे मनुष्यत्वका विकास

वेदका सिद्धान्त है कि 'क्रतुमयोऽयं पुरुषः।' अर्थात् 'यह मनुष्य कर्ममय है।' इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है, वैसी ही उसकी स्थिति होती है। मनुष्यकी उन्नति कर्मके बशमें है, इसीलिये प्रशस्ततम कर्म करने मनुष्यके लिए आवश्यक हैं। ये कर्म ऐसे हों कि जिनसे एकता बढ़े और परस्पर विघात न हो यह उपदेश इस सूक्तके 'सद्यताः संराधयन्तः सधुराध्वरन्तः सध्वीचीनान् एकदनुर्दृष्टान्' आदि शब्दों द्वारा मिलता है।

रश्मूका फोफण करनेकाला

कां. ७, सू. १०९

(ऋषिः - बादरायणिः । देवता - अग्निः ।)

इदमुग्रायं वभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूवशी । घृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातीदृशे ॥ १ ॥

अर्थ— (वभ्रवे उग्राय इदं नमः) भरणपोषण करनेवाले उग्र वीरके लिये यह नमस्कार है। (यः अक्षेषु तनूवशी) जो इंद्रियोंके विषयमें अपने शरीरको बशमें रखनेवाला है, (सः नः ईदशो मृडाति) वह हमें ऐसी अवस्थामें भी सुख देता है। अतः मैं (घृतेन कलिं शिक्षामि) स्नेहसे कलहको-कलह करनेवालोंको-शिक्षित करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ— जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाले हैं। वे ही सब प्रजाओंको सदा सुख देते हैं। हमारे अंदर जो आपसमें कलह हो उसको मैं स्नेहसे शान्त करता हूँ ॥ १ ॥

घृतमत्सराभ्यो बहु त्वमग्ने पांसूनक्षेभ्यः सिकता अपश्च ।
यथाभागं हव्यदाति जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥
अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।
ता मे हस्तौ सं सृजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितव्यं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥
आदिनवं प्रतिदीप्तं घृतेनास्माँ अभि क्षर । वृक्षमिवाश्रय्या जहि यो अस्मान्प्रतिदीव्यति ॥ ४ ॥
यो नो द्युवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च ।
स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम ॥ ५ ॥
सर्वंभुव इति वो नामधेयमुग्रंपश्या राष्ट्रभृतो क्षीक्षाः ।
तेभ्यो च इन्द्रो देवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ६ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (त्वं अप्-सराभ्यः घृत वह) तू जलमे संचार करनेवालोंके लिये घी ले जा । (अक्षेभ्यः पांसून सिकताः अपः च) आंलोंके लिये धूली और चालसे छाना जल प्राप्त कर । (यथाभागं हव्यदाति जुषाणां देवाः) यथायोग्य प्रमाणसे हव्यभागका सेवन करनेवाले देव (उभयानि हव्या मदन्ति) दोनों प्रकारके हव्य पदार्थ प्राप्त करके आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

(सूर्यं च हविर्धानं अन्तरा) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमे जो (सध-माद) साथ बसनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मदन्ति) अप्सराएं आनंदित होती हैं । (ताः मे हस्तौ) वे मेरे हाथोंको (घृतेन ससृजन्तु) घीसे युक्त करें और (मे कितव्यं सपत्नं रन्धयन्तु) मेरे जुआड़ी शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

(प्रतिदीप्ते आ-दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयवेच्छासे लड़ता हू । (घृतेन अस्मान् अभिक्षर) घीसे हमें युक्त कर । (यः अस्मान् प्रतिदीव्यति) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको (अश्रय्या वृक्षं इय जाहि) बिजलीसे जैसे वृक्ष नष्ट होता है, वैसे ही नष्ट कर ॥ ४ ॥

(यः नः द्युवे इदं धनं चकार) जो हमें श्रीडादि व्यवहारके लिये यह धन देता है, (यः अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च) जो लक्ष्णोंका ग्रहण तथा विनोषीकरण करता है (सः देव इदं नः हवि जुषाणः) वह देव इस हमारे हविका सेवन करे और हम (गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम) गन्धर्वोंके साथ एक स्थानमें आनंदसे रहें ॥ ५ ॥

(सं-वसवः इति वः नामधेयं) 'सम्यक् रीतिसे बसनेवाले' इस अर्थका आपका नाम है । आप (उग्र-पश्याः) उग्र दृष्टिवाले (राष्ट्र-भृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले और (अक्षाः) राष्ट्रके मानो आंस ही हैं । हे (इन्द्र-वः) देवधर्यावातो ! (तेभ्यः वः हविषा विधेम) उन तुमको इस हवि समर्पण करते हैं । और (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥

भावार्य—जलमें संचार करनेवालोंको घी द्रो । आंलोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देवताओंको यथायोग्य हव्य समर्पण करो, जिससे सब आनंदित हों ॥ २ ॥

सूर्य और हविष्पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सबका रहनेका स्थान है । इस स्थानमें मुझे घी प्राप्त हो और जुआड़ीका नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी हो उसका नाश हो ॥ ४ ॥
जो हमें व्यवहार करनेके लिये धन देते हैं, उनके साथ हम आनंदपूर्वक रहें ॥ ५ ॥
राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बड़े उग्र स्वरूपके हैं । उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे बसते हैं । उनको हम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥

देवान्यन्नाश्रितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदपिम । अक्षान्यद्भूनालभे ते नो मृडन्त्वैदृशे

॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् नाश्रितः देवान् हुवे) जो आसीर्वाद प्राप्त करनेवाला मैं देवोंके लिये हवन करता हूँ तथा (यत् ब्रह्मचर्यं ऊपिम) जो हमने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है । (यत् बभून् अक्षान् आलभे) जो भरण करनेवाले भक्षोंको स्वीकार करता हूँ, (ते नः ईदृशे मृडन्तु) वे हमें ऐसी अवस्थाओं सुखी करें ॥ ७ ॥

भावार्थ— मैं हवन करके देवोंका आसीर्वाद प्राप्त करता हूँ । उसी कारण ब्रह्मचर्यव्रतका मैं पालन करता हूँ । जो राहका भरण पोषण करनेवाले है उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

राष्ट्रका पोषण करनेवाले

यह सूक्त बड़ा दुर्बोध है और कई संग्र भाषाओंका भाग कुछ भी ध्यानमें नहीं आता है । अतः इसकी अधिक खोज अत्यंत आवश्यक है । बड़ा प्रयत्न करनेपर भी इस समय इसकी संगति नहीं लग सकी । तथापि इस सूक्तपर जो विचार सूझे हैं, वे नीचे दिये हैं, जो खोज करनेवालोंके लिए कुछ सहायक बनेंगे—

राष्ट्रभृत्

इसमें ' राष्ट्रभृत् ' किंवा राष्ट्रीय स्वयसेवक, राष्ट्र-भृत्य राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है । राष्ट्रका (भृत्) भरण पोषण करनेवाले ' राष्ट्रभृत् ' कहलाते हैं । इनका नाम ' संघसचः ' (सं-उसु) है । उत्तम रीतिसे दूसरोंके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है । ये (उग्रं पश्याः) उग्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् वीरतायुक्त होता है । इनको (अक्षाः) अक्ष भी कहते हैं, अर्थात् ये राष्ट्रकी आँख होते हैं । इनकी आँखसे मानो राष्ट्र देखता है । ' अक्ष ' का दूसरा अर्थ गाड़ीके दोनों चक्रोंके मध्यमें रहनेवाली डंडी भी होता है । मानो ये राष्ट्रभृत्य राष्ट्र चक्रके मध्यवृत्त ही हैं, इन्हींके उपर राष्ट्रका चक्र घूमता है । ' अक्ष ' शब्दके अन्य अर्थ ' आराम, ज्ञान, नियम, आधारस्थ ' है । (मं. ६)

इनको लोग (तेभ्यः हविषा विधेम) अन्नादि दै, उनको राज्यम्पवस्थाके लिये करभार दे और उनके इतनाममें रहकर (रयीणां पतयः स्याम) हम सब प्रजाजन धन-धाम्यके स्वामी हों । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम ईतजाम करे कि, जिस प्रबंधमें रहकर राष्ट्रे लोग धनधान्यसंपन्न हों । (मं. ६)

ये (उग्राय) उग्रवीर और राष्ट्रका (यशु) भरण-पोषण करनेवाले हैं । किंवा ये भूरे रंगवाले हैं । इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि इनके कारण हमें (सं- नः ईदृशे मृडाति) ऐसी विफट अवस्थाओं भी सुख होता है । (यः अक्षेषु तनूवशी) जो इन राष्ट्रके आधारभूत धीरेमें अपने शरीरको स्थापित करनेवाला है वही विशेष प्रभावशाली है और वही सबसे अधिक योग्य है । (मं. १)

आपसी झगड़े दूर करनेका उपाय

भापसके झगड़ोंका नाम ' कलि ' है यह कलि सर्वथा नाश करनेवाला है । भापसके कलहोंसे एकका दूसरेके साथ संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह दोनोंको जलाती है । इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डालनेसे संघर्षण कम होता है । यंत्रमें दो चक्रोंका जहाँ सघर्षण होता है वहाँ वे दोनों तपते हैं, वहाँ तेल छोड़ते हैं तो उनका संघर्षण होता है और वे तपते नहीं । कलिको दूर करनेका भी यही उपाय है । (घृतेन कलिं शिक्षामि) घीसे भापसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है । यंत्रचक्रोंका सघर्षण जैसे घीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके बर्तवसे कम हो सकता है । अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्षण कम करनेवाला है । यह स्नेह बढानेसे भापसका झगडा दूर होता है । (मं. १)

भापसका झगडा दूर करनेका यह आधुनिक उपाय है । इससे जैसे वैयक्तिक लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है ।

द्वितीय मंत्रका समझना कठिन है (म २) । 'अप्सरस्' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है । उससे भिन्न दूसरा अर्थ (अप्सरः) जलमें संचार करनेवाले किंवा 'अपस्' नाम 'कर्म' का है, कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे 'अप्सरस्' होत हैं । ये कर्मचारी (सध-माद् मद्रन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्मचारियोंके लिये एक सुयोग्य स्थान हो । ऐसे स्थानसे उनको भानद हो सकता है । इन सबको धी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे अन्य स्थानपानक पदार्थ भी मिलने चाहिये । अर्थात् कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये । सबको कार्य प्राप्त हो और सबको स्थानपान भी विपुल मिले ।

(मे सपत्न कितघ रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्षा जुभाड़ी नाशको प्राप्त हो । मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो और जुभाड़ी भी न रहे । आपसकी शत्रुता जैसे बुरी है, उसी प्रकार जुभा खेलना भी बहुत बुरा है । (म ३)

(प्रतिदीप्ते आदिनच) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको कोई खड़ा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेके लिए हरणक मनुष्य तैयार रहे । अर्थात् हरणक मनुष्य खलवान् बने जिससे उनको शत्रु बुरा न सके । (य प्रतिदीव्यति जहि) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको आपे उसका नाश कर । यह सर्वसामान्य आज्ञा है । शत्रुको दूर करनेकी तैयारी हरणको करनी ही चाहिये । (म ४)

(य न शुभे धन चकार) जो हम क्रीडादि व्यवहारक लिये धन देता है, उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके रूपमें दे द । इस मंत्रभागम जो 'शुभे दीप्ते' आदि शब्द हैं उनमें 'द्विष' धातु है इस धातुके अर्थ 'क्रीडा' त्रिणिगाया, व्यर हार, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, काम्ति, मति, प्रकाश, दान' इत्यादि हैं । प्रायः एग पदित्वा 'क्रीडा' अर्थ लेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'उभा' करते हैं । ये लोग 'त्रिणिगाया, व्यवहार' आदि अर्थ देयते नहीं । यदि इन अर्थोंको इस मंत्रम स्वीकार किया जाय, तो सगति लगनेमें बड़ी सहायता होगी । इसमें जैसे क्रीडा अर्थ है, उसी प्रकार अन्य विनयच्छा व्यवहार आदि भी अर्थ हैं । ये अर्थ लगनेसे 'य न शुभे धन चकार' इस मंत्रभागका अर्थ 'जो हमारे विनयके कार्यके लिये हम धन देता है, जो हमारे विविध व्यवहार करनेक लिये धन देता है' इत्यादि अर्थ हो सकत हैं और ये अर्थ बहुत शोचप्रद हैं । जो व्यवहारक लिए हम धन दे उसको प्रत्युपकारके लिये हम भी एगका कुछ भाग दें । (म ५)

हम (ब्रह्मचर्य ऊपिम) ब्रह्मचर्यका पालन कर, वीर्य का नाश न कर और बड़े लोगोंसे (नाथित) आशीर्वाद प्राप्त कर जिससे हमारा कल्याण हो । (म ६)

यह सूक्त बड़ा कठिन है, तथापि ये कुछ सूक्त विचार हैं कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकती ।

वाह्यशक्तियामि अन्तःशक्तियामि सव्य

कां. ६, सू. १०

(ऋषि - शन्ताति । देवता - नानादेवता, भूमि, वायु, सूर्य ।)

पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽन्नयेऽधिपतये स्वाहा
प्राणायान्तरिक्षाय घयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा
दिव्ये चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा

॥ १ ॥

॥ २ ॥

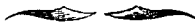
॥ ३ ॥

अर्थ— (पृथिव्यै, श्रोत्राय, वनस्पतिभ्यः, अन्नये, अधिपतये) पृथ्वी, कान, वनस्पति तथा पृथ्वीक अधिपति भूमिके लिये (स्व-आह) प्रणता करते हैं ॥ १ ॥
(प्राणाय, अन्तरिक्षाय, घयोभ्यः, वायवे, अधिपतये) अन्तरिक्ष, प्राण, पक्षी तथा अन्तरिक्षक अधिपति वायुक लिये हमारी स्तुति हो ॥ २ ॥
(दिव्ये, चक्षुषे, नक्षत्रेभ्यः, सूर्याय, अधिपतये) सूर्यक, जाल, नक्षत्र और सूर्यकक अधिपति सूर्यकी प्रणता करता है ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें बाह्य सृष्टिसे व्यक्तिगत अन्दरकी शक्तियोंका संबन्ध बताया है—

बाह्यलोक	उसमें प्राप्त पदार्थ	लोकाधिपति	व्यक्तिके शरीरमें इन्द्रिय
पृथिवी	वनस्पति	अग्नि	कान (शब्दग्रहण)
अन्तरिक्ष	पक्षी	वायु	प्राण
सुलोक	नक्षत्र	सूर्य	बाँस

इस प्रकार व्यक्तिगत इन्द्रियोंका बाह्य जगत्क लोको और देवोंक साथ संबन्ध है। यह संबन्ध जानकर सूर्य प्रकाशसे आसकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी और अग्निसे भ्रमण शक्तिकी शक्ति बढ़ावे। यहा अग्निसे भ्रमणशक्तिका संबन्ध लोकका विषय है।

रुद्रदेवता

कां. ११, सू. २

(ऋषि - भयवां । देवता - भव-शर्व-रुद्र ।)

भवांशर्वो मृडत मामि यातुं भूतपती पशुपती नमो वाम् ।
 प्रतिहितामार्यतां मा वि सौष्ट मा नो हिंसिष्टे द्विपदो मा चतुष्पदः ॥ १ ॥
 शुने क्रोष्टे मा शरीराणि कर्तमलिङ्गैभ्यो ये च कृष्णा अग्निष्वयः ।
 मक्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते विघ्नस्ते मा विदन्त ॥ २ ॥
 क्रन्दाय ते प्राणाय यार्थं ते भव रोपयः नमस्ते रुद्र कृष्णः सहस्राक्षायामर्त्यं ॥ ३ ॥
 पुरस्तात्ते नमः कृष्ण उत्तरादधराद्भुत । अभीर्गार्हिवस्पर्शन्तरिक्षाय ते नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (भवाशर्वो) भव और शर्व ! हे उत्पादक और संहारक ! आप दोनों (मृडत) हम सबको सुखी करे । (मा अभियात) हमपर हमला न करे। आप दोनों (भूतपती, पशुपती) भूतोंके पादक और पशुओंक पादक हैं । (यो नम) आप दोनोंको नमस्कार है । (प्रतिहितां आयता मा वि सौष्ट) धनुषपर रखे और खाँचे गये बाणको हमपर न छोड़े, (नः द्विपद् चतुष्पद् मा हिंसिष्ट) हमारे द्विपाद और चतुष्पादोंकी हिंसा न करे ॥ १ ॥

जो (कृष्ण. अग्निष्वयः) काले और हिंसक ऋषि है, उन (शुने क्रोष्टे) कुत्ते और गोदूँडोंक लिये तथा (अलिङ्गैभ्यो यष्टैभ्यः) दूर शब्द करनेवाले गीधोंक लिये (शरीराणि मा कर्त) शरीरोंको मत काटे। हे (पशुपते) पशुओंके पादक ! (ते मक्षिकाः ते वयांसि) घेरी मक्खियाँ और कौबे (विघ्नस्ते मा विदन्त) खानेके लिये उन कटे शरीरोंको न प्राप्त करे अर्थात् आप हमारे शरीरोंका इस तरह नाश न करे।

हे (भव) सबक उत्पादकर्ता देव ! (ते क्रन्दाय प्राणाय) तेरे शब्दरूपी प्राणक लिये नमस्कार हो । (ते या रोपयः) घेरे जो शक्तिप्रभाव हैं, हे (अमर्त्य रुद्र) अमर रुद्रदेव ! (सहस्राक्षाय ते नमः. कृष्ण) सहस्र नेत्रवाले तुम देवके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥

(ते पुरस्तात् उत्तरात् उत अधरात् नमः कृष्णः) तुसे आगेसे, ऊपरसे और नीचेसे नमस्कार करते हैं । (अभीर्गार्हिवः परि अन्तरिक्षाय ते नमः) तब मोरसे सुलोक और अन्तरिक्ष लोककी तेरे रूपके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

मुखाय ते पशुपते यानि चक्षुषि ते भव । त्वचे रूपाय संहर्षे प्रतीचीनाय ते नमः	॥ ५ ॥
अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्यायि ते । दुद्भ्यो गुन्धाय ते नमः	॥ ६ ॥
अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण याजिना । रुद्रेणार्धकघातिना तेन मा समरामहि	॥ ७ ॥
स नो भवः परि वृणक्तु विश्वतु आर्ष इग्निः परि वृणक्तु नो भवः ।	॥ ८ ॥
मा नोऽभि मांस्त नमो अस्त्वस्मै	॥ ९ ॥
चतुर्नमो, अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते ।	॥ १० ॥
तवेमे पञ्च पशुत्रे विभक्ता गात्रे अश्वाः पुरुषा अजावयः	॥ ११ ॥
तव चतस्रः प्रदिशस्तव घौस्तव पृथिवी तवेदमुग्रोर्वीन्तरिक्षम् ।	॥ १२ ॥
तवेदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणत्पृथिवीमनु	॥ १३ ॥
उरुः कोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः ।	॥ १४ ॥
स नो मृड पशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारो अभिभाः श्वानः पुरो यन्त्रघरुदो विक्रेद्युः	॥ १५ ॥

अर्थ— हे पशुपते ! हे भव ! (ते मुखाय नमः) तेरे मुखके लिये नमस्कार है । (यानि ते चक्षुषि) जो तेरी आँखें हैं, उनको नमस्कार है । तेरे (त्वचे रूपाय सहस्रे प्रतीचीनाय नमः) त्वचारूप, दशैव और पीठके लिये नमस्कार है ॥ ५ ॥

(ते अङ्गेभ्यः उदराय जिह्वाय आस्याय) तेरे अंगों, उदर, जिह्वा और मुखके लिये नमस्कार है, (ते दुद्भ्यः गुन्धाय नमः) तेरे दाँतोंके लिये और गुन्धके लिये नमस्कार है ॥ ६ ॥

(नीलशिखण्डेन याजिना अस्त्रा) नील शिखावाले बलवान् अस्त्रसे (सहस्राक्षेण अर्धकघातिना तेन रुद्रेण) हजारों आँखोंवाले सबके विनाशक उस रुद्रसे (मा समरामहि) हम कभी विरुद्ध न रहें ॥ ७ ॥

(सः भवः विश्वतः नः परिवृणक्तु) वह उत्पत्तिकर्ता सब ओरसे हमें सुरक्षित रखे । (आप इय अग्निः) नल जैसे अग्निको घेरला है, वैसे ही (भवः नः परिवृणक्तु) उत्पत्तिकर्ता हमें घेर रखे । यह (नः मा अभि मांस्तं) हमें नष्ट न करे, (अस्त्वै नमः अस्तु) इसको नमस्कार हो ॥ ८ ॥

हे पशुपते ! (भवाय चतुः अष्टकृत्वः नमः) उत्पत्ति करनेवाले देवको चार बार तथा भाड बार नमस्कार हो । (ते दशकृत्वः नमः) तेरे लिये दस बार नमस्कार हो । (इमे पञ्च पदावः तव विभक्ता) ये पाँच पशु तेरे लिये विभक्त हैं, (गावः) गौवें, (अश्वः) घोड़े, (पुरुषः) पुरुष, (अजावयः) बकरिया और भेड़ हैं ॥ ९ ॥

(तव चतस्रः प्रदिशः) तेरी ये चारों दिशाएँ हैं, (तव घौः, तव पृथिवी) तेरा घु और पृथ्वी ढोक है, (तव इदं उरु अन्तरिक्षं) तेरा ही यह बड़ा तेजस्वी अन्तरिक्ष है । (इदं सर्वं आत्मन्यत् तव) तेरा ही यह सब अपना बाळा है, (यत् पृथिवीं अनु प्राणत्) जो पृथिवीपर जीव धारण करता है, यह सब तेरा ही है ॥ १० ॥

(यस्मिन् इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) जिसमें ये सब भुवन हैं, वह (वसुधानः अयं उरुः कोशः) वसुधाओंका निवासस्थानरूप यह विश्वरूपी बड़ा कोश (तव) तेरा ही है । हे (पशुपते) पशुपत ! (नः नः मृड, ते नमः) यह मैं हमें छुल दे, तेरे लिये नमस्कार हो । (क्रोष्टारः अभिभाः श्वानः परः) तियार, पीढ़, कुत्ते सब दूर हों । (अघरुदः विक्रेद्युः) डूरे खरसे रोनेवाली, बाँलोंको खोडकर चिलानेवाली घियाँ भी दूर हों, अर्थात् ये शोकदं प्रसंग हमारे पास न आवें ॥ ११ ॥

धनुर्विभर्षिं हरितं हिरण्ययं सहस्रमि शतवर्धं शिखण्डिनम् ।

रुद्रस्येषुंश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशीडुतः

॥ १२ ॥

योऽभियातो निलयते त्वां रुद्रं निचिकीर्षति । पश्चादनुप्रयुङ्क्षे तं विद्वस्यं पदनीरिव

॥ १३ ॥

भवारुद्रौ सयुजां संविदानावुभावाग्रौ चरतो वीर्याय । ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीडुतः ॥ १४ ॥

नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते । नमस्ते रुद्र तिष्ठतु आसीनाद्येत ते नमः ॥ १५ ॥

नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा । भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ १६ ॥

सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताद्गुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम् । मोपाराम जिह्वयेयमानम् ॥ १७ ॥

श्यावाश्वं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् । पूर्वं प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै ॥ १८ ॥

मा नोऽभि स्यां मृत्युं देवहेति मा नः क्रुधः पशुपते नमस्ते ।

अन्यत्रास्मद्दिव्यां शाखां वि धूनु

॥ १९ ॥

अर्थ— हे (शिखण्डिन) कल्पी धारण करनेवाले ! तू (सहस्रमि शतवर्धं हिरण्ययं हरितं धनुः विभर्षिं) हजारोंका नारा करनेवाला, सैकड़ोंका वध करनेवाला, सुवर्णमय धातुका धनुष धारण करता है । (रुद्रस्य इयुः देवहेतिः चरति) रुद्रका बाण देवोंका शस्त्र विचरता है, वह (इतः यतमस्यां दिशि) यहांसे जिस दिशामें हो, (तस्यै नमः) उसको नमस्कार हो ॥ १२ ॥

हे रुद्र ! (यः अभियातः निलयते) जो हमला होनेपर छिप जाता है और (त्वां नि चिकीर्षति) तुझे नीचे करना चाहता है, (विद्वस्यं पदनीः इव) घायलके पदक्षेपके समान (तं पश्चात् अनु प्रयुङ्क्षे) उसके पीछेसे तू उससे बदला लेता है ॥ १३ ॥

(भवारुद्रौ सयुजौ संविदानौ) उत्पत्ति करनेवाले और संहार करनेवाले देव मिलकर रहनेवाले ज्ञानी हैं । (उभौ उग्रौ वीर्याय चरतः) ये दोनों तेजस्वी पराक्रमके लिये विचरते हैं । (इतः यतमस्यां दिशि) वे यहांसे जिस दिशामें हों वहां (ताभ्यां नमः) उन दोनोंको नमस्कार हो ॥ १४ ॥

हे रुद्र ! (आयते परायते तिष्ठते आसीनाय) जानेवाले, जानेवाले, ठहरनेवाले और बैठनेवाले (ते नमः) तुझे नमस्कार हो ॥ १५ ॥

(सायं प्रातः रात्र्या दिवा नमः) शामको, संधेरे, रात्रिके समय और दिनकेसमय नमस्कार हो (भवाय शर्वाय च उभाभ्यां नमः अकरं) भव और शर्व इन दोनोंको नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥

(सहस्राक्षं विपश्चितं बहुधा अस्यन्तं रुद्रं) सहस्रनेत्र, ज्ञानी और बहुत प्रकारसे शस्त्र फेंकनेवाले रुद्रको (पुरस्तात् अति पश्यं) भागे देखता हूँ । (इयमानं जिह्वया मा उपाराम) उस गतिमानको हम अपनी जिह्वासे घर्षित न करें ॥ १७ ॥

(श्यावाश्वं कृष्णं असितं मृणन्तं) अश्वयुक्त, आकरपक, बन्धनरहित, सुखदायी (केशिनः भीमं रथं पादयन्तं) किरणोंवालोंके बच्चे भारी रथको भी परास्त करनेवाले (पूर्वं प्रतीमः) पहिले प्राप्त करते हैं और (अस्मै नमः अस्तु) इसको नमस्कार हो ॥ १८ ॥

हे पशुपते ! (मृत्युं देवहेति नः मा अभिघ्नाः) जानबूझकर फेंका हुआ देवोंका शस्त्र हमारे पास न आवे । (नः मा क्रुधः, ते नमः) हमपर क्रोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । (अस्मत् अन्यत्र दिव्यां शाखां विधूनु) हमसे दूर दिव्य शाखाको फेंक ॥ १९ ॥

मा नो हिंसीरथिं नो ब्रूहि परिं णो वृद्धिंघि मा क्रुधः । मा त्वया समरामहि ॥ २० ॥

मा नो गोषु पुरुषेषु मा गृधो नो अजाविषु । अन्यत्रोग्र वि वर्तयु पिवारूणां प्रजां जहि ॥ २१ ॥

यस्य त्वमा कासिका हेतिरेकमश्वस्येव वृषणः क्रन्दु एति ।

अभिपूर्वं निर्णयते नमो अस्त्वस्मै ॥ २२ ॥

योऽन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टमितोऽयंजनः प्रमृणन्दैवपीयून् । तस्मै नमो दशभिः शकरीभिः ॥ २३ ॥

तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वने हिता हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।

तव यक्षं पशुपते अप्सर्वान्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे ॥ २४ ॥

शिशुमारा अजगराः पुरीकया जषा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्पति ।

न ते दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान्परि पश्यसि भूमिं पूर्वस्माद्दक्ष्युत्तरस्मिन्समुद्रे ॥ २५ ॥

मा नो रुद्र त्वमना मा विषेण मा नः सं स्तं दिव्येनाग्निना । अन्यत्रास्मद्विद्युतं पातयैताम् ॥ २६ ॥

अर्थ— (नः मा हिंसीः) हमारी हिंसा न कर, (नः अधि ब्रूहि) हमें उपदेश कर, (नः परिवृद्धिंघि) हमारा रक्षा कर, (मा क्रुधः) क्रोध न कर, (त्वया मा समरामहि) तेरे साथ हम विरोध न करें ॥ २० ॥

२१ (उग्र) उग्रवीर ! (नः गोषु पुरुषेषु अजाविषु मा गृधः) हमारी गौं, मनुष्य, भेड़, बकरियोंपर विषय बाध न कर । (अन्यत्र विवर्तय) दूसरे स्थानपर भयको डेता । (पिवारूणां प्रजां जहि) हिंसकोंकी प्रजाका ना कर ॥ २१ ॥

(यस्य त्वमा कासिका हेतिः) तिमके हथियार, क्षयकर और लौकी हैं, (वृषणः अभ्यस्य क्रन्दुः इव ए एति) बलवान् घोड़ेके दिनदिनाके समान निःसन्देह एक पुरुषपर तिनका हथियार जाता है, (अभि पूर्वं निर्णयते) : पहिले ही निश्चय करता है, (अस्मै नमः अस्तु) इसके लिये नमस्कार है ॥ २२ ॥

(यः अन्तरिक्षे विष्टमितः तिष्ठति) जो अन्तरिक्षमें स्थिर रहता है और (अयंजनः देवपीयून् प्रमृणन्) न न करनेवाले देवोंके द्वेषकोंका नाश करता है, (तस्मै दशभिः शकरीभिः नमः) उसको दश शकियोंके हमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥

(आरण्याः यने हिताः पशवः मृगाः) भरपूरमें उत्पन्न, जंगलमें रहनेवाले मृग आदि पशु तथा (हंसाः सुपर्णा शकुना वयांसि तुभ्यं) हंस गरुड शकुनि और अन्य पक्षीगण ये सब तेरे ही हैं । हे पशुपते ! (तव यक्षं भव अन्तः) तेरी पूज्य आत्मा जहाँके अन्दर है, (तुभ्यं वृधे दिव्याः मापः क्षरन्ति) मुझे बहानेके लिए दिव्य गिरते हैं ॥ २४ ॥

(शिशुमाराः अजगराः पुरीकयाः) बड़ियाल, अजगर, कपुप, (जषाः मत्स्याः रजसा येभ्यः अस्पति) मछलियों, जलजन्तु और मलिन प्राणी तिनपर तु अपना दाख बँकता है इनमेंसे (न ते दूरं, न ते परिष्ठाः) दूर कोई है, न कोई तेरेसे भिन्न स्थानपर है, तु तू (सर्वान् सद्यः परिपश्यसि) सबको एक ही बार देखना है और (पुस्मात् उत्तरस्मिन् समुद्रे भूमिं हंसि) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक ध्याननेवाली सब भूमिपर आवाज करता है ॥ २५ ॥

हे रुद्र ! (त्वमना नः मा संस्त्राः) जरसे हमें पीडा न हो, (विषेण मा) विषबाधा न हो, (दिव्येन आग्नि मा) दिव्य अग्निसे कष्ट न हो । (अस्मात् अन्यत्र एतां विद्युतं पातय) हमसे भिन्न दूसरे स्थानपर हम बिजली गिरा ॥ २६ ॥

भवो द्विवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पत्र उर्वन्तरिक्षम् । तस्मै नमो यतमस्यां दिशीभुतः ॥२७॥

भवं राजन्यजमानाय मृड पशूनां हि पशुपतिर्वभूयं ।

यः श्रद्धाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड

॥ २८ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अभकं मा नो वहन्तमुत मा नो वक्ष्यतः ।

मा नो हिंसीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरियो नः

॥ २९ ॥

रुद्रस्यैलवकारेभ्योऽसंस्तुक्तगिलेभ्यः । इदं महास्येभ्यः श्वभ्यो अकरं नमः

॥ ३० ॥

नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः । नमो नमस्कृताभ्यो नमः संमुञ्जतीभ्यः ।

नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभयं च नः

॥ ३१ ॥

अर्थ— (भवः द्विवः ईशे) भव ध्रुलोकका ईश्वर है, (भवः पृथिव्याः) भव पृथ्वीका स्वामी है । (भवः उद्यन्तरिक्षं आपत्रे) भव बड़े अन्तरिक्षमें व्यापक है । वह (इतः यतमस्यां दिशि तस्मै नमः) यहांसे जिस दिशामें हो वहां हमारा नमस्कार उसक लिये है ॥ २७ ॥

हे (राजन् भव) उत्पादक देवान् ! (यजमानाय मृड) यजमानको सुखी कर, (पशूनां पशुपतिः हि वभूयं) तू पशुओंका स्वामी है । (यः श्रद्धा दधाति) जो श्रद्धा रखता है, (देवाः सन्ति इति) देवता है ऐसा मानता है (अस्य द्विपदे चतुष्पदे मृड) उसक द्विपद और चतुष्पादोंको सुखी कर ॥ २८ ॥

(नः महान्तं मा हिंसाः) हमारे बघोंकी हिंसा न कर, (नः अभकं मा) हमारे बालकोंकी हिंसा न कर, (नः वहन्तं मा) हमारे समर्थ पुरुषकी हिंसा न कर, (नः वक्ष्यतः मा) हमारे बलवान् बननेवालोंकी हिंसा न कर (नः पितरं मातरं च मा हिंसीः) हमारे पिता माताकी हिंसा न कर, हे रुद्र (नः स्वां तन्वं मा रीरियोः) हमारे शरीरोंको दुःखी न कर ॥ २९ ॥

(रुद्रस्य ऐलवकारेभ्यः असंस्तुक्तगिलेभ्यः) रुद्रके भयानक शब्द करनेवाले, अस्पष्ट शब्द करनेवाले (महास्येभ्यः श्वभ्यः) बड़े मुखवाले कुत्तोंको (इदं नमः अकरं) यह नमस्कार करता हूँ ॥ ३० ॥

हे देव ! (ते घोषिणीभ्यः केशिनीभ्यः) तेरी बडा शब्दघोष करनेवाली, केश रखनेवाली, (नमस्कृताभ्यः संमुञ्जतीभ्यः) नमस्कृतोसे संस्कृत और उत्तम अन्न भोग करनेवाली (ते सेनाभ्यः नमः) तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, (नः स्वस्ति अभयं च) हमारा कल्याण हो और हमारे लिये निर्भयता हो ॥ ३१ ॥

रुद्र-देवता

भव और शर्वके सूक्तका आशय

यह सूक्त ' भव और शर्व ' देवताका वर्णनपरक है । कोई यहाँ यह न समझे कि भव और शर्व ये देवता परस्पर भिन्न हैं । भवाशर्व ' ऐसा द्विवचनी प्रयोग है, तथापि एक ही देवताके ये दो गुण हैं । सर्व विश्वमें व्यापनेवाला एक ही देवता है, वह सृष्टिकी उत्पत्ति करता है इसलिये उसका नाम ' भव ' है और वह सबका संहार करता है इसलिये उसी देवताका नाम ' शर्व ' है ।

पुराणोंमें भी भव और शर्व ये दो नाम एक ही रुद्रदेवके हैं, वही बाव वेदके इस सूक्तमें है और अन्यत्र भी वहाँ वहाँ भव शर्व आदि नाम आये हैं वहाँ ऐसा ही अर्थ समझना चाहिये । इस सूक्तमें रुद्र, भव, शर्व पशुपति आदि शब्द आये हैं, जो उस एक ही परमेश्वरके वाचक हैं ।

प्रथम मंत्रमें इस देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया है । यहाँ सूचना मिलती है कि यदि दो गुणोंके कारण एक ही देवताके दो देव माने जा सकते हैं तो अनेक गुणोंके कारण

एक ही ईश्वरके अनेक नाम भी सम्यक् हैं। वैदिक धर्ममें अनेक देवताओंकी कल्पना इस प्रकार एक ही परमात्मापर अभिहित है। एक ईश्वरके अनेक गुणोंके कारण अनेक देवता माने गये हैं।

ईश्वरके मारक गुणको सर्वे यहाँ कहा है, यह देवता अपना मारण, हिसन अथवा विनाशक कार्य जिन साधनोंसे परता है उनकी गिनती इस सूक्तके अनेक मंत्रोंमें दी है— बुधो, गीन्द्र, सियार, मन्त्रियां, कौये, अघ, दण्ड, धनुष्य, बाण, विद्युन्, अग्नि, ज्वर, क्षय ये मारणसाधन हैं। मन्त्रियोंको घृते मारक साधनोंमें रखा है, यह बाण पाठक विशेष रीतसे मारत रहें। मन्त्रियोंके कारण अनेक रोग फैलने हैं और प्राणियोंका संहार होता है। अतः रोगोंसे बचनेके लिये चारों ओर स्पष्टता रखनी चाहिये जिससे मन्त्रियों न हों और मनुष्य रोगोंसे बचें। इसी तरह अग्न्यान्व मारणसाधनोंके विपक्षमें ज्ञानना चाहिये। (मं. २ देखो)

भागो मंत्र ७ तक ऋके अंगप्रत्यंगोंको नमस्कार कहा है। यह एक मृत्यु देवताका उपासना प्रकार है। सातवें मंत्रमें यज्ञसे विरोध न हो ऐसी इच्छा प्रकट का है। यही भाव भागो के कई मंत्रोंमें है (मा समरामहि) यही शब्द भागोके कई मंत्रोंमें बारबार आये हैं।

नवम मंत्रमें अनेकवार रुद्रन लिये नमन किया है। दशम मंत्रमें कहा है कि इस रुद्रदेवताका आधीन ही संपूर्ण विश्व है।

इसी कथनमें विश्वियामक देव ही मारकभावक मितसे रुद्र नामसे यहाँ कहा है ऐसा स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि सब विश्वका निवासा देव एक ही है।

भागो १९ वे मंत्रतक रुद्रदेवको नमन ही किया है। भागो तीन मंत्रोंमें मृत्यु बुर करनेकी प्रार्थना है।

वेदोंमें मंत्रों रुद्रदेव इस अन्तरिक्षमें व्यापता है ऐसा कहकर देवविरोधियोंका नाश करता है, यह भी कहा है। यह सर्वव्यापक देवका ही वर्णन नि सदैव है। भागोके दो मंत्रोंमें सब प्राणी उसी एक देवसे आधारे रहते हैं, यह देव सबको समरष्टिमें देवता है और विधातक दायुका भासा करता है इत्यादि वर्णन देखने योग्य है।

सत्ताईसवें मंत्रमें यह देव संपूर्ण स्थिरर जगत्का ईश है यह स्पष्ट शब्दोंसे कहा है। यह मंत्र पढ़ते ही संपूर्ण विश्वका एक प्रभु है, इसमें सदैव ही नहीं रह सकता। भागोके मंत्रमें यह देव (भय) विश्वका राजा है ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त (देवाः सन्ति) देवीशक्तियाँ इस जगत्में कार्य कर रही हैं ऐसा जो (य श्रद्धघाति) श्रद्धापूर्वक मानता है वही सुखी होता है, यह कथन विशेष महत्वका है। इस जगत्का प्रभु एक ही और उसकी अनंत शक्तियाँ इस विश्वमें कार्य कर रही हैं।

भागोके मंत्रोंमें सर्व साधारण निर्भयताकी प्रार्थना है। इस प्रकार इस सूक्तका आशय है।

यज्ञ

कां. ७, सू. १७

(अथि - अथर्वा । देवता - इन्द्राभि ।)

यदुद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतंथिकित्वन्वृणीमहीह ।

ध्रुवमपो ध्रुवमुता ऋविष्ठ प्रविद्वान्यज्ञमुषं याहि भोममू

॥ १ ॥

अर्थ— हे (चिकित्स्वन् होतः) ज्ञानी हवनकर्ता ! (यत् अथ इह) जो आज यहा (अस्मिन् प्रयति यज्ञे) इस प्रथमपूर्वक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वा अट्टणीमहि) तुम्हको स्वीकार करते हैं। अत हे (शविष्ठ) बलिष्ठ ! तू (ध्रुव अयः) स्थिरतासे आ (उत ध्रुवं यथं प्रविद्वान्) और स्थिरयज्ञको जाननेवाला तू (सोमं उप याहि) सोमक पास जा ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उगम विधिपूर्वक करो। स्थिर चित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥

समिन्द्र नो मनसा नेप गोभिः सं सुरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या ।

सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम्

॥ २ ॥

यानावह उशतो देव देवांस्तान्प्रेरय स्वे अग्ने सुधस्यै ।

जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मै धत्त वसवो वधनि

॥ ३ ॥

सुगा वो देवाः सदेना अकर्म य आजग्म सर्वने मा जुषाणाः ।

वहमाना भरमाणाः स्वा वधनि वसुं घर्म दिव्मा रोहुतानुं

॥ ४ ॥

यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाहा

॥ ५ ॥

एष ते यज्ञो यज्ञपते सहस्रंक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहा

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (हरिवन् इन्द्र) क्रिययुक्त तेजस्वी प्रभो ! (नः मनसा गोभिः सं) हमें मनपूर्वक गोभोंसे युक्त कर, (सुरिभिः स) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेप) ले चले । (यत् देवहितं अस्ति) जो देवोंका हितकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यक्षियानां देवानां सुमतौ सं) पृथ्वीय देवोंकी उत्तम मतिमें हमें ले चले ॥ २ ॥

हे देव अग्ने ! (यान् उशतः देवान्) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवहः) यहां ले भाया या (तान् स्वे सुधस्ये प्रेरय) उनको अपने संघ स्थानमें प्रेरित कर । हे (वसवः) वसुदेवो ! (जक्षिवांसः) अन्न खाते हुए और (मधूनि पपिवांसः) मधुररस पीते हुए हमारे लिये (वसुनि धत्त) धनोंको प्रदान करो ॥ ३ ॥

हे (देवाः) देवो ! हम (घः सु-गा सदेना अकर्म) दुग्धारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं । (सर्वने मा जुषाणाः आजग्म) यज्ञमें मेरे दानको स्वीकार करते हुए तुम आये, अब (स्वा वसुनि वहमानाः यसुं भर-माणाः) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सब (घर्म दिव्यं अनु आरोहत) प्रकाशमान् घुलोकके ऊपर चढ़ो ॥ ४ ॥

हे यज्ञ ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानके प्रति प्राप्त हो, (यज्ञपतिं गच्छ) यज्ञमानको प्राप्त हो । (स्वां योनिं गच्छ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो, (स्वा-हा) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यज्ञमान ! (एषः ते यज्ञः) यह तेरा यज्ञ (सह-सूक्त-याक्) उत्तम सूक्त वचनोंसे युक्त होनेके कारण (सु वीर्यः) वीर्यवान् हुआ है, (स्वा-हा) स्वकीय अर्पणका त्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

भाषार्थ— हे देव ! हमें गोवें दो, ज्ञानियोंकी संगति दो, हमारा सब प्रकार हित करो, जो हितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब सज्जनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवे ॥ २ ॥

अग्नि इस यज्ञमें सब देवोंको खाता और वापस पहुंचाता है । सब देव यहां आवें, अन्न खावें, सोमरस पीवें और हमें धन देंवें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो दुग्धारा घर ही है । इस सोमामियवमें आओ, साथ धन लेते आओ, वह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाओ ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यज्ञमानके पास ही होता है । स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

सूक्त और मन्त्रकथनपूर्वक जो यज्ञ होता है वही वीर्यवान् होता है । स्वार्थत्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

वपङ्ङुतेभ्यो वपङ्ङुतेभ्यः । देवां गातुविदो गातुं विद्या गातुमित ॥ ७ ॥

भर्नसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम् ।

स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वातें धां स्वाहा ॥ ८ ॥

अर्थ— यद् (हुतेभ्यः वपद्) हवन करनेवालोंको अर्पित है और (अहुतेभ्यः वपद्) हवन न करनेवालोंके लिये भी अर्पित है । हे (देवाः) देवो ! तुम लोग (गातुविदः) मार्गोंको जाननेवाले हो (गातु विद्या गातुं इत) मार्गोंको जानकर मार्गसे ही जाओ ॥ ७ ॥

हे (मनसः-पते) मनके स्वामी ! (नः इम यज्ञ दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको तुलोकमें देवोंके मध्यमें (धां) स्थापित करो । (दिवि स्वा-हा) तुलोकमें हमारा समर्पण हो (पृथिव्यां स्वाहा) पृथिवीमें हमारा यह समर्पण पटुंघे, और (अन्तरिक्षे स्वाहा) अन्तरिक्षमें तथा (वाते स्वाहा) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पटुंघे ॥ ८ ॥

भावार्थ— समर्पण तो सबके लिये करना चाहिये, चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हों । मार्ग जाननेके पश्चात् उसी मार्गसे जाना उचित है ॥ ७ ॥

हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे देवोंके लिये समर्पण करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष, और तुलोकमें स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥

यद् सूक्त यज्ञका महत्त्व वर्णन करता है ।

यज्ञ

कां. ५, सू. २६

('नपि - ब्रह्मा । देवता - वास्तोष्पति', मन्त्रोक्ता ।)

यजुषि यज्ञे समिधः स्वाहाग्निः प्रविद्वानिह वां युनक्तु ॥ १ ॥

युनक्तु देवः सविता प्रजानन्नस्मिन् यज्ञे महिषः स्वाहा ॥ २ ॥

इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन् यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥ ३ ॥

प्रैया यज्ञे निविदुः स्वाहा शिष्टाः पत्नीभिर्वहतेह युक्ताः ॥ ४ ॥

छन्दांसि यज्ञे भरतः स्वाहा मातेर्व पुत्रं पिपृतेह युक्ताः ॥ ५ ॥

अर्थ— (प्र विद्वान् अग्निः इह यज्ञे) विशेष ज्ञानी अग्नि इस यज्ञमें (घः यजुषि समिधः) भागके लिये यजुर्वेद मंत्र और समिधापुं (युनक्तु स्वाहा) उपयोगमें लावे, मैं अपनी आहुतियां समर्पित करता हूं ॥ १ ॥

(महिषः प्रजानन् सविता देवः) महान् ज्ञानी सर्व प्रेरक सविता देव (अस्मिन् यज्ञे युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें हवन सामग्रीका उपयोग करे, मैं अपनी आहुतियां समर्पित करता हूं ॥ २ ॥

(प्रविद्वान् सुयुजः इन्द्रः) ज्ञानी सुयोग्य इन्द्र, (अस्मिन् यज्ञे उपधमदानि युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें आनन्दकारक स्तुतिस्तोत्रोंको प्रयुक्त करे, इसमें मेरा समर्पण हो ॥ ३ ॥

(प्रैयाः निविदुः इह यज्ञे युक्ताः शिष्टाः) आशुपुं और आत्मनिवेदन करनेकी रीतियां जाननेवाले इस यज्ञमें नियुक्त हुए शिष्ट लोग (पत्नीभिः इह वहत, स्वाहा) अपनी धर्मपरिणयोंके साथ यज्ञका भार उठावे, यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ४ ॥

(माता इव पुत्रं) माता जैसे पुत्रको पूर्ण करती है, उसी प्रकार (इह यज्ञे युक्ताः भरतः) इस यज्ञमें लगे हुए भरत देव (छन्दांसि पिपृतः स्वाहा) छंदोंको पूर्ण करे, मेरा समर्पण यज्ञके लिये होवे ॥ ५ ॥

एयमंगन्वाहिंया प्रोक्षणीभिर्यज्ञं तन्वानादितिः स्वाहा	॥ ६ ॥
विष्णुर्युनक्तु बहुधा तपोऽस्यस्मिन्पुञ्जे सुयुजः स्वाहा	॥ ८ ॥
भगो युनक्तुवाशिषो न्वृश्मा अस्मिन्पुञ्जे प्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा	॥ ९ ॥
सोमो युनक्तु बहुधा पर्यास्पस्मिन्पुञ्जे सुयुजः स्वाहा	॥ १० ॥
इन्द्रो युनक्तु बहुधा धीर्याण्यस्मिन्पुञ्जे सुयुजः स्वाहा	॥ ११ ॥
अश्विना ब्रह्मणा यातमर्वाञ्चौ चपट्कारेण यज्ञं वर्धयन्तो ।	
बृहस्पते ब्रह्मणा याह्यर्वाङ् यज्ञो अयं स्वरिदं यजमानाय स्वाहा	॥ १२ ॥

अर्थ— (इयं अदितिः यर्हिंया प्रोक्षणीभिः) यह अदिति देवी हवन सामग्री और गोधक साधनोंके साथ (यज्ञं तन्वाना आ अग्नं स्वाहा) यज्ञका विस्तार करती हुई आई है। इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ६ ॥

(सुयुजः विष्णु अस्मिन् पुञ्जे) सुयोग्य विष्णु देव इस यज्ञमें (तपोऽसि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अपनी तपन शक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करे। इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ७ ॥

(सुयुजः त्वष्टा अस्मिन् पुञ्जे) सुयोग्य त्वष्टा देव इस यज्ञमें (रूपाः नु बहुधा युनक्तु, स्वाहा) विविध रूपोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे। इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ८ ॥

(सुयुजः प्रविद्वान् भगः अस्मिन् पुञ्जे) सुयोग्य ज्ञानी भग देव इस यज्ञमें (अस्मे नु आशिषः युनक्तु, स्वाहा) इसके लिये आशीर्वाद देवे। इस यज्ञमें मेरा आत्मसमर्पण होवे ॥ ९ ॥

(सुयुजः सोमाः अस्मिन् पुञ्जे) सुयोग्य सोम देव इस यज्ञमें (पर्यासि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) जलोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा समर्पण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥

(सुयुजः इन्द्रः अस्मिन् पुञ्जे) सुयोग्य इन्द्र देव इस यज्ञमें (धीर्याणि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अपने सामर्थ्योंका बहुत प्रकार उपयोग करे। इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ११ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (ब्रह्मणा चपट्कारेण यज्ञं वर्धयन्तो) ज्ञान और दान द्वारा यज्ञको घडाते हुए (अर्वाञ्चौ धायान्तं) हमारे पास आओ। हे बृहस्पते ! (ब्रह्मणा अर्वाङ् आयाहि) ज्ञानके साथ पास आ। (अयं यज्ञः यजमानाय स्वः) यह यज्ञ यजमानके लिये तेज बढ़ानेवाला होवे। (स्वाहा) यज्ञमें आत्मसमर्पण होवे ॥ १२ ॥

यज्ञमें आत्मसमर्पण

'स्वाहा' शब्दका अर्थ (स्व+आ+हा) 'अपना करके कहने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सबका जगत्की भलाईके लिये समर्पण करना' है। वास्तविक रीतसे यज्ञमें यह आत्मशक्तिका समर्पण अत्यन्त सुख्य भाग है। मानो, इसके बिना कोई यज्ञ हो नहीं सकता। यज्ञमें आहुति देते समय 'स्वाहा न मम' (यह पदार्थ मैंने यज्ञमें दिया है अथ यह मेरा नहीं है) यह मंत्र जो पढा जाता है उसका तात्पर्य आत्मसमर्पणका पाठ देना ही है। इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें स्वाहा शब्दका पाठ इसीलिये किया है।

अग्नि, सविता, इन्द्र, मरुत्, अदिति, विष्णु, त्वष्टा, भग सोम, अश्विनौ, बृहस्पति आदि सब देवता जगत्के यज्ञमें अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अर्थात् अपनी अपनी शक्तियोंका समर्पण कर रहे हैं यह देवताओंका आत्मसमर्पण देखकर हरएक मनुष्यको उचित है कि वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति यज्ञमें समर्पित करे और अपने जीवनको सार्थकता यज्ञद्वारा करे। अग्नि उष्णता देता है, सविता प्रकाश देता है, इन्द्र चमकता है, मरुत् जीवन देते हैं, अदिति आधार देती है, विष्णु सर्वत्र स्थापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थोंके रूप बनाता है, भग सबको भाग्यवान् बनाता है, सोम शान्ति देता है, अश्विनौ देव सबके दोष दूर करते हैं, बृहस्पति सब को ज्ञान देता है किंवा एक ही परमात्मदेव इतनी शक्तियों द्वारा जगत्का यज्ञ साग संपूर्ण करता है। ये सब देव ये कार्य अपने सुखके लिये नहीं करते अथिु सब जगत्की भलाईके लिये आत्मशक्तिका समर्पण करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी तन, मन धनादि सब शक्तियोंका यज्ञजनताकी भलाईके लिये करे और इस आत्मसर्वस्व समर्पणके यज्ञद्वारा अपने जीवनकी सफलता करे। इस प्रकार यज्ञमय जीवन ब्यतीत करनेका उपदेश इस सूक्ते दिया है।

ऋग्वेद

कांड ५, सूक्त १२

(ऋषि - अगिराः । देवता - जातवेदाः ।)

ममिद्वो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः ।	
आ च वह मित्रमहाश्रिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः	॥ १ ॥
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मघ्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्व ।	
मन्मानि धीमिरुत यज्ञमून्धन्देवत्रा चं कृणुष्वध्वरं नः	॥ २ ॥
आजुह्वान ईड्यो घन्धश्चा याह्ये वसुभिः सजोपाः ।	
त्वं देवानामसि यद्वा होता स एनान्यक्षीपितो यजीयान्	॥ ३ ॥
प्राचीनं वहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्वाम् ।	
व्युप्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्यान्नम्	॥ ४ ॥

अर्थ - हे (जातवेदः) ज्ञान प्रकाशक देव ! (अद्य मनुष्यः दुरोणे समिद्धः देवः) आज मनुष्यके घरमें प्रवीण हुआ तू देव (देवान् यजसि) देवोंका यजन करता है। हे (मित्रमहः) मित्रके समान पूज्य देव ! तू (चिकित्वान् भावह च) ज्ञानवान् उसको यहां लेआ। (त्वं कविः प्रचेता दूतः असि) तू कवि और विशेष ज्ञानी दूत है ॥ १ ॥

हे (तनू-न-पात् सुजिह्व) शरीरको न गिरानेवाले और उत्तम जिह्वावाले देव ! (ऋतस्य यानान् पथः मघ्वा समञ्जन् स्वदय) सत्यके चलने योग्य मार्गोंको मधुरतासे युक्त करता हुआ स्वादपुष्ट कर। (धीभिः मन्मानि) बुद्धिसे मननीय विचारोंकी (उत यज्ञं ऋन्धन्) और यज्ञको सिद्ध करता हुआ (देवत्रा न अध्वरं च कृणुहि) देवोंके मध्यमें हमारा अहिसामय कर्म पूर्ण कर ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (आजुह्वान ईड्य घन्धः च) हवन करनेवाला, स्तुति और घन्धन करनेके योग्य तू (सजोपाः वसुभिः आयाहि) प्रेमसे वसुओंके साथ आ। हे (यद्वा) पूज्य ! (त्वं देवानां होता असि) तू देवोंका आह्वान करनेवाला है। (सः इपितः यजीयान् एनान् यक्षि) वह इष्ट और याज्ञक तू इनका यजन कर ॥ ३ ॥

(अह्वाम् अग्रे) दिवके प्रथम भागमें। अस्याः पृथिव्याः प्रदिशा) इस पृथ्वीकी दिशाते (वस्तोः वहिः प्राचीनं आवृज्यते) आच्छादानके लिये तुणावि पूर्व दिशाके सामने फँलाया जाता है यह (स्यान्तं) सुखदायक आसन (वितरं वरीयः) विस्तृत और श्रेष्ठ (देवेभ्यः अदितये) देवोंके लिये तथा स्वतंत्रताके लिये (उ व्यिप्रथते) फँलाया जाता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— आज मनुष्यके घरमें प्रवीण हुआ अग्निदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है और उनको यहां लाता है। यह मित्रके समान पूज्य, ज्ञानी, कवि, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत है ॥ १ ॥

शरीरको न गिरानेवाला और मधुर भावी देव सत्यकी पटुबानेवाले मार्गोंको माधुर्ययुक्त करता है। उत्तम मननीय विचारोंसे यज्ञको सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पटुचता है ॥ २ ॥

उत्तम हवन करनेवाला, स्तुति योग्य और नमस्कारके योग्य तू देव वसुओंके साथ यहां इस यज्ञमें आ। तू देवोंको बुलानेवाला है। इसलिये तू याज्ञकोंमें उत्तम याज्ञक उन देवोंको यहां ले आ ॥ ३ ॥

प्रातः काल इस पृथ्वीको आच्छादित करनेके लिये पूर्वदिशाकी ओरसे फँलाते हैं। यह विस्तृत और उत्तम आसन सब देवोंके बैठनेके लिये सुखदायक है और यह हवनप्रताके लिये भी उत्तम है ॥ ४ ॥

३२ [अथर्व. भा ५ मेधाजलन हिग्वी]

व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयुः शुभ्रमानाः ।

देवीर्द्वारो वृहतीविश्वमिन्वा द्वेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ५ ॥

आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्ता सदतां नि योनौ ।

दिव्ये योषणे वृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशां दधाने ॥ ६ ॥

दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांसा यज्ञं मनुषो यजष्वै ।

प्रचोदयन्ता विद्येषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां ॥ ७ ॥

आ नो यज्ञं भारती तूर्यमेत्विडा मनुष्यदिह चेतयन्ती ।

तिस्रो देवीर्षहिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम् ॥ ८ ॥

य इमे धावापृथिधी जनित्री रूपैरपिंशुचनानि विश्वां ।

तमद्य हौतरिपितो यजीयान्दुचं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ९ ॥

अर्थ— (शुभ्रमानाः जनयः पतिभ्यः न) शोभायमान स्त्रियां जिस प्रकार पतिवोका आबर करती है उसी प्रकार (व्यचस्वतीः उर्विया) विस्तृत और महान् (वृहतीः विश्वं इन्वाः) विशाल और सबको प्राप्त करनेवाले (देवी-द्वारः) हे दिव्य द्वारो ! (द्वेभ्यः सुप्रायणाः भवत) क्योंकि लिये सुखते आने जाने योग्य होवो ॥ ५ ॥

(सुष्वयन्ती यजते उपाके) उत्तम चलनेवाली, यजनीय और समीपस्थित (दिव्ये योषणे) दिव्य और सेवनीय (वृहती सुरुक्मे) बड़ी सुन्दर (शुक्रपिशां श्रियं अधि दधाने) शुद्ध शोभाकी धारण करनेवाली (उपा-सानक्ता योनौ नि आसदताम्) दिन और रात्री हमारे घरमें आवें ॥ ६ ॥

(प्रथमा सुवाचा दैव्या होतारा) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिव्य होता (मनुष्यः यज्ञं यजष्वै मिमांसा) मनुष्यके यज्ञमें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विद्येषु प्रचोदयन्ता कारू) यज्ञोंमें प्रेरणा करनेवाले कर्मकर्ता (प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्तौ) प्राचीन ज्योतिको उसकी दिशासे बताते हैं ॥ ७ ॥

(भारती नः यज्ञं तूर्यं आ यतु) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञमें बलके साथ आवे । (इडा मनुष्यत् यज्ञं चेतन्ती इह) मातृभावा मनुष्येति युक्त यज्ञकी चेतना देती हुई यहाँ आवे । (सरस्वती सु-अपसः आसदन्तां) मातृसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंके पास बंटे और ये (तिस्रः देवीः इदं स्योनं यर्हिः) तीनों देवियां हम उत्तम आसन आकर बिराजें ॥ ८ ॥

(इमे जनित्री धावापृथिधी) इन उपपन्न करनेवाली पृ और पृथिधिको और (विश्वा भुचनानि रूपै-यः अपिंशत्) सब भुवनोंको विविध रूपोंसे रूपवात् जिसने बनाया है । हे (हौतः) यात्रक । (यजियान् इपितः विद्वान्) यज्ञ करनेवाला इष्ट विद्वान् नृ (अद्य इह तं देवं त्वष्टारं यक्षि) आज यहाँ उस त्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९ ॥

भाषार्थ— स्त्रियां जिस प्रकार पतिको सुख देती है, उसी प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बड़े और सबको आने जानेके योग्य हैं, देवोंको सुखपूर्वक अन्तर लानेवाले हैं ॥ ५ ॥

उत्तम गमन करने योग्य, एक दूसरेके साथ सवधित, दिव्य और सुन्दर प्रातःकाल और रात्रीका समय सुखपूर्वक हमारे घरमें आते ॥ ६ ॥

ये सुन्दर भ्रमण करनेवाले दिव्य होतारण मनुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूर्वदिशाकी ज्योतिका सन्देश देते हुए, सबको प्रेरणा करनेके लिये यहाँ आवे ॥ ७ ॥

उपावे सृज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाथ ऋतुथा हवींषि ।
 वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हृद्यं मधुना घृतेन
 सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः ।
 अस्य होतुः प्रशिष्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः

॥ १० ॥

॥ ११ ॥

अर्थ— (त्मन्या समञ्जन्) स्वयं प्रकट होता हुआ तू (देवानां पाथः हवींषि ऋतुया उप अवरुज) देवोंके लिये अन्न और हवन ऋतुके अनुसार दे । (वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः) वनस्पति, दान्तिकर्ता अग्निदेव (मधुना घृतेन हृद्यं स्वदन्तु) मधुर घृतके साथ हृद्यका स्वाद्य लेवें ॥ १० ॥

(सद्यः जातः अग्निः यज्ञं चि अमिमीत) शीघ्र प्रकट हुआ अग्नि यज्ञका निर्माण करता है । यह (देवानां पुरोगाः अभवत्) यह देवोंका अग्रगामी है । (अस्य ऋतस्य होतुः प्रशिषि वाचि) इस सत्य प्रवक्तक होताकी प्रशिक्षण प्राप्तवाली वाणीमें (स्वाहाकृतं हविः द्या- अदन्तु) स्वाहाकार द्वारा दिया हुआ हृद्य देव खावें ॥ ११ ॥

भावार्थ— हमारे इस यज्ञमें सबका पोषण करनेवाली मातृभूमि यज्ञकी प्रेरणा करनेवाली मातृभावा और उत्तम कर्मकी प्रेरणा करनेवाली प्रवाहसे प्राप्त मातृसभ्यता यहाँ आकर इस यज्ञमें बिराजे ॥ ८ ॥

जो सब भूतोंको और प्राणापृथिवी को विविध रूप देता है, हमारा याजक उस त्वष्टा देवका यहाँ यजन करे ॥ ९ ॥ स्वयं यहाँ प्रकट होकर सब देवोंको ऋतुओंके अनुसार हवि और अन्न दे । वनस्पति, दामिता और अग्नि ये सब देव हमारी हवि और घृत मधुरता युक्त करें ॥ १० ॥

प्रज्वलित अग्नि यहाँ हमारे यज्ञको निर्माण करती है । यह देवोंकी अग्रणी है । इस होता अग्निकी वाणीमें अर्पण युक्तमें स्वाहाकारपूर्वक डाली हुई हवि सब देव खावें ॥ ११ ॥

यज्ञ

यजमानकी इच्छा

यजमान अपने घरमें यज्ञयाग अथवा होमहवन करता है, उस समय उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस सूक्तमें बड़े सबर वर्णनके साथ दिये हैं । घरमें धर्मशुल्य, धर्मका संस्कार करनेके समयमें ये ही विचार यजमानकी मनमें धारण करने चाहिए—

(१) यह मेरे घरमें प्रवीण किया हुआ यज्ञीय अग्नि नि सदेह सद्य देवताओंका यजन करता है । यह नि सदेह सब देवोंकी यज्ञस्थानमें ले आता है, क्योंकि यह देवोंकी बुलाने-वाला और हवि उनको पहुंचानेवाला प्रत्यक्ष देवदूत ही है ।

(२) यह उत्तम जिह्वावाला अग्निदेव सत्यता पहुंचाने-वाले धर्ममार्गोंपर नीटे पाथेय देनेवाला है । यह यहाँ आता है उत्तम स्तोत्रोंके यज्ञ करता है और अहिंसामय कर्मोंकी देवोंतक पहुंचा देता है ॥

(३) हे अग्ने । पृथिव्यादि आठ वसु देवोंकी तू यहाँ इस यज्ञमें ला । तू बवनीय और प्रससनीय देव है । तू देवोंकी यहाँ बुलानेवाला है, इसलिये देवोंको यहाँ बुलाकर उनके लिये यजन कर ।

(४) हमने प्राप्त-कालसे ही देवताओंके सुखपूर्वक बंधनेके लिये पूर्वविज्ञाके सम्मूल धातन फंलाकर रखे हैं । देव यहाँ आवें और सुखपूर्वक यहाँ बिराजें ।

(५) हमारे घरके द्वार पूर्णतया खोलकर रखे हुए हैं, इनमेंसे देव सुखपूर्वक आवें और इस यज्ञमें भंगल करें ।

(६) सबरेसे सायकालनकका दोमन और तेजस्वी समय है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिसे हमारे घरमें जोते अर्पण हमारे लिये यह समय सुदृढ देनेवाला होवे ।

(७) विष्य होतागण हमारे यज्ञमें आवें, मनुष्योंको बुलावें, उत्तम प्रकार यज्ञ कर्म करें और इन यज्ञसे प्राणात्मा मार्ग सबको बतावें ।

(८) इस यज्ञसे सबका भरणपोषण करनेवाली मातृ भूमिका सत्कार हो, यहाँ मातृभावा सबको उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहसे प्राप्त सभ्यता उत्तम कर्मकी प्रेरणा करे। इस प्रकार ये तीनों देवियाँ इस यज्ञमें आकार कार्य करें।

(९) ये छायापुत्रियो हैं, इनके कारण ही सद्य स्थिर-चर पदार्थ रूपसे संपन्न हुए हैं। इनके बीचमें यह यज्ञ चल रहा है, अतः इस यज्ञमें सबकी आकार देनेवाले स्पष्टा देवके लिये हवन अवश्य होये।

(१०) यज्ञकी समिधाएँ, अग्नि और हवन सामग्री घीसे युक्त होये, हवन सामग्रीमें मोठा पदार्थ मिलाया जाये और ऋतुओंके अनुकूल देवोंके निमित्त हवन होता रहे।

(११) अग्नि प्रदीप्त होते ही यज्ञका प्रारंभ होता है और देव भी उस यज्ञस्थानमें आते हैं। इस अग्निमें स्वाहाकार पूर्वक किया हुआ हवन सब देव खाते हैं और तृप्त होते हुए हमारा कल्याण करते हैं।

इस प्रकार यजमान अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करता है। जिस यजमानके मनमें विश्वासपूर्वक ये बातें रहती हैं और जो सचमुच समझता है कि इस यज्ञकर्ममें सब देवताएँ भाग लेती हैं और मनुष्यका कल्याण करती हैं, वही यजमान धार्मिक कर्मसे अध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। अविश्वासीके

उद्धारका कोई मार्ग नहीं है।

इस सूक्तके कथनानुसार पाठक स्वयं जान सकते हैं कि कंती सामग्री होनी चाहिए यज्ञकी विधि जाननेके लिये भी। इस सूक्तके मननसे बहुत लाभ हो सकता है।

अग्निका नाम इस सूक्तमें 'तनू न-पात्' आया है। इसका अर्थ है 'शरीरको न गिरानेवाला' अर्थात् शरीरको चलानेवाला। इस शरीरमें अग्नि शरीरको चलाता है, यह बात इस मंत्रमें स्पष्ट कही है। मृत मनुष्यका शरीर शीत हो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है। इस प्रकार इस शरीरको चलानेवाला अग्नि है। आगे चलकर यही तनूनपात् शब्द आत्मका वाचक हो जाता है और आत्मा शरीरका चालक है यह बात सब जानने ही है।

जो यज्ञ अग्निमें किया जाता है उसका नाम अश्वर है, यह बात द्वितीय मंत्रमें कही है। अ-श्वरका अर्थ 'अ-हिता' है अथवा 'अ-कुटिलता' भी है। अर्थात् यज्ञका अर्थ अहिता युक्त और कुटिलता रहित कर्म है। मनुष्यको इस प्रकारके ही कर्म करने चाहिये। परंतु कई मनुष्य यज्ञके नामसे हितामय कर्म करते हैं और आश्चर्यकी बात यह है कि वे उस हिताको ही अहिता मानते हैं। इससे ज्यादा अर्थका अनर्थ और बया हो सकता है ?

यज्ञ

कांड ७, सूक्त ९८

(ऋषि. - अथर्वा । देवता - संश्रोक्ता ।)

सं घृद्दिरुक्तं हविषां घृतेन सभिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ।

सं देवैर्विश्वदेवैर्मिरुक्तामिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहां

॥ १ ॥

अर्थ— (घृतेन हविषा यर्हिः सं अकृतं) घी और हवनसामग्रीसे आहुति भरपूर हो, (इन्द्रेण, वसुना, मरुद्भिः सं अकृतं) इन्द्र, वसु, मरुत् इन देवोंके साथ (विश्वदेवैर्मिः देवैः सं) सब अग्य देवोंके साथ भरपूर हो। (हविः इन्द्र गच्छतु) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुकी पहुंचे। (स्वा-हा) यह आरामसमर्पण हो ॥ १ ॥

इस सूक्तका समर्थ पूर्वसूक्तके साथ है। हवनसामग्री, घी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे पचाविधि यज्ञमें समर्पण किये जावे। यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पित हो ऐसी बुद्धिसे अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे। स्वार्पत्याण-अपनी वस्तुका समर्पण-करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है।

ऋद्धि

कांड ७, सूक्त ९९

(ऋषि - अथर्वा । देवता - वेदी ।)

परिं स्तृणीहि परिं धेहि वेदिं मा जामिं मौपीरमुया शयानाम् ।
होतृपदं हारितं हिरण्ययं निष्काः एते यजमानस्य लोके

॥ १ ॥

अर्थ— (वेदिं परिस्तृणीहि) वेदिकों चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और (परि धेहि) उसको धारण कर । (अमुया शयानां जामिं मा मौपीः) इस यज्ञभूमिमें सोनेवाली इस हमारी बहिन अर्थात् यजमानकी धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर । (होतृ-सदनं हारितं हिरण्ययं) यह हवनकर्ताका घर हरियालीसे युक्त और उत्तम-वर्ण युक्त है । (यजमानस्य लोके एते निष्काः) यजमानके स्थानपर ये सिक्के, मुनहरी मोहरे, या आभूषण हैं ॥ १ ॥

वेदिके चारों ओर अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिये और सवा वह स्थिर रखनी चाहिये । किसी स्त्रीके साथ कपट या धुरा बर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियाली युक्त उद्यान बनाकर उसको उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये । घरको उत्तम स्वच्छ अवस्थामें रखना चाहिये । ये ही गृहस्थीके भूषण हैं ।

अन्नका यज्ञ

कांड ४, सूक्त ३४

(ऋषि - अथर्वा । देवता - ब्रह्मवन् ।)

ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं चामदेव्यमुदरंमोदुनस्य ।
छन्दांसि पशौ मुखंमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसोऽधि यज्ञः ॥ १ ॥
अनस्थाः पूताः पर्वनेन शुद्धाः शुचयः शुचिर्मायं यन्ति लोकम् ।
नैषां शिशं प्र दंहति जातवेदाः स्वर्गं लोके बहु स्वैर्गमेपाम् ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्य ओदनस्य शीर्षं ब्रह्म) इस अन्नका तिर ब्रह्म है । (अस्य पृष्ठं पृष्ठत्) इस अन्नकी पीठ ब्रह्म क्षेत्र है और (ओदनस्य उदरं चामदेव्यं) इस अन्नका उदर-मध्यभाग-उत्तम देवतवन्नी है । (अस्य पशौ छन्दांसि) इसके दोनों पाश्वर्कभाग छन्द हैं और (अस्य मुखं सत्यं) इसका मुख सत्य है । इसकी (तपसः) उत्पत्तासे (विष्टारी यज्ञ अधिजाताः) फलनेवाला यज्ञ होता है ॥ १ ॥

(अन्न-अस्थाः) अस्थिरहित, (पर्वनेन शुद्धाः पूताः शुचयः) प्राणापानसे शुद्ध, पवित्र और निर्मल बने हुए (शुचिं लोकं अपि यन्ति) शुद्ध लोकको प्राप्त होते हैं । (जातवेदाः पर्यां शिदन् न प्रदहति) अग्नि इनके सुखसाधनरूप इन्द्रियको नहीं जला पाता और (स्वर्गं लोके पर्यां यद् स्वैर्गं) स्वर्गलोकमें इनको बहुत सुख मिलता है ॥ २ ॥

भाष्यार्थ— इस अन्नका तिर ब्राह्मण, पीठ क्षत्रिय, मध्य भाग वैश्य [और शेष भाग शूद्र] हैं । छद इसके बायें बायें भाग हैं, इसका मुख सत्य है । इस अग्निसे बिस्मृत यज्ञ सिद्ध होता है ॥ १ ॥
बिबेही, शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनते हुए यज्ञकर्ता लोग उच्च लोकको प्राप्त करते हैं । सुख प्राप्त करनेके साधनभूत इसकी ईदियें अग्निसे नहीं जलतीं अत उच्च लोकमें भी वह ये सुख प्राप्त कर सकता है ॥ २ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनानवर्तिः सचते कदा चन ।

आस्ते यम उपं याति देवान्त्सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः

॥ ३ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनान्यमः परिं घृष्णाति रेतः ।

रथी हं भूत्वा रथयानं ईयते पृथी हं भूत्वाति दिवः समैति

॥ ४ ॥

एष यज्ञानां विततो वहिष्ठो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश ।

आण्डीकं कुर्षुदं सं तनोति विसं शालूकं शर्फकां मुलाली ।

एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ५ ॥

घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन द्रुभा ।

एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ६ ॥

अर्थ— (ये विष्टारिणं ओदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकाते हैं (एनान् कदाचन अवर्तिः न सचते) इनको कभी भी बरिद्रता नहीं प्राप्त होती । जो (यमे आस्ते) नियममें रहता है वह (देवान् उपयाति) देवोंको प्राप्त होता है और वह (सोम्येभिः गन्धर्वैः संमदते) शान्त गन्धर्वोंसे मिलकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

(ये विष्टारिणं ओदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकाते हैं (यमः एनान् रेतः न परिमुष्णाति) यम इनके घोवेंको कम नहीं करता । वह (रथी हं भूत्वा रथयाने ईयते) रथी होकर रथ मार्गसे विचरता है मोर (पृथी हं भूत्वा अति दिवः सं पति) पक्षीके समान होकर छुलोकको पार करके ऊपर जाता है ॥ ४ ॥

(एषः यज्ञानां वहिष्ठः विततः) यह सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ और विस्तृत है । इस (विष्टारिणं पक्त्वा दिव्यं आ विवेश) विस्तृत यज्ञका अन्न पकाकर यजमान छुलोकमें प्रविष्ट होता है । (श-कफः मुलाली) शान्तचित्त होकर मूलप्रवितकी वृद्धि करनेवाला (आण्डीकं कुर्षुदं विसं शालूकं) अण्डोंके समान बड़नेवाले, आनन्ददायक कमल कन्वके समान बड़नेवालेको (सं तनोति) ठीक प्रकार फैलाता है । (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएँ तुझे प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमानाः समन्ताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियाँ (त्वा उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ५ ॥

(घृतहृदाः मधुकूलाः) घीके प्रवाहवाली, मधुर रसके तटवाली, (सुरोदकाः) निर्मल जलसे यज्ञ (उदकेन द्रुभा क्षीरेण पूर्णाः) जल, वही और दूधसे परिपूर्ण (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएँ तुझे प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमानाः समन्ताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियाँ (त्वा उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ६ ॥

भावार्थ— जो लोग इस अन्नवानरूप यज्ञको करते हैं, उनको कभी कष्ट नहीं प्राप्त होते । वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और वहाँका आनंद प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

जो लोग इस अन्नवानरूप यज्ञको करते हैं वे कभी निर्धाय नहीं होते । ये इस लोकमें रथोंमें बैठते हैं और रथी कहलाते हैं और अन्तमें छुलोकके भी ऊपर पहुँचते हैं ॥ ४ ॥

यह अन्नयज्ञ सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ है, जो इसको करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं । वहाँ शान्तिये युक्त होते हुए अन्तःशक्तिसे संपन्न होकर आनन्द प्राप्त करते हैं । वहाँ सब मधुर रस अनायाससे उनको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

घी, दाहद, घृष्ट जल, दूध, वही आदिके स्रोत मिलनेके समान पूर्ण तृप्ति उनको प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णाँ उदुकेन दुग्धा ।
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्धमाना
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ७ ॥

इममोद्नं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्

स मे मा श्येष्ट स्वधया पिन्धमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुर्धा मे अस्तु ॥ ८ ॥

अर्थ— (क्षीरेण दध्ना उदुकेन पूर्णान्) दूध, बही और उदकसे भरे हुए (चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि) चार घड़ोंको चार प्रकारसे प्रदान करता हूँ (एता सर्वाः धाराः एता उपयन्तु) ये सब धाराएँ तुममें प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्धमानाः समन्ताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसकी बनेवाली सब नदियाँ (एता उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ५ ॥

(इमं विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गं ओद्नं) इस विस्तृत लोकोंको जीतनेवाले और स्वर्ग बनेवाले अन्नको (ब्राह्मणेषु निदधे) ज्ञानियोंके लिये प्रदान करता हूँ । (स्वधया पिन्धमानः) अपनी धारक शक्तिते तृप्त करनेवाला (सः मे मा श्येष्ट) यह अन्नदान मेरी हानि न करे । (विश्वरूपाः कामदुर्धा धेनुः मे अस्तु) विश्वरूपी कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मेरे लिये होवे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— दूध, बही, जल और शहदसे पूर्ण भरे हुए चार घड़े विद्वानोंको दान करनेसे उच्च लोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

यह अन्नका दानरूप यज्ञ करनेसे और यह अन्न ज्ञानियोंको देनेसे किसी प्रकारकी भी हानि नहीं होती। अपनी शक्तिते तृप्ति होनेकी अवस्था प्राप्त होनेके कारण, मानो सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु ही प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

अन्नका यज्ञ

अन्नका विष्टारी यज्ञ

‘विष्टारी यज्ञ’ का वर्णन इस सूक्तमें किया है। ‘विष्टारी’ शब्दका अर्थ है ‘विस्तार करनेवाला’ अर्थात् जितका परिणाम यज्ञ विस्तृत होता है। यह यज्ञ (ओद्नस्य) अन्नका किया जाता है। अन्न पका हो, या बचवा हो अर्थात् पकाकर तंदार किया हुआ हो अथवा पायके रूपमें हो अथवा जितसे घाग्य खरीदा जाता है ऐसे धनादिके रूपमें हो, इसका अर्थ एक ही है।

इस सूक्तमें ‘पचन्ति’ किया है जो पकाये अन्नकी सूधना देती है, तथापि यह भाव गौण मानना भी अव्यय नहीं होगा। तप्तम मत्रमें (क्षीर, दधि, उदक, मधु) दूध, बही, उदक और शहद ये चार पदार्थ विष्टारी यज्ञमें दान देनेके लिये कहे हैं। ये पदार्थ कोई पके अन्नके रूपमें नहीं हैं।

दूध तपाया जा सकता है, परंतु शहद और बही पकानेकी वस्तु नहीं है। इसलिये इस विष्टारी यज्ञके लिये सब अन्न पकाया ही होना चाहिये ऐसी बात नहीं है। उक्तम पक्ष तो पकाये अन्नका दान करना अर्थात् विद्वानोंको दिताना ही है, मध्यम पक्ष विद्वानोंको घाग्य समर्पण करना है और गौणपक्ष घाग्य खरीदनेके धन आदि साधनकी अर्पण करना है। जल, शहद, दूध, घी, मक्खन तथा सातपानके अग्राग्य पदार्थ देना भी इस यज्ञका अंग है। जलदान करनेका अर्थ कुआ खूदवाकर अर्पण करना, दूध देनेका तात्पर्य दूध देनेवाली गीमें देना। शहद, घी आदि तंदार अन्नपदार्थ देना इत्यादि भातें स्पष्ट हैं।

ब्राह्मणोंको दान

यह विष्टारी यज्ञका दान ब्राह्मणोंको देना चाहिये इस विषयमें अष्टम मंत्रमें कहा है—

इमं ओदमं निन्द्ये ब्राह्मणेषु । (म ८)

'यह अन्न ब्राह्मणोंको देता हूँ' अर्थात् यह अन्न ब्राह्मणों में विभक्त करता हूँ। किसी अन्यको नहीं देना है। ऐसा क्यों करना चाहिए इसका थोड़ासा विचार करना आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पंचजन हैं, इनमें से क्षत्रिय राजप्रबंधका कार्य करता है और ऐश्वर्यसंपन्न तथा अधिकारसंपन्न रहता है, इसलिये उनको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। वैश्य कृषि और ऋषिक्रयविद्यापार करता है तथा सूत्र भी प्राप्त करता है, इसलिये धनसंपन्न होनेके कारण उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। शूद्र सब कारीगरी करनेवाले और उत्पादक धंदा करनेवाले होते हैं, इसलिये उनके पास धन होता है, अन्न काम धंदा करके धन कमानेकी शक्यता होनेके कारण इनको भी दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। निषाद प्रायः जंगलमें रहते हैं, स्थायी गृहादि बनाकर नहीं रहते, धनमें जहाँ वन्य साद्यपेय प्राप्त होता है, वहीं जाकर निवास करते हैं। इसलिये ये किसीके पास दान नहीं माग सकते। शीघ्र रहे ब्राह्मण, इनके पास कोई उत्पादक धंदा नहीं कि जिससे ये धन कमायें, राज्य प्रबंधमें विशेष अधिकार इनको नहीं है, जिससे क्षत्रियके समान इनकी संपन्नता बढ़ सके, इसलिये इसकी जन्मसिद्ध निर्धनता रहती है। दूसरे धन धार्य प्राप्त होनेपर ही इसकी वृत्ति चलेगी, अन्यथा भूला ही रहना पड़ेगा, इसलिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये। ब्राह्मण ही दान लेनेका अधिकारी है इसका सामाजिक वृष्टिसे यह कारण है।

ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ?

अन्य वर्णके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों दें इसका भी कारण इंडना चाहिये। इस सूत्रमें दानका जो फल लिखा है वह इस प्रसंगमें देखिये—

(१) शुद्ध, पवित्र, निर्मल और बिदेही होकर पवित्र लोकको प्राप्त करता है। (मं. २)

(२) स्वर्गलोक प्राप्त करता है। (मं. ४)

(३) स्वर्ग लोकमें उसको मयुररसकी घाराएँ प्राप्त होती हैं। (मं. ५-७)

ये फल अलौकिक हैं अर्थात् भूलोकमें यहाँ प्राप्त होनेवाले नहीं हैं। स्वर्गमें क्या होता है और क्या नहीं इस विषयमें माधारण मनुष्यको यहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तथापि

इस विषयमें थोड़ीसी कल्पना आनेके लिये स्वर्गका थोड़ासा स्वरूप कथन करते हैं—

मृत्युलोक

(१) इहलोक— इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थामें रहते हैं। स्थूल शरीरसे विचरते हैं, अपने स्थूल इन्द्रियोंसे सुख दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं। मनुष्यका जीवन इस लोकमें होनेके कारण वहाँके अनुभव प्रत्यक्षानुभव करके कहे जाते हैं।

स्वर्गलोक

(२) परलोक— दूसरा लोक। इसमें यह वेद छोड़नेके पश्चात् प्राप्त होनेवाले लोकोंका समावेश होता है। इस स्थूल देहसे इस जगत्में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंसे अन्य लोकोंमें व्यवहार होते हैं परन्तु इसमें थोड़ासा भेद है। स्थूल सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार प्रकारके देह मनुष्यको प्राप्त होते हैं और ये एक दूसरेके अंदर रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल देहका कार्यक्षेत्र इस वृक्ष जगत्में है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म जगत्में होता है। स्थूल देहसे सूक्ष्म जगत्में कार्य नहीं हो सकता परन्तु सूक्ष्म देहोंसे स्थूल जगत्में अंशरूप प्रेरणाका कार्य हो सकता है यह सत्य है, तथा केवल सूक्ष्म देहोंसे अर्थात् मरणके पश्चात् अवशिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देह से इस स्थूल जगत्में कार्य नहीं कर सकते। इन लोकोंका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक कल्पना हीनी चाहिये।

वासनादेह

स्थूल देहका कार्य सब जानते ही हैं, इसके अंदर पहिला सूक्ष्म देह 'वासना देह' है, भद्र और अशुभ वासना मनुष्य करता है, वह इस देहसे करता है। जो मनुष्य घात पात और हिंसा आदिकी अशुभ वासनाओंसे अपने आपको अपवित्र करते हैं और इसी प्रकारके दुष्ट कार्योंमें अपनी आयु व्यतीत करते हैं, उनको यह वासनादेह बड़ी मलिन होती है और जो लोग अपनी वासनाएँ पवित्र करते हैं, शुद्ध और निष्पक्ष कामनाओंका पारण करते हैं, उनकी वासनादेह शुद्ध और पवित्र बनती है।

मृत्युसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हो जाए तो भी स्थूल देहके नाशसे यह 'वासनादेह' नष्ट नहीं होता, अर्थात् मृत्युके नंतर भी और स्थूल देहके नष्ट हो जानेपर भी यह

यं यं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव
समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥ १० ॥

(छा ८।२।७-१०)

' अन्नपान, गानावजाना, स्त्रीसुख आदि जिसकी कामना वह इस समय करता है, उसके संकल्पसे ही उसको उन सब सुखोंकी प्राप्ति होती है । ' यह छांदोग्य उपनिषद्में कहा हुआ वर्णन इस सूक्तके वर्णनके साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि दोनों वर्णन समान ही भाव व्यक्त कर रहे हैं ।

स्वर्गमें शहद, दही, दूध, घी, शुद्धीदक आदिकी नहरें हैं, यह बात वस्तुतः नहीं है । परंतु शहदकी कल्पना उठनेसे जितना चाहे बड़ा शहदका तालाब या स्रोत उसको प्राप्त हो सकता है और उसके सेवन करनेका मानव उसको केवल संकल्पके प्रभावसे ही मिल सकता है ।

इस सूक्तमें ' स्वर्गलोकमें बहुत (बहु ख्रेण) स्त्रीसुख (मं २) ; भीठे शतकी धाराएं (मधुमत् पिन्वमानाः धारा मं. ५-७) ; (घृत-हृदाः) धीके तालाब, (मधु-कूलाः) शहदकी नदियां, (क्षीरेण दध्ना पूर्णाः) दूध और दहीसे भरे होज (मं. ८) ' इत्यादि जो वर्णन है वह पूर्वोक्त रीतिसे अनुभवमें आनेवाला है, यह पाठक स्मरणमें रखें । ' कारण ' शरीरकी यह अवस्था है जहां संकल्पकी सिद्धि होती है ।

कुराणमें बहिश्त

कुराण शरीरमें जो ' बहिश्त ' की कल्पना है और उस बहिश्तमें पानीके स्रोत बहने और शहदकी नदियां होनेका जो वर्णन है वह इस सूक्तके वर्णनसे मिलता जुलता है इस सूक्तके पंचम मंत्रमें ' बहिष्टः ' शब्द है जो स्वर्गवाचक यज्ञका वाचक है और साथ साथ स्वर्गका भी वृत्त वाचक है, उसीका रूपान्तर कुराणशरीरका ' बहिश्त ' है । नदियां थीर स्रोत दोनों स्थानपर समान हैं । परन्तु वेदादि ग्रंथोंमें जो स्वर्गकी कल्पना विश्वकी है और ऊपर बताये छान्दोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट कर दी है, इस प्रकार कुराणशरीरमें नहीं की है, इसलिये उस ग्रंथके माननेवालोंकी प्रतीति होता है, कि यहा सचमुच शहदकी नदियां हैं । परंतु वैदिकधर्मके ग्रंथोंमें स्वर्गकी स्पष्ट कल्पना बता दी है, इसलिये हमें पता है कि यहां संकल्पके चलके कारण उक्त अनुभव आते हैं और वहाके अनुभव उस ' कारण ' शरीरकी अवस्थामें निःसंदेह सत्य है । अन्य धर्म ग्रंथोंके वर्णनोंका

वेदके वर्णनोंके साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिसे विचार किया जायगा, तो उनके सदिग्ध वर्णनोंका ठीक अर्थ प्पानमें आ जायगा और धर्मवचनोंका ठीक ठीक अर्थ सबको बतित होगा ।

मनो-रथ

इस प्रकार स्वर्गकी पुष्करिणी और कामधेनु क्या है उसका तात्पर्य क्या और उसका अनुभव किस समय कैसा होता है इस बातका विचार हुआ । स्वर्गवासका अनुभव ' कारण ' शरीरमें पूर्वोक्त प्रकार होता है । इसको ' मनोदेह ' अथवा ' मनोरथ ' अर्थात् मनरूपी रथ भी कह सकते हैं । इसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें इस प्रकार है—

रथी ह भूत्वा रथयान ईयते । (मं. ४)

' यह रथमें बैठता है और महारथी बनकर चलता है । ' यह उसका ' मनो-रथ ' ही है । मनके संकल्पके रथमें बैठता है और जिस सुखको चाहे केवल संकल्पसे ही प्राप्त करता है । अशुभ संकल्प हों तो ये ही संकल्प राक्षस बनकर इस समय इसके पीछे पड़ते हैं और अनेक भयंकर दुर्घटकोंका अनुभव यह उस समय करता है । उसे व्याकुल होता है ।

शुभसंकल्पोंको मनमें स्थिर करनेसे जो लाभ होते हैं उनका वर्णन इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है—

नैवां शिस्नं प्रदहति जातवेदाः । (मं. २)

नैनान् यमः परिमुष्णति रेतः । (मं. ४)

' अग्नि शुभसंकल्पधारी मनुष्यका शिस्न जलाता नहीं, और यम उसका धर्म कम नहीं करता । ' अर्थात् जो अशुभ विचारोंका सतत चिन्तन करते रहते हैं उनका शिस्न अग्नि जलाता है और यम उनको निर्धर्म बना देता है । इन अशुभ विचारोंके कारण वह मनुष्य इन्द्रिय शक्तिधर्मोंसे हीन होता है और क्षीणधर्म भी बनता है । इस जगत्में भी यह अनुभव पाठकोंको मिल सकता है । जो दुराचारी होते हैं और दुष्ट विचारोंसे अपने मनको कलकित करते हैं, वे यहीं ही निर्धर्म और निस्तेज होते हैं । मृत्युके पश्चात् वासना-देहमें जिस समय उसकी वासनाएं भडक उठती हैं उस समय उसके दग्ध हो जानेके कष्ट कल्पनसे ही पाठक जान सकते हैं । विययवासनाओंकी बवालएं उठ उठ कर उसको प्रतिक्षण जला देती हैं और उस समय उसकी जलन धसलू हो जाती है । यह तो अनियमसे बर्ताव करनेवालोंकी अवस्था है । धर्मनियमोंसे चलनेवालोंकी अवस्था भी देखिये—

यमोंका पालन

(यः) यमे आत्ते (स) उपयाति देवान् । (मं. ३)

' यो यममें रहता है वह देवोंको प्राप्त होता है ' अर्थात् अहिता, साथ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अवरिग्रह इन पांच यमोंको जो अपने आचरणमें लाता है, वह स्वर्गनिवासी देव ही बन जाता है। दुभ विचार उसके मनमें स्थिर रहनेके कारण मरनेके पश्चात् दुष्ट वास्तनाओंके बन्ध उसको होते ही नहीं, अतः यह सीया स्वर्गयाममें बल्पवृक्षोंके वनमें कामधेनुओंका दूध पीता हुआ और अमृत रसपारामोंका मयुर आश्राय लेता हुआ पूर्वोक्त प्रकार आनन्दमें रहना और विचरता है। वह दुभ संकल्पोंसे दूष्ट पवित्र और मलहीन होकर पवित्रदूध अवस्थामें विचरता है (मं. २)। मनुष्योंको प्रपन्न करनेके ऐसी अपनी मनोभूमिका बनाना आवश्यक है। यह सब उन्नति यज्ञसे ही होती है। और इसी कार्यके लिये इस ' विष्टारी यज्ञ ' को रचना है।

प्राक्षणका घर

इस यज्ञमें ब्राह्मणोंको अन्नदान किया जाता है। यहाँ प्रदत्त होता है कि यह अन्नदान ब्राह्मणोंको ही क्यों होता है और इसका बड़ा विस्तृत फल क्यों होता है। ब्राह्मणकी बल्पना केवल एक गृहस्थ मात्रकी बल्पना नहीं है। हरेक ब्राह्मण अम्ययन, अप्यायन करनेवाला होनेके कारण हरेक सब्जे ब्राह्मणका घर विद्यालय अथवा विद्वद्विद्यालय होता है, इस लिये जो दान ऐसे ब्राह्मणको दिया जाता है वह विद्वद्विद्यालयको ही दिया जाता है। जो देते विद्याविधियोंके पढ़ानेवाला ब्राह्मण अप्यायक कहलाता है, संज्ञकों विद्याविधियोंके विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण व्याघार्य पदवीके लिये योग्य होता है और हजारों विद्याविधियोंकी विद्या देनेवाले ब्राह्मणको कुलपति कहते हैं। अर्थात् इस एकके लिये विद्याविधियोंकी सहायके अनुसार संज्ञकों अप्यायक होते हैं। अर्थात् ब्राह्मणका अर्थ है गुरुकुल, विद्यालय और विद्वद्विद्यालयका व्याघार्य और गृहस्थार्थ। इसकी दान देनेसे वह दान सब विद्याविधियोंका भला करता है अर्थात् परम्परामें वह दान राष्ट्रके हरेक घर तक पहुंचता है।

गुरु-कुल

राष्ट्रके विद्यार्थी-प्रायः श्रवणियोंके विद्यार्थी अथवा समय समय पर पच-वर्णियोंके भी विद्यार्थी-ब्राह्मणोंके घरोंमें रहकर विद्याभ्यास करते थे। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि जो अप्यायन न करता था। एक एक कुलपतिने आधममें बस हजारसे साठ साय हजारतक विद्यार्थी पढ़ाये थे। और प्रायः ब्राह्मणोंके घर ' गुरु-कुल ' ही हुआ करते थे। पाठक यह अवस्था अपने आंगणके सामने लायेगे तो उनकी पता लग जायगा कि, ब्राह्मणको दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा सब जनतामें किस रीतिमें बिलुप्त होता है, कलहर हरएकके पास किस रीतिमें जाकर पहुंचता है।

दानकी रीति

ऐसे ब्राह्मणोंके आधमोंकी भूमिमें कुछे लुब्धवाचक जन दान करना, बहुत दूध देनेवाली गीमें उनको देकर दूध-देना, दाहक, मोठा, मिथी, घी, मक्खन आदिवा दान करता गेहूँ, चावल आदि धान्य देना अथवा धान्यकी लूठी भ्रष्टी, उपज होगी है ऐसी भूमि दान करता, अथवा आधममें अन्न से आकर यहाँ पचाकर यहाँके आधमश्रवणियोंको मिलाना, अथवा लड़कू आदि पराश्र बनाकर बहों भोजना, किया अन्व रीतिसे अन्नदान करना यह विष्टारी यज्ञकी रीति है। यह बड़ा उपकारी यज्ञ है और यह दानयत्न करनेके पूर्वोक्त प्रकार स्वयं आदिवा मुक्त प्राप्त हो सकता है।

दुभभावनाकी स्थिरता

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता है, तब उसके मनमें दुभ भावना होगी है। बारबार इन प्रकारका दान करनेसे वह दुभ भावना मनमें स्थिर हो जाती है। दान करनेसे मनकी प्रसन्नता भी बड़ जाती है। स्वयं भोग भोगनेमें भी प्रसन्नता नहीं होगी वह दान देनेसे प्राप्त होगी है। और बारबार दान देनेसे वह मनमें स्थिर हो जाती है। इस रीतिमें यह विष्टारी यज्ञ मनपर दुभभावना स्थिर करता है। येही दुभ संस्कार उसके मनकी बीबिध अवस्थामें प्रकट रहनेके लिये लक्षणिक होते हैं और मरमोत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रकटता देते हैं। इस रीतिमें यज्ञ मनुष्यकी उन्नति करता है।

यज्ञका स्थ फल

कां. ६, सू. ११४

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - विश्वेदेवा ।)

यद्देवा देवहेडनं देवासश्चक्रुमा वयम् । आदित्यास्तस्मान्नो यूयमृतस्यर्तेन मुञ्चत ॥ १ ॥

ऋतस्यर्तेनादित्या यजत्रा मुञ्चतेह नः । यज्ञं यद्यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोर्पशेकिम ॥ २ ॥

मेदस्वता यजमानाः स्रुचाज्यानि जुह्वतः । अक्रामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोर्पशेकिम ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवासः) देवो! (यं देवासः यत् देवहेडनं चक्रुम) हम स्वयं देवीशक्तिसे युक्त होते हुए भी जो देवोंका भगदार करते हैं, हे (आदित्यः) आदित्यो! (यूयं तस्मात् नः ऋतस्य ऋतेन मुञ्चत) तुम सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुडाओ ॥ १ ॥

हे (आदित्याः) आदित्यो! हे (यजत्राः) यज्ञको! हे (यज्ञवाहसः) यज्ञ चढानेवालो! (यत् यज्ञं शिक्षन्तः न उपशेकिम) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत् न कर सकें, तो (नः ऋतस्य ऋतेन इह मुञ्चत) हमें यज्ञके सत्य द्वारा यहाँ मुक्त करो ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सब देवो! (वः शिक्षन्तः अक्रामाः न उपशेकिम) आपसे शिक्षा प्राप्त करते हुए हम विफल होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी (मेदस्वता स्रुचा आज्यानि जुह्वतः) घृतयुक्त घमससे धीका हवन करते हुए हम (यजमानाः) यज्ञमान तो हो जावें ॥ ३ ॥

भावार्थ— देवोंके संबन्धमें जो विरस्कार कभी कभी हमसे होता हो, तो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फलके द्वारा मुक्त हों ॥ १ ॥

हम अपनी ओरसे साग यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उसमें जो गृहित होती हो तो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलके द्वारा मुक्त हों ॥ २ ॥

उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उसने निवारणके लिए यज्ञमें जो धृत्तकी आहुतिया हम देते हैं, इस प्रकार और हम एक उत्तम यज्ञकर्ता बनें ॥ ३ ॥

मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक दोष उससे होते हैं, सत्ययज्ञसे ही वे दोष दूर हो सकते हैं। यज्ञ करनेका भाव है कि जनताकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करना। यह यज्ञ राग दोषोंको दूर कर सकता है।

यज्ञसे उत्पत्ति

कां. ६, सू. ५

(ऋषिः - भयर्वा । देवता - इन्द्राग्नी ।)

उदेनमुत्तुरं नयामे घृतेनाहुत । समेनं वर्चसा सृज प्रजया च बहुं कृधि ॥ १ ॥

अर्थ— हे (घृतेन आहुत अग्ने) धीसे आहुति पाये हुए अग्ने! (एनं उत्तरं उत्पन्न) इस मनुष्यको अधिक ऊंचा उठा। (एनं वर्चसा संसृज) इसको तेजसे सयुक्त कर। (च प्रजया बहुं कृधि) और प्रजासे समृद्ध कर ॥ १ ॥

इन्द्रे मं प्रतरं कृधि सजातानामसदृशी । रायस्पोषेण मं सृज जीवातवे जरसे नय ॥ २ ॥
 यस्य कृणो हविर्गृहे तममे वर्धया त्वम् । तस्मै सोमो अधि व्रजद्वयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (इमं प्रतरं कृधि) इस मनुष्यको ऊचा कर । यह (सजातानां यजी धनम्) यह मनुष्य स्वभाविके पुरस्के वीच सबको वशमे करनेवाला होवे । (रायस्पोषेण संरुज) इसको धन और पुष्टि उत्तम प्रकार प्राप्त हो और (जीवातवे जरसे नय) दीर्घजीवनके लिये सुवापेक सुखपूर्वक लेजा ॥ २ ॥

हे सोम ! (यस्य गृहे हविः कृणमः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं, (त्व तं वर्धय) तू उसको बढ़ा, (सोमः अयं च ब्रह्मणस्पतिः) सोम और यह ब्रह्मणस्पति (तस्मै अधि व्रजत्) उसको भागीपद देवे ॥ ३ ॥

हवनसे आरोग्य

जिसके घरमें हवन होता है उसकी वृद्धि होती है और सब प्रकारका उद्विग्न हानी है । इसका विषयमें देखिये—
 १ एनं उत्तरं— जिसके घरमें हवन होता है वह (उत्तरः) अधिक उच बनता है, पुरीकी अपेक्षा अधिक उन्नत होता है ।

- २ वर्चसा सं— जिसके घरमें हवन होता है वह तेजस्वी होता है ।
- ३ प्रजया बहुः— जिसके घरमें हवन होता है उसकी उत्तम सत्तामें होती है ।
- ४ इमं प्रतरं— जिसके घरमें हवन होता है, वह अधिक ऊंचा बनता है । हरएक प्रकारसे धेष्ट होगा जाता है ।
- ५ सजातानां वशी— जो प्रतिदिन हवन करता है, स्वाभाविकी अपने आधीन करनेवाला होता है ।
- ६ रायस्पोषेण सं— उसका धन बढ़ता है और पुष्टि भी बढ़ती है । वह हृष्टपुष्ट होगा है ।
- ७ जीवातवे जरसे नय— उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है ।

अर्थात् जिसके घरमें हवन होता है उसकी हरएक प्रकारसे उन्नति होती है । प्रतिदिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है । इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है । हवनमें भारोग्य, बल, दीर्घमायु प्राप्त होकर, धन, धन और अन्य सब प्रकारका अम्युदय और नि श्रेयस भी प्राप्त होता है ।

यज्ञस्यै अष्टमसप्तमः

कां. २, सू. ३५

(कथि — अक्षिरा । देवता — विश्वकर्मा ।)

ये भक्षयन्तो न वसून्यानुधुर्यानुप्रयो अन्वतंपन्तु धिष्ण्याः ।
 या तेषामवृषा दुरिंष्टिः सिंघिंष्टिं नृस्तां कृणवद्विश्चर्कमा ॥ १ ॥

अर्थ— (ये भक्षयन्तः) जो मनुष्य भक्ष लेवन करते हुए भी (यन्नि न आनृषु) अपनी बान्की वृद्धि नहीं करते, तथा (यान् धिष्ण्या अम्ययः) जिनके संबंधमें शुद्धिकी अमियां (अन्यतन्पन्तु) पश्चात्पण करती हैं, (तेषां या भयया दुरिंष्टिः) उनकी जो भयतनिकारक सरीय वृद्धिकी पदानि हैं, (विश्चर्कमा तां नः सुभृष्टिं वृणवन्तु) विश्वकर्मा रक्षयिता देव उसको हमारे लिये उत्तम वृद्धि बनावे ॥ १ ॥

भाषार्थ— जो भक्ष खाते हुए भी धेष्ट कर्तव्योंको नहीं करते, शिष्ट काल उनकी शुद्धिकी अक्षिर ररदेवाकी अमियां भी बना पश्चात्पण करती हैं, उनमें जो दोष होते हैं वे सुधर जय और विश्वकर्माकी कृपाव से हमारे मरुद्धमें अमि किय हों ॥ १ ॥

यज्ञपतिमूपय एनसाहुनिर्मक्तं प्रजा अनुत्पयमानम् । मथव्यान्स्तोकानप यात्रराध सं नष्टेभिः सृजत विश्वकर्म	॥ २ ॥
अदान्यान्सोमपान्मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्संसमये न धीरः । यदेनश्चक्रवान्बद्ध एप तं विश्वकर्मन्प्र मुञ्चा स्वस्तये	॥ ३ ॥
घोरा ऋषयो नमो अस्त्येभ्यश्चक्षुष्यदेषां भनसथ सत्यम् । बृहस्पतये महिष द्युमन्मो विश्वकर्मन्मस्ते पाह्यस्मान्	॥ ४ ॥
यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः	॥ ५ ॥

अर्थ—(प्रजाः अनुत्पयमानं) प्रजाओंके संबंधमें अनुत्पन्न करनेवाले (यज्ञपतिं ऋषयः एनसा निर्मक्तं आहुः) यज्ञके पतिके ऋषि पापसे प्रयत्न कइते हैं । (यान् मथव्यान् स्तोकान् अप रराध) जिन मन्त्रोंके योग्य रसभागोंको तैय्यार किया गया है । (विश्वकर्मो तेभिः नः सं सृजतु) विश्वकी रचना करनेवाला उनके साथ हमें संयुक्त करे ॥ २ ॥

(सोमपान् अदान्यान् मन्यमानः) सोमपान-यज्ञ-करनेवालोंको दानके अयोग्य समझनेवाला (न यज्ञस्य विद्वान्) न तो यज्ञका ज्ञाता होता है और (न समये धीरः) न समयपर धैर्य धरनेवाला होता है (एपः बद्ध यत् एनः चक्रवान्) यह बद्ध हुआ मनुष्य जो पाप करता है, हे (विश्वकर्मन्) विश्वके रचयिता ! (तं स्वस्तये प्रमुञ्च) उसको कल्याणके लिये मुक्त कर दे ॥ ३ ॥

(ऋषयः घोराः) ऋषि लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, (एभ्यः नमः अस्तु) इनके लिये नमस्कार होवे । (यत् एषां चक्षुः मनः च सत्यं) क्योंकि इनकी आँख और मन सत्यभावसे पूर्ण होता है । हे (महिष विश्वकर्मन्) ब्रह्मवाक् और विश्वके रचयिता ! (बृहस्पतये द्युमन् नमः) ज्ञानपतिके लिये स्पष्ट नमस्कार हो, (अस्मान् पाह्य) हमारी रक्षा कर, (ते नमः) तेरे लिये नमस्कार हो ॥ ४ ॥

(यज्ञस्य चक्षुः प्रभृति मुखं च) जो यज्ञकी आँख भरणकर्ता और मुखके समान है उसको (वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि) वाणी, कान और मनसे मैं अर्पित करता हूँ । (सुमनस्यमानाः देवाः) उत्तम मनवाले देव (विश्वकर्मणा विततं इमं यज्ञं आयन्तु) विश्वके कर्ता द्वारा फैलाये हुए इस यज्ञके प्रति आवें ॥ ५ ॥

भावार्थ— दुःखी प्रजाजनोंके संबंधके हृदयसे तपनेवाले यज्ञकर्ता पुरपको निष्पाप समझते हैं, जो सोमका मन्थन करके याग करता है उनके साथ विश्वकर्माकी कृपासे हमारा संबंध जुड़ जाये ॥ २ ॥

जो यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंको दानके लिये अयोग्य समझता है, न उसके द्वारा यज्ञका तत्त्व समझा हुआ होता है और न वह समयपर धैर्य दिखानेमें समर्थ होता है । यह अज्ञानी मनुष्य इस बद्ध अवस्थामें जो पाप करता है, उससे विश्वकर्ता ही उसे छुड़ावे और उसका कल्याण करे ॥ ३ ॥

ऋषि बड़े तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके मनमें और आँखमें सत्य चमकता रहता है । उस ज्ञानीके लिये हम प्रणाम करते हैं, हे सर्वैवाक्तिमान् विश्वके कर्ता ! हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर, तेरे लिये हम नमन करते हैं ॥ ४ ॥

मैं अपनी वाणी, कान और मनसे यज्ञके चक्षु, पेट और मुखमें आत्मार्पण करता हूँ क्योंकि विश्वकतनि यह यज्ञ फैलाया है, जिसमें सब देव भाकर कार्य करते हैं ॥ ५ ॥

यज्ञमें आत्मसमर्पण

अयाजकोंकी निन्दा

प्रथम और तृतीय मंत्रमें अयाजकोंकी निन्दा की है कि—
 “ जो अन्न खाते हुए भी यज्ञ जैसे सत्कर्मोंको करनेकी रधि नहीं रखते, अन्य सत्कर्म भी नहीं करते, सद्भावना भी नहीं फैलाने ” (मं० १) उन्हें सन्नति कैसे प्राप्त होगी ? मनुष्यकी बुद्धिमें कई प्रकारकी अभियाँ हैं, वे सत्कर्म, सद्भावना और सद्बिचारक अभावके कारण, पश्चात्ताप करती हैं। क्योंकि बुद्ध मार्गमें मनुष्यके सदा रत होनेके कारण उन बुद्धि शक्तियोंका विकास नहीं होता। “ धिपणा ” शब्द बुद्धिका वाचक है उसमें रहनेवाला “ धिप्य्य अग्निः ” है। हरएक मनुष्यकी बुद्धिमें यह रहता ही है। ऐसा मनुष्य जो दुष्कर्म करता है, उससे उसको परमात्मा ही बचावे और यह सुधारकर प्रशस्ततम यज्ञकर्ममें रत हो (मं० १)। यज्ञ करनेवाले शास्त्रण श्रेष्ठ होते हैं, इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता। परंतु “ जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भी दानके लिये पात्र नहीं समझता, न तो उसको यज्ञका तत्त्व समझा हुआ होता है और न उसको समझका महत्त्व ही यह उसकी बुद्धि स्थिति है, इस स्थितिमें वह जो कुछ कर्म करता है उससे पापमय होनेमें संदेह ही नहीं है, परमात्मा ही उसे इस पापसे बचावे और सन्मार्ग पर चलावे। (मंत्र० ३) ”

इस रीतिसे इन दो मंत्रोंमें अयाजकोंकी निन्दाकी है।

याजकोंकी प्रशंसा

द्वितीय मंत्रमें याजकोंकी प्रशंसाकी है। “ जो दीन और दुःखी प्रजाकी ओर अनुत्पाकी भावनासे देखता है और उनके कल्याणका चिंतन करता है वह याजक नित्यपण है, ऐसे याजकोंके साथ परमात्माकी कृपासे हमारा स्थिर संबंध होवे। ” (मं० २) यज्ञसे ही पाप दूर होता है और वृत्तोंकी मलाईके लिये आत्मसमर्पण करना यज्ञ है जो पाप दूर करनेमें समर्थ है।

ऋषियोंकी प्रशंसा

चतुर्थ मंत्रमें ऋषियोंकी प्रशंसा इस प्रकार की है—

“ ऋषि बड़े तेजस्वी हैं और उनका मनमें तथा भाँलमें सत्य रहता है, वेमे इन ऋषियोंके लिये नमस्कार है। ” (मं० ४)

इस वर्णनमें (धारा ऋषयः) ऋषियोंके लिये ‘ घोर ’ यह विशेषण आया है। इसका अर्थ ‘ उच्च (Sublime) श्रेष्ठ, उन्नत ’ ऐसा होता है। ऋषियोंके उन्नत होनेका हेतु इस मंत्रमें यह कहा है कि “ उनके मनमें और भाँलमें सदा सत्य रहता है। ” वे असत्य विचार कभी मनमें नहीं लाते और उनकी दृष्टि सत्यसे उज्वल हुई होती है। यह बात तो ऋषियोंके विषयमें हुई। परन्तु यहाँ हमें बोध मिलता है कि “ जिसके मनमें और भाँलमें भोतप्रोत सत्य धरनेगा, वह पुरुष भी ऋषियोंके समान उच्च बनेगा, उच्च होनेका यह उपाय है। सत्यका पालन करनेसे मनुष्य उच्च होता है।

विश्वकर्ताकी पूजा

इस सूक्तका देवता ‘ विश्वकर्मा ’ है। विश्वका कर्ता एक प्रभु है, उसकी उपासना करना मनुष्यमात्रक दार्ढ्य है। ‘ इसी प्रभुने यज्ञरूपी प्रशस्ततम सत्कर्मका प्रारंभ किया है। ’ (मं० ५) इस प्रभुने आत्मसमर्पण करके सम्पूर्ण जीवोंकी मलाईके लिये विश्वरूपी महान् यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की है, इसको देखकर अन्यान्य महात्मानोंने भी विश्व यज्ञ करना प्रारंभ किया। इसलिये ऐसे ‘ विश्वकर्ताकी हम नमन करते हैं, यह हम सबकी रक्षा करे। ’ (मं० ४) इस रीतिसे उस प्रभुकी उपासना और पूजा करना मनुष्यमात्रके लिये योग्य है।

इस प्रकार यह सूक्त यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेका उपदेश दे रहा है। यह सूक्त प्रत्येक मनुष्यको कहता है कि—

याथा ध्योत्रेण मनसा च जुहोमि। (मं० ५)

‘ वाणी, कान और मनसे अर्पण करता हूँ। ’ यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेकी वैध्याही हरएक मनुष्य करे, समर्पण करनेके समय पीठे न हटे। क्योंकि इस प्रकारके समर्पणसे ही उच्च अवस्था प्राप्त होती है।

काठका अज्ञ

कांड ३, सूक्त १०

(ऋषि- अथर्वा । देवता- एकाष्टका ।)

प्रथमा ह व्युवास् सा धेनुरभ्वयमे । सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समां ॥ १ ॥

या देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमुपायतीम् । संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥ २ ॥

संवत्सरस्य प्रतिमां या त्वां रात्र्युपास्महे । सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संसृज ॥ ३ ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदुस्वितरासु चरति प्रविष्टा ।

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूजिगाय नवगज्जनित्री ॥ ४ ॥

वानस्पत्या प्रावाणो घोषमक्रतु हविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् ।

एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (प्रथमा ह विन्डवास्) पहली उपाकी बेल उदयको प्राप्त हुई । (सा यमे धेनुः अभवत्) वह नियममे धेनु जैसी हुई । (सा पयस्वती) वह दूध देनेवाली धेनु (नः उत्तरां समां दुहां) हमारे लिये उत्तरोत्तर अर्थात् जानेवाले वर्षोंमें दूध देती रहे ॥ १ ॥

(देवाः) देव (यां उपायती रात्रिं धेनु) जिस जानेवाली रात्रीरूपी धेनुको देखकर (प्रतिनन्दन्ति) आनन्दित होते हैं । (या संवत्सरस्य पत्नी) जो संवत्सरकी पत्नीरूप है (सा नः सुमङ्गली अस्तु) वह हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली होवे ॥ २ ॥

हे (रात्रि) रात्री ! (यां त्वां) जिस तुझको (संवत्सरस्य प्रतिमां) संवत्सरकी प्रतिमा मानकर (उपास्महे) हम सब भजते हैं, (सा नः आयुष्मतीं प्रजां) वह हमारी दीर्घ आयुवाली प्रजाको (रायः पोषेण संसृज) धनकी पुष्टिसे संयुक्त कर ॥ ३ ॥

(इयं एव सा) यही वह है कि (या प्रथमा व्यौच्छत्) जो पहले प्रगट हुई और जो (आसु इतरासु प्रविष्टा चरति) इन इतरोंमें प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इसके अन्दर बड़ी महिमाएं हैं । (नय-गत् वधूः जनित्री जगाय) यह नूतन कुलवधू जननी होती हुई विजय करती है ॥ ४ ॥

(परिवत्सरीणं हविः कृण्वन्तः) सावत्सरिक हवनका अन्न बनानेवाले (वानस्पत्याः प्रावाणः घोषं अक्रतं) वनस्पतिके साथ संघष रखनेवाले पत्थर शब्द कर रहे हैं । हे (एकाष्टके) एक अष्टका ! (वयं सुप्रजसः सुवीराः) हम सब उत्तम सन्तानवाले और उत्तम वीरोंवाले तथा (रयीणां पतयः स्याम) धनके स्वामी होवे ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ— पहली उपा उदयको प्राप्त हुई है । जो सुनिश्चयका पाठन करता है, उसके लिये यह बेल का प्रथम धेनु जैसी अमृत रस देनेवाली बनती है । इसलिये यह बेल भविष्यमें भी अमृत रस देनेवाली बने ॥ १ ॥

प्राप्त होनेवाली इस रात्रीरूपी कामधेनुको देखकर देव आनन्दित होते हैं । यह संवत्सरकी पत्नीरूपी बेल हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली बने ॥ २ ॥

संवत्सरकी प्रतिमा रूप यह रात्री है, इसकी उपासना हम करते हैं, इसलिये यह हमारे संतानोंको दीर्घ आयु, धन और पुष्टि देवे ॥ ३ ॥

यही बेल यह है कि जो पहले प्रगट हुई थी और जो अन्य बेलोंके साथ संयुक्त होकर चलती है । इस बेलामें अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियां हैं । यह बेल उसी प्रकार विजय करती है, जिस प्रकार नवीन कुलवधू प्रथम संतान उत्पन्न करती हुई युष्का या बदाती है ॥ ४ ॥

आन सावत्सरिक हवनकी सामग्री बनानेवाले-सामरस निकालनेवाले पत्थर और काष्ठयंत्र आवागम कर रहे हैं । हे एकाष्टके ! हम सब उत्तम सन्तान युक्त और उत्तम वीरोंमें युक्त होकर बहुत धनके स्वामी बनें ॥ ५ ॥

इडायास्पदं घृतवत्सरीसृपं जातवेदुः प्रति हव्या गृभाय ।

ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां समानां मयि रन्तिरस्तु

॥ ६ ॥

आ भां पुष्टे च पोषे च देवानां सुमतौ स्याम ।

पूर्णां देवं परां पतु सुपूर्णां पुनरा पंत । सर्वान्यज्ञान्तसंभुज्जतीपमूर्जे न आ भरं

॥ ७ ॥

आयमंगन्तसंवत्सरः पतिरेकाष्टके तव । सा न आयुधमतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सृज

॥ ८ ॥

ऋतून्यजं ऋतुपतीनार्तवानुत हापनान् । सर्वाः संवत्सरान्मासान्भूतस्य पतये यजे

॥ ९ ॥

ऋतुम्पृष्टार्तवेभ्यो माश्वः संवत्सरेभ्यः । घ्रात्रे विघ्रात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे

॥ १० ॥

अर्थ—हे (जातवेदुः) उत्पन्न पदार्थोंको जाननेवाले अग्नि! (इडायास्पदं घृतवत् सरीसृपं पदं प्रति) गौके धीसे युक्त स्वनेवाले स्थानके प्रति (हव्या गृभाय) इह्यको प्रहण कर । (ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पशवः) जो ग्रामीण अनेक रूपवाले पशु हैं (तेषां समानां रन्तिः मयि अस्तु) उन सातोंकी प्रीति मुझमें होवे ॥ ६ ॥

हे (रात्री) रात्री! (पुष्टे च पोषे च मा आभर) पुष्टि और पोषणके बीचमें मुझको भर दे । हम (देवानां सुमतौ स्याम) देवोंकी सुमतिमें रहें । हे (देवं) धमस 'तू (पूर्णां परा पत) पूर्ण भरी हुई तू जा और (सुपूर्णां पुनः आपत) उत्तम पूर्ण होकर पुन पास आ । (सर्वान् सभुज्जन्ती) सब यज्ञोंका उत्तम प्रकार सेवन करती हुई (नः इपं उजै आभर) हमारे लिये अन्न और बल लाकर भर दे ॥ ७ ॥

हे (एकाष्टके) एकाष्टके! (अयं संवत्सरः) यह संवत्सर (ते पतिः) तेरा पति होकर (आ अगन्) आया है । (सा) वह तू (नः आयुधमतीं प्रजां) हमारी दीर्घायुवाली प्रजाको (रायः पोषेण सं सृज) धनकी पुष्टिसे युक्त कर ॥ ८ ॥

(मासान् ऋतून् आर्तवान् ऋतुपतीन्) मास, ऋतु, ऋतुसंबंधी ऋतुपतियोंकी तथा (उत हापनान् समाः संवत्सरान् यजे) अथनवर्ष समवर्ष और संवत्सरको अर्पण करना है और (भूतस्य पतये यजे) भूतके स्वामीके लिये यज्ञ करता है ॥ ९ ॥

(माश्वयः ऋतुभ्यः आर्तवेभ्यः सवत्सरेभ्यः) मदिने, ऋतु, ऋतुसे संबंध रखनेवाले तथा वर्ष इन सबके लिये और (घ्रात्रे, विघ्रात्रे, समृधे) घाता, विघाता तथा समृद्धिके लिये (भूतस्य पतये यजे) भूतोंके पतिके लिये अर्पण करता है ॥ १० ॥

भाषार्थ— हे जातवेदु! तू गौके धीसे युक्त तथा त्रिसमेंसे गौका धी तू रहा है ऐसा धीमे पूर्ण भीगा हुआ इह्य प्रहण कर । जो अनेक रूपवाले ग्राम्य सात पशु हैं वे मेरे ऊपर प्रेम करते हुए मेरे साथ रहें ॥ ६ ॥

हे रात्री! हमें बहुत पुष्टि और शक्ति दे । देवोंकी संगलमयी मति हमें सहारा देती रहे । हे धमस ! तू धीमे पूर्ण हो कर अग्निमें आहुति देनेके लिये आगे बढ और वहाँकी र्वीतान्तिसे पूर्ण होकर हमारे पास फिर लौट आ और हमारे लिये अन्न और बल विपुल प्रमाणमें दे ॥ ७ ॥

हे एकाष्टके! यह संवत्सर तेरा पतिरूप है, उसकी परतीरूप तू हमारे बाल बच्चोंके लिये दीर्घ आयुध धन और पुष्टि दे ॥ ८ ॥

मैं अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अथन और संवत्सर आदि कालावधियोंको भूतपति परमेश्वरके यज्ञके लिये समर्पित करता हूँ अर्थात् अपनी आयुको यज्ञके लिये अर्पित करता हूँ ॥ ९ ॥

मास, ऋतु (शीत, उष्ण, पृष्टिसंबंधी तीन) कांड, अथन, संवत्सर आदि मेरी आयुके काल विभागोंको घाता, विघाता, समृद्धिकर्ता भूतपति परमात्माके लिये अर्पान् यज्ञके लिये समर्पित करता हूँ ॥ १० ॥

इड्या जुह्वतो वयं देवानघृतव्रता यजे । गृहानलुंभ्यतो वयं सं विशोमोषु गोमंतः ॥ ११ ॥

एकाष्टका तपसा तप्यमाना ज्ञानं गर्भं महिमान्मिन्द्रम् ।

तेन देवा व्यसिहन्त शत्रून्हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिः ॥ १२ ॥

इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितसि प्रजापतेः । कामान्साकं पूरय प्रति गृह्णाहि नो हविः ॥ १३ ॥

अर्थ— (इड्या घृतवता जुह्वतः) गौ द्वारा प्राप्त घीसे युक्त हवन करनेवाले (वयं देवान् यजे) हम सब देवोंका यजन करते हैं । (अलुंभ्यतः गोमंतः गृहान्) जिसमें न्यूनता नहीं है, जो गौधंसि युक्त है, ऐसे घरोंमें (वयं उप सं विशोम) हम प्रवेश करें ॥ ११ ॥

(एकाष्टका तपसा तप्यमाना) इस एक अष्टकाने तपसे तपते हुए (महिमानं इन्द्रं गर्भं ज्ञानं) वही महिमावाले इन्द्ररूपी गर्भको प्रकट किया । (तेन देवाः शत्रून् वि-असहन्त) उससे देवोंने शत्रुओंको जीत लिया । (दस्यूतां हन्ता शचीपतिः अभवत्) क्योंकि शत्रुओंका नाश करनेवाला शक्तिशाली इन्द्र प्रकट हुआ है ॥ १२ ॥

हे (इन्द्रपुत्रे) इन्द्र जैसे पुत्रवाली ! हे (सोमपुत्रे) चन्द्रमा जैसे पुत्रवाली ! तू (प्रजापतेः दुहिता असि) तू प्रजापतिकी दुहिता है, (नः हविः प्रति गृह्णीष्य) हमारी हवि तू स्वीकार कर (अस्माकं कामान् पूरय) और हमारी कामनाओंको पूर्ण कर ॥ १३ ॥

भाषार्थ— गौके घीसे देवोंका यजन करता हूँ और ऐसे यज्ञ करता हुआ मैं अपने घरोंमें प्रवेश करता हूँ । हमारे घरोंमें बहुतसी दूध देनेवाली गौएँ सदा रहें और हमारे घरोंमें कभी किसी पदार्थकी न्यूनता न हो ॥ ११ ॥

यह एकाष्टका तप करती हुई षष्ठे प्रभावशाली इन्द्र नामक गर्भको धारण करती है और पश्चात् प्रकट करती है । इस इन्द्रके प्रभावसे शत्रु दूर भाग जाते हैं अथवा पूर्ण परास्त होते हैं । यह शक्तिशाली इन्द्र शत्रुओंका नाशक है ॥ १२ ॥

हे इन्द्रकी जन्म देनेवाली ! और हे सोमको जन्म देनेवाली अष्टके ! तू प्रजापतिकी दुहिता है । इस यज्ञमें जो हवि हम अर्पण कर रहे हैं उसको स्वीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएँ पूर्ण कर ॥ १३ ॥

कालिका यज्ञ

कामधेनु

काठ अर्थात् समय अथवा वेला, यह एक बड़ी शक्तिशाली कामधेनु है । यह किस मनुष्यके लिये कामधेनु होती है और किसके लिये नहीं होती, इस विषयमें प्रथम मंत्रके कथन मनन करने योग्य है—

प्रथमा ह व्युत्पास, सा धेनुर्ऋमयद्यमे । (मं० १)

'पहली उपा प्रकाशित हुई है, वही नियमोंका पालन करनेवालेके लिये दूध देनेवाली गौ जन्मी होती है ।' उपा ही वेलाकी सवने प्रथम अवस्था है, इस उपासे काठके भागनका प्रारंभ होता है । यह वेला 'यम' के लिये ही दूध देनेवाली गोमाता बनती है । यह यम कौन है ? यम यह है—

यम

अहिंसास्वत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिभ्रहा यमाः ।

(योगवर्दान)

" अहिंसा, स्वल्प, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिभ्रह ये पांच यम हैं ।" ये मनुष्यके चारुचरुनके नियम हैं, इन्हींके साथ 'शौच, संनोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति ये पांच नियम हैं ।' इनका पालन करनेवाला अर्थात् इन नियमोंपरनियमोंके अनुसार अपना आचरण करनेवाला 'यम' कहलाता है । नियमसे चलनेवाला मनुष्य बड़ा प्रभावशाली मद्रामा होता है, इसी मनुष्यके लिये यह 'समय' कामधेनु बनता है । परंतु अनियमसे व्यवहार करनेवालेके लिये यह काठ मयानक काठरूप बनता है । इसलिये उन्नति चाहनेवाला मनुष्य उत्तम नियमोंके अनुबद्ध चले, समयका उपयोग उत्तम रीतिसे करे और अमृदुदूध तथा विश्लेषस प्राप्त करने यमका भागी बने । हरएक मनुष्य चाहता है कि—

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥

(मं० १)

‘ वह काल हमारे लिये उत्तरोत्तरकी आयुमें अमृत रस देनेवाला होवे । ’ यह हरएककी इच्छा स्वाभाविक है, क्योंकि सुख तो हरएकको चाहिये । परन्तु बहुत थोड़े लोग कालका उपयोग उत्तम रीतसे करना जानते हैं और यमनियमोंका उत्तम रीतसे पालन करनेवाले तो उनसे भी थोड़े होते हैं । इसलिये हरएककी इच्छा होती हुई भी बहुतेसे मनुष्योंके लिये काल प्रतिकूल होता है और जो पूर्वोक्त प्रकार यम नियमोंसे अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लिये ही यह अनुकूल होता है । पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें धारण करें, क्योंकि उद्भतिके लिये यह सबसे प्रथम आवश्यक है ।

सब यह जानते हैं कि उपासे दिनका प्रारंभ होता है, इसलिये कई स्थानोंमें उपाको दिनकी माता कहा है । रात्री तो प्रायः निद्रामें जाती है इसलिये ‘ नियमोंको आचरणमें लाना, काठका योग्य उपयोग करना ’ इत्यादि बातें प्रायः दिनक साथ सबंध रखती हैं । रात्रीको सात आठ घण्टोंका समय निद्रामें जाता है, इसको छोड़ कर जो कार्यका समय अवशिष्ट रहता है, उसीका सपुण्योपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता है और उन्नत या अवनत होता है ।

एक पूर्ण दिनमें ‘ दिन और रात ’ ये दो विभाग हैं । इतने समय आठ प्रहर होते हैं । आठ प्रहरोंका नाम ‘ अष्टक अथवा अष्टका ’ है, एक पूरे दिनकी यह ‘ एकाष्टका ’ है अर्थात् आठ प्रहरोंका समय है । दिनमें चार प्रहर और रात्रीमें चार प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम ‘ एकाष्टका ’ है, यही इस सूक्तका देवता है । दिनक आठ प्रहरोंका उच्चम उपयोग कैसे करना चाहिए यह बताना ही इस सूक्तका उद्देश्य है । प्रत्येक दिनका योग्य उपयोग होता रहे तो सब आयुका उत्तम उपयोग हो सकता है सब आयुका यज्ञ करनेका यही तात्पर्य है ।

अंधकारमयी रात्री

दिनमें प्रकाश रहता है इसलिये मनुष्य प्रायः निर्भय रहते हैं । रात्रीमें अंधकार होनेके कारण मनुष्य भयभीत होते हैं इसलिये प्रकाशमय दिनक सर्वप्रथम कुछ कथन करने की अपेक्षा अंधकारपूर्ण रात्रीक विषयमें ही कुछ कहना आवश्यक होता है, यह कार्य द्वितीयसे चतुर्थतक तीन मंत्रों द्वारा हुआ है, इन मंत्रोंका आशय यह है—

‘ देव भवदायिनी अंधकारमयी रात्रीका भानदसे स्वागत करते हैं, क्योंकि यह रात्रा संवत्सरकी पत्नी है, यह हम सबके लिये उत्तम मंगल करनेवाली बने (म० २) । इस

रात्रीको संवत्सरकी छोटी प्रतिमा मानकर उसका स्वागत करना चाहिये, वह हमें दीर्घायु, प्रजा, धन और पुष्टि देवे (म० ३) । यही वह है कि जिससे पहली उपा उदित थी, यही इतर वेला विभागोंमें प्रविष्ट होकर चलती है । इस रात्रीमें बड़ी महिमाएं हैं, यह वीर पुत्रको जन्म देनेवाली कुलरूप समान यशस्विनी रात्री है (४) । ’

यह भावार्थ इन तीन मंत्रोंका है । इन मंत्रोंमें रात्रीकी भया नकता दूर करके उसकी मंगलमयता बतायी है । जिस रात्री को साधारण लोग डरावनी मानते हैं, उसीको वेद ऐसी मंगलमयी, अननं महिमाओंसे युक्त और कुलरूपसे समान भावी यशका सूचक बताता है । सृष्टिकी घटनाओंकी ओर देखनेका यह वेदका पवित्र दृष्टिकोण है । पाठक इसी दृष्टिकोणसे जगत्की ओर देखें और उसमें परमात्माकी महिमा अनुभव करें । जैसे दिनमें प्रकाशमय स्वरूप परमात्माका दिखाई देता है उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शीत स्वरूप प्रकट होता है, दिनमें विविधताका अनुभव होता है और रात्रीमें वद विविधता मिट जाती है । इस प्रकार दिनमें और रात्रीमें परमात्माका मंगल स्वरूप देखना चाहिये । यही वेदको अभीष्ट है ।

संवत्सरकी प्रतिमा

तृतीयमंत्रमें रात्रीको संवत्सरकी प्रतिमा कहा है । संवत्सर वर्षका नाम है । वर्ष बड़े आकारवाला है उसकी प्रतिमा यह रात्री है । प्रतिमाका अर्थ ‘ प्रति+मान ’ है अर्थात् मारनेका साधन । दिन रात्री या दोनों मिलकर अज्ञेय संवत्सरका माप करनेका साधन है, दिनसे ही वर्ष मापा जाता है । यही रात्री संवत्सरकी पत्नी है । संवत्सर पति है और रात्री उसकी पत्नी है । वार्षिक कालका विनाशपूर्ण संवत्सर है और छोटा रूप दिन या रात्री है । यह रात्री—

सा नो अस्तु सुमंगली । (म० २)
सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण ससृज । (म० ३)
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तः । (म० ४)

‘ यह रात्री हमें मंगलमयी होवे । यह रात्रा हमें धन और पुष्टिक साथ दीर्घायु प्रजा देवे । इस रात्रीकी बड़ा महिमा है । ’ यह रात्रीका वर्णन नि सदेह स्वरूप है, रात्रा सज्जुष सुमंगली है । इसी रात्रीमें निद्रासे विभ्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम प्राप्त करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका अनुभव हरएकको है । ‘ जो रात्रीमें रतिक्रीडा करते हैं वे प्रसन्नचर्चका पाठन करते हैं । (प्रथ उ. ११३) ’

यह उपनिषद्ग्रन्थ कहता है कि गृहस्थी लोग गृहस्थधर्मक नियमपालनपूर्वक रात्रीकालमें रति करते हुए और उस आश्रमक योग्य आचरण करते हुए भी ब्रह्मचर्य ही पालन करते हैं। इससे उत्तम सुखस्तान उत्पन्न होती है जो दीर्घायु और तेजस्वी भी होती है। इस प्रकार इस रात्रीमें अनेक महिमाएँ हैं और इस कारण रात्री बड़ी उपकारक है। कई कहेमें कि रात्रीमें चौरादिकोंका तथा हिसक प्राणियोंका उपद्रव होता है इसलिये रात्रीभयदायक है, यह ठीक है पर उसी कारण तो आमरक्षाकी शक्ति मनुष्योंमें उत्पन्न होती है और उससे धैर्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं। इस दृष्टिसे भी रात्रीक बड़े उपकार ही हैं।

हवन

आगे पंचम मंत्रमें पत्थरोंके द्वारा सोम औषधिका रस निकालना और यज्ञमें हवन करनेके लिये हवि तैयार करनेका वर्णन है। षष्ठ मंत्रमें हरएक प्रकारकी हवि घीसे पूर्णतया भिगो कर, घी चुभाते हुए हवन सामग्रीकी आहुतियाँ डालनी चाहिये इस्यादि वर्णन है। यह सब यज्ञकोंके लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य है। घीके अंदर हवाके दोपको दूर करनेका सामर्थ्य है, इस कारण हवा शुद्धिके लिये हवन इष्ट ही है। मनुष्य अपने ध्वजद्वारासे अनेक प्रकारके विष हवामें फेंकता है, इसलिये उन रोगोत्पादक विषोंका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हव्यादि द्वारा वायुकी शुद्धता करनेसे गृहस्थी लोग सुखी, बलवान्, नीरोग और सुप्रज्ञासे युक्त होंगे, यह सूचना पंचम मंत्रके उत्तरार्धमें मिलती है, यह सूचना हरएक गृहस्थीकी मनमें धारण करनी चाहिये। षष्ठ मंत्रके ' उत्तरार्धमें ग्रामीण सप्त पशु मनुष्योंपर प्रेम करते हुए घरमें रहें ' ऐसा कथा है। यह गृहस्थाश्रमका स्वरूप है। गृहस्थके घरमें गाय, बैल, घोड़े, घोडिया, भेड़, बकरी आदि पशु और उनके बच्चे रहें, यह घरकी शोभा है, इनका उपयोग भी है।

सप्तम मंत्रके द्वितीय भागसे आहुति डालनेवाले चमसका वर्णन करते हुए एक बड़े महत्त्वपूर्ण बातका उपदेश किया है। ' आहुति देनेवाला चमस पूर्ण भरकर अग्निके पास चला जाये और वहाँसे अग्निकी तेजस्विता लेकर वापस आवे और वह हवन करनेवालोंकी तेजस्विता बढ़ावे। '

पूर्णा द्यं परापत, सुपूर्णा पुनरापत । (म० ७)

' चमस पूर्णभर कर दान देनेके लिये आगे बढ़े और वापस आनेके समय भी वहाँसे तेज भरकर वापस आवे। ' इसमें चमसका भरकर जाना और भरकर आना लिखा है।

दान देनेके समय चमस भरकर यज्ञके पास जाय और अपनी आहुति दे देवे, दान देनेके समय कर्त्सी न की जाये, यह बोध यहाँ मिलता है। जिस देवताको दान दिया है उस देवताके प्रशंसित गुण उस चमसमें भाते हैं, चमस खाली होते ही मानो वह देव अपने गुण उस चमसमें भर देता है। उन गुणोंको ग्रहण करके वह चमस वापस आवे और दान-दाताको गुणी बनावे। यह आशय यहाँ है। इस मंत्रके मननसे पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। ' यज्ञ ' का ' दान और आदान ' इस मंत्रके मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता है। ' जो अपने पास है वह दूसरोंके हितार्थ दान देना और दूसरोंमें जो श्रेष्ठ गुण हों उनको अपनाना ' यह यज्ञका तत्त्व इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है।

आगे अष्टम मंत्रका आशय द्वितीय और तृतीय मंत्रोंके आशयके समान ही है इस लिये इस मंत्रपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

कालका यज्ञ

नवम और दशम मंत्रोंमें कालके अवयवोंका नामानिर्देश करते उन कालावयवोंके यज्ञ करनेके सबधमें बड़ा महत्त्व पूर्ण उपदेश है। (१) मास= महिना । (२) ऋतु= दो मासका समय । (३) अर्तव्य काल= दो ऋतुओंसे बननेवाला फाल, शीत काल, उष्ण काल, वर्षा काल । (४) अयन= तीन ऋतुओंका समय वर्षके अयन होते हैं दो अयनोंक मानसे गिने हुए वर्षका नाम ' हायन ' होता है। (५) समा= तीस दिनोंका एक मास ऐसे चारह मासोंका अर्थात् ३६० दिनोंका एक वर्ष ' समा ' नामसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके महिनोक दिन समसंख्यावाले होते हैं। (६) संवत्सर= सौर वर्ष, इस वर्षके ३६५ दिन होते हैं और मासोंके दिनोंमें न्यूनाधिकता होती है [इससे अतिरिक्त चांद्रवर्ष होता है इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है। उसके दिन ३५४ होते हैं, इसके महिनोक दिनोंकी संख्या भी न्यूनाधिक होती है।]

इस प्रकारका ' जो मेरी आयुका काल है वह सब मैं सब भूतोंके पाठन करनेवाले परमात्माके लिये समर्पित करता हूँ अर्थात् आयुका यज्ञ मैं करता हूँ। अपनी आयुका विनियोग जनताकी भलाई करनेके कार्यमें करनेका नाम ही आयुव्यका यज्ञ है। परमात्माका कार्य सज्जनोंका पाठन और दुर्जनोंको दण्डित करना है। यही जनताके हितका कार्य है, इस कार्यके लिये अपना सर्वस्व तन, मन, धन अर्पण करना ' आत्मयज्ञ ' करना ही है। इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ करनेका उप-

देश नवम और दशम मंत्रों में है, इसलिये ये मंत्र अत्यन्त मनन करने योग्य हैं ।

यज्ञका वर्य

इन मंत्रों में जो यज्ञ करना है वह (धात्रे, विधात्रे, समृद्धे, भूतस्य पतये । म. ९-१०) धारक, निर्माता, और भूतों के पालनकर्ता के लिये करना है, अपनी आयु इन कार्यों के कर्तों के लिये समर्पित करना है । (१) जो प्रजाओं को धारण करता है, (२) जो जनता के लिये सुख साधनका निर्माण करता है, (३) जो जनता की समृद्धि की वृद्धि करता है और (४) जो उन सबका पालन करता है उसके कार्य के लिये अपनी आयुका समर्पण आरमयज्ञका तात्पर्य है । अर्थात् प्रजाहितक इतने कार्यों के लिये अपनी आयुका विनियोग करनेका नाम यज्ञ है । इस प्रकारका आरमयज्ञ तो करते हैं वे लोकोत्तर दिव्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते हैं ।

ग्यारहवें मंत्र में यज्ञका ही वर्णन करते हुए कहा है, कि-

अलुभ्यत वय गृहान् उप सविशेम । (म ११)

‘ लोभ न करते हुए अपने घर में हम प्रवेश करें । ’ अर्थात् हम लोभ न करते हुए घरों में व्यवहार कर अथवा हमारे घरोंका वायुमण्डल ही ऐसा हो कि वहाँ किसीकी लोभ या स्वार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं हो । जो लोग अपनी आयुका पूर्णतः प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमण्डल ऐसा होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

शत्रुनाशक इन्द्र

बाहरवें और तेरहवें मंत्रमें एकाष्टकात्रे गर्भधारण करनेका

और इन्द्र नाम पुत्रको जन्म देनेका वर्णन है । एकाष्टका अर्थात् रात्री है और इसीके गर्भमें सूर्य रहता है और रात्रीके प्रसूत होनेपर सूर्य बाहर आता है, जो प्रकाशक शत्रुओंका पूर्ण नाश करता है । जो लोग कालका यज्ञ पूर्वाङ्क प्रकार करते हैं उनके प्रयत्नसे भी इन्द्र सशक्त ऐसा पिताल तैत्त उल्लस होता है कि उससे उनके सब शत्रु परास्त होत हैं । यह वेला बड़ी महिमाएँ अपने अर्द्ध रखती है इसीका पुत्र (इन्द्र) प्रकाशका उग्र देव है और इसीका पुत्र (सोम) रातिका देव भी है । (म १३)

रात्रीका अथवा उपाका पुत्र सूर्य है, इसीको दिवस्पुत्र भी देवने कहा है । रात्रीका दूसरा पुत्र चन्द्र है इसीको सोम भी कहते हैं । ये दोनों प्रकाशका फैलाव और अन्धकारका नाश करते हैं और जनताको प्रकाश देत हुए मार्ग बताते हैं । वेदमें इनका विविध प्रकारसे वर्णन हुआ है और वह बड़ा बोधप्रद है ।

इससे यह बोध लेना होता है कि मनुष्य स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और दूसरोंको अपने ज्ञानका प्रकाश देवे । कला निधि चन्द्रमाके समान मनुष्य भी स्वयं विविध कलाओंमें पूर्ण प्रवीणता संपादन करके स्वयं कलानिधि बन दूसरोंको कलाओंका अर्थात् हुनरोंका ज्ञान देकर जनताकी उत्थिति करे । माताएँ अपने सतानोंको इस प्रकारकी शिक्षा देकर बालकों की पूर्ण उत्थिति करें ।

यह इसकी महिमा जान कर प्रत्येक मनुष्य इस सूक्त उपदेशक अनुसार अपनी आयुका उत्तम यज्ञ करे और यज्ञका भागी बने ।

सविता और वायु

कां. ४, सू. २५

(ऋषि - सृगार । देवता - सविता, वायु ।)

वायोः सवितुर्विदधानि मन्महे यावात्मन्वद्विशथो यौ च रक्षथः ।

यौ विश्वस्य परिभू वंभूवथुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ १ ॥

अर्थ— (वायो सवितुः) वायु और सविता इन दो देवोंके (विदधानि मन्महे) जानने योग्य हम गुणोंका मनन करते हैं । (यौ आत्मन्वत् विशथ) जो दोनों आत्मावाले जगत्में प्रविष्ट होते हैं (यौ च रक्षथ) और जो दोनों रक्षा करते हैं । (यौ विश्वस्य परिभू वंभूवथुः) जो दोनों सपूर्ण जगत्क तारक होते हैं (ती नः अहसः मुञ्चत) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

भावार्थ— विश्वमें वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और मेरु) ये दोनों अनेक प्रकारके प्राणिमात्रोंको धारण करत हैं । ये सब प्राणिपौंसोंमें व्यापक होकर उनकी रक्षा करत हैं । ये दोनों सब जगत्क तारक होत हैं इसलिये वे हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

ययोः संख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिक्षे ।

ययोः प्रायं नान्वानुशे कश्चन तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥

तव व्रते नि विशन्ते जनासुस्त्वद्युदिते प्रेरते चित्रभानो ।

युवं वायो सविता च श्र्वंनानि रक्षथस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥

अपेतौ वायो सविता च दुष्कृतमपु रक्षांसि शिमिदां च सेधतम् ।

सं ह्युर्जयां सृजथः सं बलेन तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥

रयि मे पोपं सवितोव वायुस्तनू दक्षमा सुवतां सुशेवंम् ।

अपरुमतार्ति मह इह धत्तं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥

प्र सुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः ।

अर्धाम्वापरस्य प्रधतो नि यच्छतं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ ६ ॥

अर्थ— (ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः) तिन दोनोके पृथिवीके उपरके विविध कर्म तिन लिये गए हैं । (याभ्यां अन्तरिक्षे रजः युपितं) तिन दोनोने मिलकर अन्तरिक्षमें मेघमंडलको धारण किया है, (कश्चन ययोः प्रायं न अन्वानुशे) कोई भी तिनकी गतिको नहीं प्राप्त होता है (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

हे (चित्रभानो) विचित्र प्रभायुक्त ! (तव व्रते जनासः नि विशन्ते) तेरे व्रतमें ही सब मनुष्य रहते हैं । (त्वयि उदिते प्रेरते) तेरा उदय होनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं । हे (वायो सविता च) वायो और हे सविता ! (युवं भुवनानि रक्षथ) तुम दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

हे (वायो सविता च) वायो और सविता ! (इतः दुष्कृतं अप सेधतं) यहांसे दुष्कर्म करनेवालोंको दूर हटा दो तथा (रक्षांसि शिमिदां च) घातकों और पीडकोंको भी दूर करो । (ऊर्जया बलेन हि सं सृजथः) शारीरिक और आत्मिक बलसे हमें सयुक्त करो और (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

हे सविता और हे वायो ! (मे तनू) मेरे शरीरमें (सुसेवं रयि) सेवन करने योग्य कान्ति और (पोपं दक्षं) उद्युक्त बल (आ सुवतां) उत्पन्न करो (इह महः अयदमतार्ति धत्तं) यह बड़ी नीरोगता धारण कराओ और (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

हे सविता और हे वायो ! (ऊतये सुमतिं प्रयच्छतं) रक्षार्थके लिये उत्तम बुद्धि प्रदान करो । (प्रधतः यामस्य अर्वाक् नियच्छतं) प्रकल्पयुक्त धनका भाग हमें प्रदान करो । तथा (महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः) वृद्धि करनेवाला सोमादि भक्ष गृहिके लिये दो और (तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

भावार्थ— इन दोनोके अनंत कर्म हैं । ये ही अन्तरिक्षमें मेघ मंडलको धारण करते हैं । इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो सकती है । ये दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

सर्व विचित्र तैत्तवाला है, (शरीरमें भांख भी वैसी ही है) इसके उदय होने अर्थात् सुल जानेके पश्चात् ही प्राणीकी प्रवृत्ति कार्यमें होती है । विषम वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और भांख) प्राणियोंकी रक्षा करते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

ये दोनो सबको दुराचारसे बचावें, घातकों और पीडकोंको सर्वथा दूर करें, शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल प्रदान करें और हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

इन दोनोसे मेरे शरीरमें तैत्तवित्ता, पुष्टि, बल और नीरोगता प्राप्त हो और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कर्षको ले जानेवाला धन और पोषक भक्ष देवें और हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

उप श्रेष्ठां न आशिषीं देवयोर्धामन्नस्थिरम् ।

स्तौमि देवं सवितारं च वायुं तौ नो मुञ्चतमहमः

॥ ७ ॥

अर्थ— (नः श्रेष्ठाः आशिषयः) हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएँ (देवयोः धामन् उप अस्थिरन्) उक्त दोनों देवोंके धाममें स्थिर हों। (सवितारं वायुं च देवं स्तौमि) सविता और वायु देवकी मैं स्तुति करता हूँ इसलिये कि (तौ नः अहमः मुञ्चत) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

भावार्थ— ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएँ दोनों देव सुने और पूर्ण करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

सविता और वायु

सविता और वायु

सविता और वायु इन दो देवोंका वर्णन इस सूत्रमें है। सूर्य और हवा यह इनका प्रसिद्ध अर्थ है। मनुष्यके आरोग्यके लिये सूर्य और वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही हैं। सूर्य और वायु न हो तो मनुष्यका जीवन उसी समय नष्ट हो जाय। सूर्यप्रकाश विपुल मिलनेसे और शुद्धवायु विपुल प्राप्त होनेसे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अन्धेरे घरमें रहनेसे और दूषित वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमारियाँ मनुष्यके पीछे लगती हैं। यह विषय वेदमें अनेक स्थानोंपर आया है तथा यह विषय अब सर्व साधारणको भी ज्ञात है। इसलिये इन दो देवोंका हमारी नीरोगताके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है यहाँ विशेष निरूपण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

सूर्य देवता

'सूर्य आत्मा जगतस्तस्त्वुपस्थ' (ऋग्वेद) यह ऋग्वेदमें कहा है। सूर्य स्थावर जंगमका आत्मा ही है। इतना सूर्यका महत्त्व है। सूर्यके कारण ही स्थावर जंगम पदार्थ रहते हैं, सबकी स्थिति सूर्यके कारण है, इतना सूर्यका महत्त्व होनेसे सूर्यदेवका संबंध हमारे आरोग्यसे कितना है यह स्वयं ज्ञात हो सकता है।

यह सूर्य हमारे शरीरमें अपने एक अंशसे नेत्र इंद्रियमें रह रहा है। 'सूर्यश्चाक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत् ।' (ऐ० उप०) सूर्य आँख बनकर चक्षुर्भूमि है। नेत्र इंद्रिय स्वयं प्रकाश है, इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलती है और उसका परिणाम बाह्यपदार्थपर होता है। मल्लचर्यादि सुनियम-युक्त व्यवहारोंसे अपने अंदरका सामर्थ्य बढ़ता है और अनियमसे घटता भी है। यह नेत्रस्थानमें रहनेवाला सूर्यका

अंश हमें योग्य और अयोग्य पदार्थोंका दर्शन कराता है। इस नेत्रेन्द्रियका पिता सूर्य है। यह नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सहायता लेकर यद्वाका कार्य चलाता है और विविध रूपोंको बताना है। अपनी उन्नतिको सिद्ध करनेवालाका दर्शन करने और अवनति करनेवालाका दर्शन न करनेसे साथक पापसे बच जाता है। यह है सूर्य देवका पापसे बचानेका कार्य। पवित्र दृष्टिसे अनेक प्रकारके पापसे बचना संभव है। सब सृष्टिको परमात्मशक्तिरूप मानने और देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती है। दृष्टिकी पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बच जाता है। मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टिके श्रेयसे ही करता है। विचार करनेसे पापकोंको स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिकी पवित्रतापर ही बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निर्भर है। दृष्टि बंद रही तो काम, लोभ, मोह आदि विकार उतने प्रमाणमें कुछ अंशमें कम रहेंगे।

वाणी, बल और नेत्र

पूर्व सूक्तोंमें अग्निके वहाने वाणीकी शुद्धता इन्द्रके नियमसे बलकी पवित्रता और इस सूक्तमें सूर्यके नियमसे नेत्र इंद्रियकी पवित्रताको प्राप्त करनेकी सूचना दी है। पापमें बचनेका अनुष्ठान यह है। इस प्रकार अपने अंदरकी शक्तियोंको पवित्र और पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है। यह अनुष्ठान करनेसे बाह्य देवताओंकी सहायता सदा उपस्थित रहती ही है, परंतु उस सहायतासे बेही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी अन्तःशक्ति करनेका अनुष्ठान करते हैं। अन्योको वैसा लाभ नहीं हो सकता।

सूर्यचक्र

सूर्यका दूसरा अंश पेटके पास सूर्यचक्रमें रहता है इसका अधिकार पचन इंद्रियपर रहता है। पेटके स्थावर पीछे यह

जत्र है। इसमें सूर्यशक्ति रहती है जो भन्न पाचनका कार्य करती है। इसके कार्यके लिये ही सोम आदि भन्न रस दिये गये हैं। (म० ६) ऐसे शुद्ध भन्नका भक्षण करना और यशुद्ध भन्नका सेवन न करना, यह पथ्य उनको संभालना चाहिये, जो पापसे बचना चाहते हैं। अशुद्ध भन्नसे मनकी घृति ही दुष्ट बनती है और शुद्ध भन्नके सेवनसे पवित्र बनती है जो पवित्र बनना चाहते हैं वे इसका अवश्य मनन करें।

प्राण

अथ वायुका विचार करना चाहिये। ' वायुः प्राणो भूत्वा नासिकं प्राविशत् । ' (ऐ० उ०) वायु प्राण बनकर नाकके द्वारा फेफड़ोमें जाता है और वहाँ रक्तकी शुद्धि करता है। इसकी शुद्धता करनेके कारण ही प्राणी जीवित रहते हैं। इस

के अशुद्ध होनेसे प्राणी मर जाते हैं इस प्रकार यह जीवनका हेतु है। योगशास्त्रमें इसी प्राणका आयाम ' प्राणायाम ' कहलाता है। जिस प्रकार धोंकनीसे वायु देकर प्रदीप की गई अग्निमें सुवर्ण आदि धातु परिशुद्ध होते हैं, उसी प्रकार प्राणायामद्वारा उत्पन्न होनेवाले अग्निप्रदीपनसे शरीरके और इंद्रियोंके सब दोष नष्ट होते हैं। मन शांत होता है सर्व, विकर्ष और वृत्तकं नहीं करता। इस कारण आत्मिक शक्तिकी उत्पत्ति होनेमें सहायता होती है। पापसे बचनेमें वायु देवताकी सहायता इस प्रकार होती है। अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब अपने अंदर रहनेवाले इन देवोंको ठीक मार्गपर चलाता है, तब घाहरके देवोंकी सहायता स्वयमेव उसको प्राप्त होती है यह पापसे बचनेका अनुष्ठान है।

कपोत—विद्या

कां. ६, सू. २७

(कपि—भ्युः। देवता—यमः, निर्ऋतिः ।)

देवाः कपोतं इषितो यद्विच्छन्दतो निर्ऋत्या इदमाजगाम ।	
तस्मा अर्चाम कृणवाम् निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे	॥ १ ॥
शिवः कपोतं इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नः ।	
अग्निर्हि विप्रो जुपतां हविर्नः परिं हेतिः पक्षिर्णा नो घृणक्तु	॥ २ ॥
हेतिः पक्षिणी न दमात्यसानाष्ट्री पदं कृणुते अग्निधाने ।	
शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नो देवा इह हिंसीत्कपोतः	॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (इषितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः) भेजा हुआ दुर्गतिका दूत कपोत (यत् इच्छन् इदं आजगाम) अग्निकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है। (तस्मै अर्चाम) उसकी दम पूजा करते हैं और उससे (निष्कृतिं करवाम) दुःखनिवारण हम करते हैं। (नः द्विपदे चतुष्पदे शं अस्तु) हमारे दो पांववालों और चार पांववालोंके लिये शान्ति होवे ॥ १ ॥

(इषितः कपोतः नः शिवः अनागाः अस्तु) भेजा हुआ कपोल हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे। हे (देवाः) देवो ! (नः गृहं शकुनः) हमारे घरके प्रति यह शुभसूचक होवे। (विप्रः अग्निः हि नः हविः जुपतां) शान्ति अग्नि हमारी हवि लेवे और (पक्षिर्णा हेतिः नः परि घृणक्तु) पंखवाला यह हथियार हमसे दूर होवे ॥ २ ॥

(पक्षिणी हेतिः अस्मान् न दधाति) पंखवाला यह हथियार हमें न दबावे। (आष्ट्री अग्निधाने पदं कृणुते) अंगीठीके अग्निसे पास यह अपना पांव रखता है। (नः गोभ्य उत पुरुषेभ्यः शिवः अस्तु) हमारे गोबों और मनुष्योंके लिये यह कल्याणकारी होवे। हे (देवाः) देवो ! (कपोतः इह नः मा हिंसीत्) यह कपोत यहाँ हमारी हिंसा न करे ॥ ३ ॥

कवृत्तर दूरदूर देशसे यात्रां लानेका कार्यं करता है । यह हानिकारक वार्ता न लावे । शुभ वार्ता लावे इस विषयमे यह प्रार्थना है । कवृत्तरके अंदर यह गुण है कि वह सिखानेपर कहसिं भी छोडा जाय, सीधा घरपर ही आता है । प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कवृत्तर अपने पास रखते हैं और जहां जाना होता है, वहा जाकर उस कवृत्तरके गलेमें चिट्ठी बांधकर उसको छोड देते हैं, वह छोडा हुआ कवृत्तर घर आता है और घरवालोंको प्रवास का सदेश पहुंचाता है ।

इस सूक्तके निर्देशोंसे पता लगता है कि, इस कपोतविद्यामें और भी अधिक बातें हैं, जिनसे यह कवृत्तर घुरा और भला भी बन सकता है । परंतु इसका पता अभीतक नहीं लगा है । यह सूक्त कुछ पाठभेदसे (अ. १०।१६५।१-३) में है, परंतु वहा देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पडता है ।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये—

कपोत-विद्या

कां. ६, सू. २०

(ऋषि - भृगु. । देवता - यम, निकैति. ।)

श्रुचा कपोतं नुदत प्रणोदुमिपुं मदन्तः परि गां नयामः ।

सं लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जं प्र पद्मात्पथिष्ठः ॥ १ ॥

परीमेतुं प्रिमर्षत परीमे गामनेपत । देवेष्वंक्रत श्रवः क इमां आ दधर्षति ॥ २ ॥

यः प्रथमः प्रवर्तमाससादं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानः ।

योऽस्येशं द्विपदो यश्चतुष्पदस्तरुं यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (श्रुचा प्र-नोदं कपोतं नुदत) मन्त्रके द्वारा भेज जाने योग्य कपोतको भेजो । हम तो (हृषं मदन्तः) अन्नको प्राप्त करके आनंदित होते हुए (दुरिता पदानि सलोभयन्तः) और पापके चिन्हरूपी इसके अशुभ पादचिन्होंको मिटाते हुए (गां परिनयामः) गौको चारों ओर ले जाते हैं । (ऊर्जं हित्वा) जल स्थानको छोडकर (पथिष्ठः प्रपद्मात्) मार्गमें स्थित प्रवासी भागे चला जावे ॥ १ ॥

(इमे आग्निं परि अर्पत) इन्होंने अग्निको प्राप्त किया है, (इमे गां परि अनेपत) इन्होंने गौको प्राप्त किया है । और (देवेषु श्रवः अकृत) देवोंमें यम संपादन किया है । अब (कः इमान् आ दधर्षति) कौन इन लोगोंको भय दिखा सकता है ? ॥ २ ॥

(यः प्रथमः) जो पहिला (बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानः) शनैकके लिये मार्गोका निश्चय करता हुआ (प्रवर्तं आससादं) योग्यमार्ग प्राप्त करता है (यः अस्य द्विपदः) जो इसके दो पादवालों और (यः चतुष्पदः ईदो) जो चार पादवालोंके ऊपर स्वामित्व करता है, (तरुं यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस मृत्यु देनेवाले यमको नमस्कार है ॥ ३ ॥

वार्ताहर कवृत्तरको मन्त्रका पवित्र उच्चार करके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पवित्र हृष्टाते भेजो । कभी घातक हृष्टाते न भेजो । हम गौओंको पाछे हैं, उत्तम अन्नके सेवनसे आनंदित होते हैं और पापवापनाओंको दूर करते हैं, इसलिये हमारा प्रवासी सुखपूर्वक भागे चला जायगा । इसमें संदेह नहीं है ।

जो प्रतिदिन अग्निमें हवन करते हैं, गायका सत्कार करते हैं और यदा यदानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको डरानेका सामर्थ्य किसी भी नदी होता इसलिये मनुष्य इस उपायसे अपने आपको कहींसे बचा सकता है।

यमका अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद सबपर समान है। वह सब लोगोके मार्गको अर्थात् जीवनके मार्गको यथावत् जानता है। इसलिये उस यमको सब मनुष्य नमस्कार करें।

यह भाष्य इन तीनों मंत्रोंका है। इसमें बीचके मंत्रमें जो कहा है कि सत्कर्म करनेवालोंको कोई डरा नहीं सकता, वह बात हरएकको विशेष लक्ष्यके रखनी चाहिये। अगला सूक्त भी इसी विषयका है, यह अर्थ देखिये—

कपोत-विद्या

कां. ६, सू. २९

(ऋषि - भृगुः । देवता - यमः, निरृति ।)

अमून्हेतिः पंतत्रिणी न्येतु यदुल्लंको वदति मोघमेतत् । यदा कपोतः पदमग्नौ कृणोति ॥ १ ॥

यौ ते द्रुतौ निरृते इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः । कपोतोलुकाभ्यामपदं तदस्तु ॥ २ ॥

अचैरहत्यायिदमा पंपत्यात्सुवीरताया इदमा संसद्यात् । पराङ्घेव परां वदु पराचीमनु संवतम्
यथा यमस्य त्वा गृहेऽसं प्रतिचाकंशान्भूकं प्रतिचाकंशान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पंतत्रिणी हेतिः अमून नि पन्तु) पंखवाला हथियार इन शत्रुओको नीचे करे। (उल्लूकः यत् वदति मोघं पतत्) जो उल्लूक बोलता है वह व्यर्थ है। (यत् वा कपोतः अग्नौ पदं कृणोति) अथवा जो कपूतर अग्निके पास पांव रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अशुभ नहीं होगा ॥ १ ॥

हे (निरृते) दुर्गति ! (यौ प्रहितौ अप्रहितौ ते द्रुतौ) जो भेजे हुए अथवा न भेजे हुए भेरे दोनों द्रुत (नः इदं गृहं आ इतः) हमारे घर जाते हैं, (कपोतोलुकाभ्यां तत् अपदं अस्तु) कपोत और उल्लूके द्वारा वह पद रखने योग्य न होवे, अर्थात् कोई अशुभकी सूचना देनेवाले प्राणी हमारे घरमें पांव न रखें, ॥ २ ॥

(अचैरहत्याय इदं आपपरयात्) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी सूचना देनेवाला यह होने। (सुवीरतायै इदं आ संसद्यात्) हमारे वीरोंके उत्साहके लिये यह सुखिन्द् होवे। (पराङ् पराची अनुसंवतं) नीचे अथोवदन करके अनुबुल रीतिसे (परा पय वदु) दूरसे बोल। (यथा यमस्य गृहे) जिससे यमके घरमें (अरसं त्वा प्रतिचाकंशान्) निरुल हुआ हुआ तुझे लगे देखें। (आभूकं प्रति चाकंशान्) केवल आया हुआ ही तुझे देखें अर्थात् तू तनुदूत असमर्थ होकर यहाँ रद ॥ ३ ॥

ये सभी सूक्त बड़े दुर्बोध हैं। करुण, उल्लूक, आदिकोंसे किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैं यह कहना कठिन है। परंतु इन सूक्तोंमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर शत्रुपर हमला करनेको जब जाते हैं, तब वे अपने साथ कपूतर ले जाते हैं और वहांका संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं। यह शुभ संदेश प्राप्त होवे और अपने वीरोंके शत्रु भादिका, अथवा अपने पराजयका संदेश न प्राप्त हो। इस विषयकी प्रार्थनाएं इन मंत्रोंमें हैं। परंतु इन सूक्तोंका विषय खोजका ही विषय है। इसलिये इन सूक्तोंपर अधिक लिखना असंभव है।

कृषिसे सुख-प्राप्ति

कांड ३, सूक्त १७

(ऋषिः - विश्वामित्रः । देवता - सोता ।)

सीरा युञ्जन्ति कृषयो युगा वि तन्वते पृथक् । धीरा देवेषु सुम्नयौ	॥ १ ॥
युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह वीजम् ।	
विराजः श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीयु इत्सुष्यः पृथमा यवन्	॥ २ ॥
लाङ्गलं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सरु ।	
उदिद्वपतु गामर्वि प्रस्थावद्रथवाहनं पीवरीं च प्रफर्व्यम्	॥ ३ ॥
इन्द्रः सीतां नि गृह्णात तां पूषाभि रक्षतु । सा नः पर्यस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समां	॥ ४ ॥
शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान् ।	
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्ला ओपधीः कर्वमस्मै	॥ ५ ॥

अर्थ— (देवेषु धीराः कृषयः) देवोंमें बुद्धि रखनेवाले कवि लोग । सुम्नयौ सीरा युञ्जन्ति) सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं और (युगा पृथक् वितन्वते) जुओंकी अलग अलग करते हैं ॥ १ ॥

(सीराः युनक्त) हलोंको जोडो, । युगा वितनोत) जुओंको फँलाओ, (कृते योनौ इह वीजं वपत) तैयार हुए खेतमें यहापर बीज बोओ । (विराजः श्रुष्टिः नः सभराः असत्) अप्रकी उपज हमारे लिये भरपूर होवे । (सुष्यः इत् पकं नेदीयः आयवन्) हलुये भी परिपक्व धान्यको हमारे निकट लावें ॥ २ ॥

(पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सरु लांगल) यज्ञके समान कठिन, चलानेमें सुलकारक, लकड़ीके मूठवाला हल (गां अर्वि) गौ और बकरी, (प्रस्थावद्रथवाहनं) शीघ्रगामी रथके घोडे या बँल और (पीवरीं च प्रफर्व्यं) पुष्ट स्त्रीको (इत् उद्वपतु) निश्चयसे देवे ॥ ३ ॥

(इन्द्रः सीतां निगृह्णातु) इन्द्र हलका फाल पकड़े, (पूषा तां अभिरक्षतु) पूषा उसकी रक्षा करे । (सा पर्यस्वती नः उत्तरां समां दुहां) वह हलकी रेखा रस युक्त होकर हमें आगे आनेवाले क्यों रतोंको प्रवान करे ॥ ४ ॥

(सु-फालाः भूमिं शुनं वितुदन्तु) सुन्दर हलके फाल भूमिको सुखपूर्वक छोडें । (कीनाशाः शुनं वाहान् अनुयन्तु) किसान सुखपूर्वक बँलोंके पीछे चले । (शुनासीरा) हे वायु ओर हे सूर्य ! तुम दोनों (हविषा तोशमाना) हमारे हवनसे पुष्ट होकर (अस्मै सुपिप्ला ओपधीः कर्वे) इस किसानके लिये उत्तम फल युक्त धान्य उत्पन्न करो ॥ ५ ॥

भावार्थ— पृथिव्यादि देवताओंकी शक्तिधौपर विश्वास रखनेवाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं अर्थात् कृषि करते हैं और जुओंकी यथा स्थानपर बाप देते हैं ॥ १ ॥

हे लोगो ! तुम हल जोतो, जुओंको फँलाओ, अच्छी प्रकार भूमि तैयार करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इससे अप्रकी उत्तम उपज होगी, बहुत धान्य उपजेगा और परिपक्व होनेके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥ २ ॥

हलके लोहेका कठिन फाल लगाया जावे और लकड़ीकी मूठ पकड़नेके लिये बनाई जावे, यह हल चलानेके समय सुख देवे । यह हल ही गौ बँल, भेड, बकरी, घोडी, रथोपुष्य आदिको उत्तम घास और धान्यादि देकर पुष्ट करता है ॥ ३ ॥ इन्द्र अपनी वृष्टि द्वारा हलसे खुदी हुई रेखाको पकड़े और धान्य पीपक सूर्य उसकी उत्तम रक्षा करे । यह भूमि हमें प्रतिवर्ष उत्तम रस युक्त धान्य देती रहे ॥ ४ ॥

शुन वाहाः शुनं नरः शुन कृपतु लाङ्गलम् । शुनं वरत्रा वध्यन्तां शुनमष्टाभुदिङ्गय ॥ ६ ॥
 शुनासीरैह स्म मे जुषेथाम् । यद्विचि चक्रथुः पयस्तेनेमासुप सिञ्चतम् ॥ ७ ॥
 सीते वन्दांमहे त्वावाचीं सुभगे भव । यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥ ८ ॥
 घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्दुवैरनुमता मरुद्भिः ।
 सा न सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जस्वती घृतवत्पिन्वमाना ॥ ९ ॥

अर्थ— (वाहा शुन) बल सुखी हों, (नर शुन) मनुष्य सुखी हों (लाङ्गल शुन कृपतु) हल सुखसे कृषि करे । (वरत्रा शुन वध्यन्ता) रस्सियां सुखसे बांधी जाय, (अष्टा शुन उदिङ्गय) चाबुककी सुखसे ऊपर चला ॥६॥
 हे (शुनासीरै) वायु और सूर्य ! (इह स्म मे जुषेथा) यहाँ मेरे हवनकी स्वीकार करें । (यत् पय-
 दिचि चक्रथु) जो जल आकाशमें तुमने बनाया है (तेन इमा भूमि उप सिञ्चत) उससे इस भूमिकी सिंचते रहो ॥७॥
 हे (सीते) जूति हुई भूमि ! (त्वा वन्दांमहे) तेरा वन्दन करते हूँ । हे (सुभगे) एश्वर्यवाली भूमि !
 (अर्वाची भव) हमारे सम्मुख हो । (यथा नः सुमना अस) जिससे तू हमारे लिये उत्तम मनवाली हो और (यथा
 न सुफला भुव) जिससे हमें उत्तम फल देनेगली हो ॥ ८ ॥

(घृतेन मधुना समक्ता सीता) घी और शहदसे उत्तम प्रकार सिंचित की हुई जुती हुई भूमि (विश्वै
 देवे मरुद्भि अनुमता) सब देवों और मरुतों द्वारा अनुमोदित हुई है । हे (सीते) जूती भूमि ! (सा घृतवत्
 पिन्वमाना) वह घीसे सिंचित हुई तू (न पयसा अभ्याववृत्स्व) हमें रूपसे चारों ओरसे युक्त कर ॥ ९ ॥

भावार्थ— हलके सुवर फाल भूमिकी खुदाई करें, किसान बलोंके पीछे चले । हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु और
 सूर्य इस हृषिसे उत्तम फलवाली रस युक्त औषधियां देवें ॥ ५ ॥

बल सुखी रहें, सब मनुष्य आनन्दित हों, उत्तम हल चलाकर आनन्दसे कृषि की जाय । रस्सियां जहाँ जातीं बांधनी
 बाह्य वसी बांधी जाय और आभयवक्ता होनपर चाबुक ऊपर उठाया जाय ॥ ६ ॥

वायु और सूर्य मेरे हृषि को स्वीकार करें और जो जल आकाशमंडलमें है उसकी वृष्टिसे इस पृथ्वीको
 सिंचित करें ॥ ७ ॥

भूमि भाग्य देनेवाली है, इसलिये हम इसका आदर करते हूँ । यह भूमि हमें उत्तम धान्य देती रहे ॥ ८ ॥

जब भूमि घी और शहदसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है और जलवायु आदि देवोंकी अनुकूलता उसको मिलती
 है तब वह हमें उत्तम मधुर रस युक्त धान्य और फल देती रहे ॥ ९ ॥

कृषिसे सुख-प्राप्ति

कृषिसे भाग्यकी वृद्धि

कृषिसे भाग्यकी वृद्धि होती है । भूमिकी व्यवस्था धान्य
 और वटिकी परिहृषति ऋतुमानकी अनुकूलता जो जानते
 ह वे कृषि करके लाभ उठा सकते ह और सुखी हो सकते ह ।

सबसे पहले किसान हल जोत, हलसे भूमि अच्छी प्रकार
 जोती जाय, हलकी लकीरों ठीक की जाय और उन लकीरोंके
 अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम धान्य पैदा हो
 सकता है ।

जब हलसे उत्तम कृषि की जाती है तब धान्य भी उत्तम
 उत्पन्न होता है धात भी विपुल मिलता है और सब पशु
 तथा मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते ह ।

हलसे पानी हुई भूमिकी (इन्द्र सीता निगृह्णातु)
 वृष्टि करनवाला इन्द्र देव अपने जलसे पकड़े, पशुघात उसकी
 उत्तम रक्षा (पूषा) सूर्य अपनी किरणोंसे करे । इस प्रकार
 वृष्टि और सूर्य प्रकारा योग्य प्रमाणमें मिलते रहें तो
 उत्तम हृषि होगी और धातवादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त
 होगा ।

धान्य चीनेके पूर्व हवन

पञ्चम भद्रमें उत्तम कृषि होनेके लिये प्रारम्भमें श्वेतमें हवन करनेका उल्लेख है। जो धान्य बोना है उसका हवन करना चाहिये और हवनके लिये घृतदि अन्य पदार्थ तो अवश्य चाहिये ही। इस प्रकारके हवनसे जलवायु शुद्ध होती है और शुद्ध कृषिसे शुद्ध धान्य उत्पन्न होता है। इस हवनसे दूसरी एक बात स्वयं हो जाती है, यह यह है कि जिसका हवन करना होता है वही बोना होता है, इस नियमसे हवनमें निषिद्ध तमाकू आदि घातक पदार्थ बोनेकी सभावना ही कम हो जाती है। इससे स्पष्ट है, कि यदि बोनेके पूर्व हवनकी वैदिक प्रथा जारी की जाय तो तमाकू जैसे हानि कारक पदार्थ जगत्में जनताका इतना पात करनेके लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे और उत्तम धान्याविकी विपुल उत्पत्ति होकर लोगोंका अधिक कल्याण होगा।

खादके लिये घी और शहद

नवम भद्रमें (घृतेन मधुना पयसा समन्ता सीता) घी, शहद और दूधका खाद बनस्पतियोंको डालनेका उपदेश है। धातुकल तो ये पदार्थ मनुष्योंको खानेके लिये भी नहीं मिलते तो खादके लिये, अल्प प्रमाणमें ही क्यों न सही, वहाँ मिलेंगे ? परन्तु शुद्ध पीष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, घी और शहदका खाद अत्यंत आयुष्यक है, यह बात सत्य है।

ऐतिहासिक उदाहरण

पुनाके पेशवाओंके समयमें कई भाग इस पंचामृतका खाद देकर तैयार किये गए थे, उनमेंसे एक भागका वृक्ष इस समयतक जीवित है और ऐसे मयूर और स्वातु फल दे रहा है कि उसका वर्णन शब्दोंसे ही नहीं सकता !!! पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और मिथु) के खादसे जो आम पुष्ट होता हो उसके फल भी बसे ही अद्भुत अमृत रूप अवश्य होंगे इसमें सन्देह ही क्या है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, तथा चाँदके एक पण्डितने आर्य कृषिशास्त्रके अनुसार दूधका खाद देकर एक वर्षे खारकी कृषि की थी, उससे इतना परिपुष्ट और स्वातु धान्य उत्पन्न हुआ कि उसकी साधारण पाण्यसे तुलना ही नहीं हो सकती।

यह वैदिक कृषि शास्त्रका अत्यंत महत्त्वका विषय है। साधारण जनोंके लिये ये प्रयोग करना अशक्य ही है क्योंकि जिन लोगोंको बोनेके लिये दूध नहीं मिल सकता, वे खादके लिये दूध, दही, घी और मिथु कहति लावेंगे।

गौरक्षाका समय

वैदिक काल गौरी रक्षाका काल था, इसलिये गौं विपुल थीं और उस कारण खादके लिये भी दूध मिलता था। परन्तु आज क्षत्रियोंके भक्षणके लिये लाखोंकी संख्यामें गौं कटती हैं, इसलिये बोनेके लिये भी दूध नहीं मिलता। यह कालका परिवर्तन है।

अश्व

कांड ६, सूक्त १२

(ऋषि - अपर्वा । देवता - इन्द्र, वागी ।)

चातंरंहा भव राजिन्युज्यमानं इन्द्रंस्प याहि प्रमूवे मनोजयाः ।

पुञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्वैदस आ ते त्वष्टां पत्सु जवं दंधानु

॥ १ ॥

अर्थ— हे (याजिन्) अश्व ! (युज्यमानः चातंरंहाः भव) जोतने पर वायुके वेगसे मुक्त हो, (इन्द्रस्य प्रसवे मनोजयाः याहि) इन्द्रकी इस सृष्टिमें मनोवेगसे चल । (विश्वदेवसः मरुत त्वा युञ्जन्तु) सब आतमे मुक्त मरुतेतक उठनेवाले वीर तुमो निपुत्र बन । (त्वष्टा ते पत्सु जय आदधानु) त्वष्टा तेरे पाँचों वेग रखे ॥ १ ॥

भावार्थ— घोडा वेगवान् हो, चलनेके समय मनके वेगके समान शीघ्र बीजे। ऐसे घोड़ेकी वीर जोतें और ईश्वर ऐसे घोड़ेके पाँचों वेग रखे ॥ १ ॥

ज्वस्तं अर्वाग्निर्हितो गुहा यः श्येने वातं उत योऽचरत्परीत्तः ।

तेन त्व वाजिन्धलवान्धलेनाजिं जय समने पारयिष्णुः

॥ २ ॥

तनूष्टं वाजिन्तन्वश्च नयन्ती वाममस्मभ्यं धावतु शर्म तुभ्यम् ।

अहुतो महो धरुणाय देवो दिवीधि ज्योतिः स्वमा मिमीयात्

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अर्वन्) गतिशील ! (य गुहा निहितः ते जयः) जो हृदयमें स्थित तेरा वेग है, (य. श्येने वाते उत परीत्त) जो वेग श्येनपत्नीमें और जो वायुमें है और जो अग्यत्र भी है, हे (वाजिन्) अश्व ! (तेन त्व धलवान्) उस वेगसे तू धलवान् होकर (समने पारयिष्णुः) सप्राममें पार करानेवाला होता हुआ (आजिं जय) युद्धमें विजय कर ॥ २ ॥

हे (वाजिन्) अश्व ! (ते तनू तन्व नयन्ती) तेरा शरीर हमारे शरीरको लेकर चलता हुआ (अस्मभ्य वाम धावतु) हम सबको अल्प कालमें हमारे उद्देश्य स्थल पहुँचाये और (तुभ्य शर्म) तुम्हारे लिये सुख देवे । (अन्हुत. देव) अकृष्टिल देव (धरुणाय) सबको धारणाके लिये (दिवि ज्योति इव) छलोकमें जैसी सूर्य तेजस्वी है, उसके समान (मह स्व आ मिमीयात्) सबको महान् तेज देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— जो वेग वायु श्येन पत्नी और अग्य वेगवान पवार्योंमें है वह वेग इस घोड़ेमें हो । ऐसा वेगवान् धलवान् घोडा युद्धमें विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २ ॥

यह घोडा मनुष्योंको अतिशीघ्र दूरतक पहुँचाये । यह स्वामीको सुख देवे और स्वय सुखी होये । छलोकमें सूर्यके समान घोडा यहाँ चमकता रहे ॥ ३ ॥

उत्तम घोडेका वर्णन इस सूत्रमें है । घोडा धलवान और धलव तथा शीघ्रगामी हो । युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोडोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि धोष इस सूत्रमें है ।

कृष्टि कैसी होती है ?

कांड ६, सूक्त २२

(ऋषि - शन्ताति । देवता - आदित्यरश्मि, परत ।)

कृष्ण नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृत्रन्त्सर्दनादृतस्यादिदृष्टेन पृथिवीं व्युद्भिः

॥ १ ॥

अर्थ— (अप वसाना) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पर्णा हरयः) उत्तम गतिशील सूर्य किरणें (कृष्ण नियान दिव) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यानरूप छलोकस्थ सूर्यके प्रति (उत्पतन्ति) चवती हैं । (ते ऋतस्य सदर्दनात्) वे जलके स्थानरूप अंतरिक्षसे (आववृत्रन्) नीचे आती हैं (आव इत् दृष्टेन पृथिवीं वि ऊद्) और जलसे पृथ्वीको भिगाती हैं ॥ १ ॥

पर्यस्वतीः कृणुद्याप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः ।

ऊर्जं च तत्र सुमतिं च पिन्वतु यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥ २ ॥

उदमुतो मरुतुस्तौ ह्यते घृष्टिया विश्वा निवतस्पर्णाति ।

एजाति ग्लहा कन्धेव तुन्नैरुं तुन्दाना पर्येव जाया ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (रुक्मवक्षसः मरुत) चमकनेवाले हृदयवाले धायुदेवो ! (यत् एजथ) जब तुम वेगते चलते हो, तब (अपः ओषधीः) जलों और औषधियोंको (पर्यस्वतीः शिवाः कृणुद्य) रसवाली और हितकारिणी बनाते हो । हे (नरः मरुतः) नेता मरुतो ! (यत्र च मधु सिञ्चत) और जहाँ मधुर जल सींचते हो (तत्र ऊर्जं सुमतिं च पिन्वत) वहाँ बल देनेवाला अन्न और उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥

हे (मरुतः) मरुतो ! (या घृष्टि) जिनसे होनेवाली बुद्धि (विश्वाः निवतः पर्णाति) सब निम्न स्थानोंको भर देती है। ऐसे (तान् उदमुत इयते) उन जलोंसे भरपूर मेघोंको भेजो । (तुन्ना कन्धा इव) जित प्रकार कुक्षित कन्या पिताको कथित करती है उसी प्रकार (ग्लहा) मेघोंका शब्द (एजाति) सबको कथित करता रहे तथा वह शब्द (परं तुन्दाना) मेघको उसी प्रकार प्रेरित करे, (पर्या जाया इव) जित प्रकार पतिके साथ रहनेवाली धर्म-पत्नी पतिको गृहस्थीके संसारमें प्रेरित करती है ॥ ३ ॥

मेघ कैसे बनते हैं ?

सूर्य-किरणें पृथ्वीके ऊपरका जल हरण करती हैं इस कारण उनको (हरिः, हरयः) कहा है। वे सब स्थानको (सु-पर्णाः सुपूर्णाः) कहते हैं अथवा उनको विशेष गतिके कारण उनका यह नाम है। ये किरणें (अपः घसानाः) जलको अपने साथ लेती हैं, मानो ये जलका बरफ पहनती हैं और (दिवं उत्पतन्ति) धूलोकमें-ऊपर आकाशमें-ऊपर जाती हैं। अर्थात् पृथ्वीके ऊपरका जलदा लेकर ये सूर्य-किरणें ऊपर जाती हैं और (क्षतस्य सद्मं) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहाँ मेघरूपमें परिणत हो जाती हैं और उन मेघोंसे पृथ्वीपर फिर बृष्टिरूपमें वही जल आता है। अर्थात् तो जल सूर्यकिरणोंके द्वारा ऊपर सींचा जाता है वही जल बृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर आता है। यह कार्य सूर्यकिरणोंका है।

सूर्यकिरणोंका यह कार्य सदा होता रहता है, वे, समुद्रसे पानी ऊपर सींचती हैं, उनसे मेघ बनते हैं और बृष्टि होती है, इस प्रकार जलकी बुद्धि होती है। पृथ्वीपरका जो जल ऊपर वाष्परूपसे सींचा जाता है वह वहाँ गुठ बनकर बृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर गिरता है मानों, वह (मधु सिञ्चथ) मीठे सहृदको ही बृष्टि होती है। इस बृष्टिसे (ओषधीः शिवाः) हितकारक औषधियाँ बनती हैं और (पर्यस्वन्तीः) उत्तम रसवाली भी बनती हैं। ये औषधियाँ रोगियोंके शरीरोंमें रहनेवाले दोषोंको (दोष-धीः) धोती हैं और उनको नीरोग बनाती हैं, इन औषधियों और विविध रसपूर्ण अन्नको खानेसे मनुष्य (ऊर्जं सुमतिं च) बल और उत्तम बुद्धिको प्राप्त करते हैं। यदि बृष्टि न हो तो इन पराणोंकी उत्पत्ति भी नहीं होती। परिणामत अकाल पड़ता है, इसलिये मनुष्य निर्वल और मतिहीन बनते हैं। इस प्रकार बृष्टिके महत्त्वका वर्णन किया है।

पानीसे भरे बाबल धायुके द्वारा समे जाते हैं और उनसे जो बृष्टि होती है वह पृथ्वीपरके तासाव, बुधे, गरिवाँ आदिकोंको भर देती है और इस कारण सर्वत्र धानंद फैलता है।

वृष्टि

कांड ४, सूक्त १५

(ऋषि - अथर्व । देवता - मरुत, पर्जन्यस्व ।)

समुत्पत्तन्तु प्रदिशो नर्मस्वतोः समभ्राणि वारजूतानि यन्तु ।	
महन्नपमस्य नर्दतो नर्मस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु	॥ १ ॥
समीक्षयन्तु तविषाः सुदानवोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम् ।	
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः	॥ २ ॥
समीक्षयस्व गायतो नर्मांस्यपां वेगासुः पृथगुद्विजन्ताम् ।	
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तां वीरुधो विश्वरूपाः	॥ ३ ॥
गुणास्त्वोषं गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक् ।	
सर्गा वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमन्तु	॥ ४ ॥
उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभ उत्पातयाथ ।	
महन्नपमस्य नर्दतो नर्मस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु	॥ ५ ॥

अर्थ— (नभस्वतो प्रदिश सं उत्पत्तन्तु) बादलसे युक्त विशाल उभय जाय, (वातजूतानि अभ्राणि संयन्तु) वायुसे चलाये गये जलसे भरपूर मेघ मिलकर आवें । (महन्नपमस्य नर्दतः नभस्वतः) महाबलवान् गर्जना करते हुए (नभस्वतः वाश्राः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) बारलोंकी गतिसे युक्त जलपाराएं भूमिकी तृप्ति करें ॥ १ ॥

(तविषा सुदानवाः समीक्षयन्तु) बलवान् जलका उत्तम दान करनेवाले मेघ विशाई देवे । (अपां रसाः ओषधीभिः सचन्तां) जलोंके रस औषधियासे संयुक्त हो जावें । (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) वृष्टिकी पाराएं भूमिकी समृद्ध करें । (विश्वरूपाः ओषधयः पृथक् जायन्तां) विविधरूपवाली औषधियां अनेक प्रकारसे उत्पन्न होवे ॥ २ ॥

(गायतः नर्मांसि समीक्षयस्व) गर्जनेवाले मेघोंसे युक्त आकाश विश्राओ । (अपां वेगासुः पृथक् उद्विजन्तां) जलोंके वेग विविध प्रकारसे उमड़ें । (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) वृष्टिकी पाराएं भूमिकी समृद्ध करें । (विश्वरूपाः वीरुधः पृथक् जायन्तां) विविधरूपवाली औषधिया अनेक प्रकारसे उत्पन्न हों ॥ ३ ॥

हे पर्जन्य ! (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा पृथक् उपगायन्तु) गर्जना करनेवाले वायुओंके गण तेरा पुष्पक गान करें । (वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु) वर्षते हुए मेघकी पाराएं पृथ्वीपर अनुकूल वर्षें ॥ ४ ॥

हे (मरुत) वायुओ ! (अर्कः त्वेषः नभः) सूर्यकी उष्णतासे बाबलोंको (समुद्रतः उत्पातयत) समुद्रसे ऊपर लेजाओ (अथ उदीरयत) और ऊपर उडाओ । (महन्नपमस्य नर्दतः नभस्वतः) बड़े बलवान् और दाय करनेवाले बादलयुक्त आकाशसे (वाश्राः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) वेगवान् जल पाराएं पृथ्वीको तृप्त करें ॥ ५ ॥

भावार्थ— चारों दिशाओंमें बादल आवें, वायु जोरसे बहे, उस वायुसे मेघ आकाशमें आवें और बड़ी गर्जना होकर बड़ी वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघसे आनेवाला जल वनस्पतियोंको मिले और सब वनस्पतियां उत्तम परिपुष्ट हों ॥ २ ॥

गर्जना करनेवाले मेघोंसे जोरकी वृष्टि होवे और उस वृष्टिसे औषधियां उत्तम रसवाली होवे ॥ ३ ॥

वायु जोरसे मेघोंको लावे और प्रचंड पाराओंसे अच्छी वृष्टि हो ॥ ४ ॥

सूर्यकी उष्णतासे समुद्रके पानीकी भाप बनकर वायुसे ऊपर लावे, वहा यह इकट्ठी होकर मेघ बनें, वहां बिजली की गर्जना होकर पृथ्वीको तृप्ति करनेवाली वृष्टि होवे ॥ ५ ॥

आभि क्रन्द स्तनया र्दयोर्दधि भूमिं पर्जन्य पर्यसा समद्दधि
 त्वया सृष्टं बह्लुलमैतु वर्षमांशारैपी कृशगुरेत्वस्तम् ॥ ६ ॥
 सं वोऽवन्त सुदानं उत्सा अजगरा उत । मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनुं ॥ ७ ॥
 आशांमाशां वि द्योततां वातां चान्तु दिशोर्दिशः ।
 मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनुं ॥ ८ ॥
 आपो विद्युदभ्रं वर्षं सं वोऽवन्तु सुदानं उत्सा अजगरा उत ।
 मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनुं ॥ ९ ॥
 अपामग्निस्तनूमिः संविदानो य औपधीनामधिपा बभूव ।
 स नो वर्षं वन्तुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परिं ॥ १० ॥
 प्रजापतिः सलिलादा समुद्रादापं ईरयन्नुदधिर्मदेयाति ।
 प्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽर्वाहेतेन स्तनयिन्नुनेहिं ॥ ११ ॥

अर्थ - हे (पर्जन्य) मेघ ! तू (अभिप्रन्द) गर्जना कर, (स्तनय) बिजली कड़का, (उदधि अर्दय) समुद्रको हिला दे । (पर्यसा भूमिं समद्दधि) जलसे भूमि भिगा दे । (त्वया सृष्टं बह्लुल वर्षं एतु) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई यही वृष्टि हमारे पास आवे । (कृश-गुः) भूमिका कृषक (आशा-रैपी) आश्रयकी इच्छा करनेवाला होकर (अस्तं एतु) अपने घरको चला जावे ॥ ६ ॥

(सु-दानयः उत अज-गराः उत्साः) उत्तम जल देनेवाले बड़े स्रोत (वः सं-अवन्तु) तुम्हारी रक्षा करें (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ (पृथिवीं अनुवर्षन्तु) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ ७ ॥

(आशां आशां विद्योततां) दिशा दिशामें बिजलियां चमके । (दिशो दिश चाताः चान्तु) हरएक दिशामें वायु बहें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनुसंयन्तु) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीकी ओर अनुकूलतासे आवें ॥ ८ ॥

(आपः विद्युत् अभ्रं वर्षं) जल, विद्युत्, मेघ, वृष्टि (उत अजगराः सुदानयः उत्साः) और बड़े जल देनेवाले स्रोत (वः सं अवन्तु) तुम्हारी रक्षा करें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु प्र अवन्तु) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ भूमिकी रक्षा करें ॥ ९ ॥

(यः अपां अग्निः) जो मेघके जलोंमें रहनेवाली विद्युत् रूप अग्नि (तनूमिः संविदानः) सब शरीरोंके साथ एकरूप होती हुई (औपधीनां अधिपा बभूव) औपधियोंका पालक होती है (सः जातवेदा) वह अग्नि (दिवः परि अमृतं चर्षं) आकाशसे अमृतरूपी वृष्टिजल जो (प्रजाभ्यः प्राणं) प्रजाओंके लिये प्राणरूप है (नः) हमारे लिये (वन्तुतां) वेवे ॥ १० ॥

(प्रजापति सलिलात् समुद्रात् आपः आ ईरयत्) प्रजापति जलमय समुद्रसे जलको प्रेरित करता हुआ (उदधि अर्दयाति) समुद्रको गति देता है । इससे (अश्वस्य वृष्ण रेत प्र प्यायतां) वेगवान् वृष्टि करनेवाले मेघ से जल बहे । वृष्टि (एतेन स्तनयिन्नुना अर्वाह् आ हहिं) इस गर्जना करनेवालेके साथ यहाँ आवे ॥ ११ ॥

भावार्थ— मेघ गर्जना करे, बिजली कड़के, समुद्र उछल पड़े, भूमि पर ऐसी वृष्टि हो कि किसान अपने घर जाकर आश्रय लेवे ॥ ६ ॥

जल देनेवाले मेघ सबकी रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि होवे ॥ ७ ॥

हरएक दिशामें बिजलियां चमके, वायु जोरसे चले, उनसे चलाये मेघ सब वृष्टि करें ॥ ८ ॥

३६ [अथर्व भा ५ मेघाजनन द्वितीय]

अपो निषिञ्चन्सुरः । पता नः श्वसन्तु गर्गिरा अपां वरुणावु नीचीरपः सृज ।

वदन्तु पृथिव्याहवो मण्डूका हरिणात्

॥ १२ ॥

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिपुः

॥ १३ ॥

उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वद तादुरि । मध्ये हृदस्यं पुत्रस्य विगृह्यं चतुरः पदः

॥ १४ ॥

खण्खाश्हू खैमखाश्हू मध्ये तदुरि । वर्षं वनुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत

॥ १५ ॥

महान्तं कौशमुदचाभि पिञ्च सविद्युतं भवतु वातु वातः ।

तन्वतां यज्ञं वहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु

॥ १६ ॥

अर्थ—(अपः निषिञ्चन् असुरः) जलकी वृष्टि करनेवाला मेघ (नः पिता) हमारा पालक है । हे (वरुण) थोड़े उदकको धारण करनेवाले मेघ ! (अपां गर्गिराः श्वसन्तु) जलोंसे युक्त गडगड शब्द करनेवाले मेघ चले । (अपः नीचीरः अवादिपुः) जलकी नीचेकी ओर प्रवाहित कर (पृथिव्याहवः मण्डूकाः) विचित्र रंगयुक्त पाहूवाले मंडक (हरिणा अनुवदन्तु) भूमिपर आकर शब्द करें ॥ १२ ॥

(मण्डूकाः पर्जन्यजिन्वितां वाचं) मंडक मेघसे प्रेरित बाणीको उसी प्रकार (अवादिपुः) बोलते हैं, जैसे (संवत्सरं शशयानाः व्रतचारिणः ब्राह्मणाः) सालभर एक क्षाममें रहकर व्रत करनेवाले ब्राह्मण बोलते हैं ॥ १३ ॥

हे (मंडूकि) मंडकी ! हे (तादुरि) छोटी मंडकी ! (उप प्रवद) बोल, (वर्षं आघद) वर्षाकी बुझा । और (हृदस्य मध्ये) तालाबके मध्यमें (चतुरः पदः विगृह्यं) चार पैर फंलाकर (पुत्रस्य) तैर ॥ १४ ॥

(खण्-खे) हे बिलमें रहनेवाली, हे (खैम-खे) गांत रहनेवाली (तदुरि) हे छोटी मंडकी ! (वर्षं मध्ये वनुध्वं) वृष्टिके बीचमें आनंजित हो । हे (पितरः) पालको ! (मरुतां मनः इच्छत) वायुओंके मननीय शानकी इच्छा करो ॥ १५ ॥

(महान्तं कौशं उदञ्च) बड़े जलके सजानेको अर्थात् मेघको प्रेरित कर और (अभि पिञ्च) जलसंचन कर । (सविद्युतं भवतु) आकाश विजलीयोंसे युक्त हो (वातः वातु) वायु बहती रहे । (यज्ञं तन्वतां) यज्ञकी करो । (ओषधयः) औषधियां (वहुधा विसृष्टाः) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुईं (आनन्दिनीः भवन्तु) आनन्द देनेवाली होंवे ।

भावार्थ— मेघ, विद्युत्, वृष्टि, जल, जलक्षयान ये सब मनुष्योंकी रक्षा करें। वायुसे बलावे गए मेघ पृथ्वीपर उत्तम वर्षा करें ॥ ९ ॥

मेघोंमें विद्युद्भूषण अग्नि है वही वृष्टि करती है इसलिये यह औषधियोंका अधिपति है। यह ऊपरसे वृष्टि करे और हमें अमृत जल देवे, उससे प्राणियोंकी जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा ही ॥ १० ॥

यह प्रजापालक समुद्रके जलको प्रेरित करता है, जिससे मेघ होते हैं। इससे भूमिके ऊपर पर्याप्त जल प्राप्त होवे। यह मेघ विजलीके साथ हमारी भूमिके पास आवे ॥ ११ ॥

मेघकी वृष्टिसे पृथ्वीपर बड़े श्रोत बहें। जलमें मंडक उत्तम शब्द करें ॥ १२ ॥

व्रत करनेवाले ब्राह्मणोंके समान ये मंडक मानों सालभर व्रत कर रहे थे, अब अपना व्रत समाप्त करके बाहर आये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥

मंडक मेघोंकी बुलावें और वे जलसे तालाब भरनेके बाद उसमें खूब तैरें ॥ १४ ॥

वृष्टि ऐसी हो कि जिससे मंडक आनंजित हो जायें ॥ १५ ॥

मेघ आयें, खूब वृष्टि हो, विजली कड़के, वायु बहे, औषधियां पुष्ट हों, खूब अन्न उत्पन्न हो और यज्ञ बढ़ते जायें ॥ १६ ॥

यह सूत्र पर्जन्यका उत्तम काव्य है, अत्यंत स्पष्ट होनेसे इसके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है।

मेघोक्ता मन्वार

कां ६, सूक्त ४९

(ऋषिः - पाप्यः । देवता - मनिः ।)

नहि ते अग्ने तन्वः। क्रूरमानंश्च मर्त्यैः । कपिर्बभस्ति तेजं स्वं जरायु गौरिव ॥ १ ॥

मेघ इव वै सं च वि चोर्बुज्जपसे यदुत्तरद्रावुपरश्च खादतः ।

शीर्ष्णा शिशोऽप्ससाप्सो अर्दयन्नशूर्बभस्ति हरितैभिरासभिः ॥ २ ॥

सुपर्णा वाचंमक्रतोप घव्याखरे कृष्णा इपिरा अनर्तिपुः ।

नि यन्नियन्त्युपरस्य निष्कृतिं पुरु रेतो दधिरे ह्यर्थश्रितः ॥ ३ ॥

अर्थ — हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप देव ! (मर्त्यैः ते तन्वः क्रूरं नहि आनंश) कोई मनुष्य तेरे शरीरकी क्रूरताको नहीं स्वीकार कर सकता । जिस प्रकार (कपि तेजं बभस्ति) क अर्थात् उबकका पान करनेवाला मेघ प्रकाशको धारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव) जिस प्रकार अपनी जरायुको गो धारण करती है ॥ १ ॥

(मेघ इव वै) निश्चयपूर्वक मेघोंके समान तू (सं अच्यसे) इकट्ठा होता है और (च वि उद) फलता है । (यत् उत्तरद्रौ खादतः उपरः चः) और उत्तम बनमें घास खाते हुए ठहरता है । (शीर्ष्णा शिशः अप्ससा अप्सः अर्दयन्) सिरसे सिरको और रूपसे रूपको दबाता हुआ (हरितैभिः आसभिः अंशून् बभस्ति) हरिद्रणके मुल्लोसि किरणोंको धारण करता है ॥ २ ॥

(सुपर्णाः आपरे धवि वाचं उप अक्रत) अनेक किरणें इस सोकले आकाशमें शब्द करती हैं । और (कृष्णाः इपिराः अनर्तिपुः) जलका आकर्षण करनेवाली गतिमान् किरणें यहाँ नाच रही हैं । (यत् उपरस्य निष्कृतिं नि नियन्ति) जब ठहरनेवाले मेघकी निष्कृति अर्थात् वृष्टिरूप परिणामको निश्चित करते हैं, तब वे (पुरु रेतः दधिरे) बहुत जल धारण करते हैं ॥ ३ ॥

यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध है, परन्तु निम्नलिखित भाषाओंके अनुसंधानसे कुछ भाव पाठक जान सकते हैं—

हे ईश्वर ! जिस समय तू क्रूर होना है, उस समय तेरे सम्मुख कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा श्रेय इतना असह्य है। काला मेघ भी प्रकाशको धारण कर सकेगा, अथवा गो भी अपनी जरायुको खा जायगी, परन्तु कोई मनुष्य ईश्वरका श्रेय होनेपर क्षणमात्र भी ठहर नहीं सकता ॥ १ ॥

जिस प्रकार मेघे धा बकरे किसी समय इकट्ठे होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमि-परका घास खाते हैं और किसी किसी समय अपने सिरसे दूसरेके सिरको टकराते हैं और अपने शरीरसे दूसरेका घर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी लीला करते हुए घास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलने और कभी लडते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके श्रेयके सम्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वरकी कृपासे ही सूर्यकिरणें सब जगत्में नाच रही हैं और जलका आकर्षण करते हुए वेगसे जा रही हैं; यही मेघोंको बनाती है और उनसे वृष्टि करती है, तब सब जगत्को शान्त करनेवाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामर्थ्यका ध्यान करना योग्य है ।

सर्वोमे सरस्वती

कांड ७, सूक्त ११

(ऋषिः - शौनक । देवता - सरस्वती ।)

यस्ते पृथु स्तनयित्नुर्धं ऋषो दैवः केतुर्विधं माभूयतीदम् ।

मा नो वधीर्विद्युता देव सस्य मोत वधी रश्मभिः ध्रुवस्य

॥ १ ॥

अर्थ— (य ते पृथु स्तनयित्नु) जो तेरा विस्तृत, गर्जन करनेवाला, (ऋष्यः दैवः केतुः) प्रवाहित होनेवाला और दिव्य ध्वजाके समान भागदशक बिन्दु (इदं विश्व आभूयति) इस जगतको भूषित करता है, उस (विद्युता) बिजलीसे (न मा वधी) हमें मत मार । तथा हे देव ! (उत) और हमारा (सस्य सूर्यस्य रश्मिभि मा वधीः) खेत सूर्यके किरणोंसे नष्ट मत कर ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिजलीकी धमक होता है और जो इस विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजलीसे हमारा नाग न करे और ऐसा भी न हो कि आकाशमें बादल न आयें और सूर्यके तापसे हमारी सब खेती जल जाये । अर्थात् आकाशमें बादल आयें मेघ बरसे और खेत उत्तम हो, परन्तु मेघोंकी विद्युतसे किसीका नाश न होवे ॥ १ ॥

‘ सरस्वती ’ का दूसरा अर्थ (स्वर.) रसवाली है अर्थात् जल देनेवाली । यह जल अथवा रस मेघोंमें रहता है और वह हमारे धार्यादिकी पुष्टि करता है ।

सरस्वती

कां ७, सू. १०

(ऋषि - शौनक । देवता - सरस्वती ।)

यस्ते स्तनः शशुयुर्यो मयोभूर्यः सुम्नयुः सुहवो या सुदत्रः ।

येन विद्या पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातने कः

॥ १ ॥

अर्थ— हे सरस्वति ! (य. ते शशुयु स्तन) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (य मयोभूः य सुम्नयु) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेवाला, (य सुदत्रः सुहव) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम पुष्टि देने वाला है, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि) जिससे तू सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, (त इह धातने क) उसको यथा हमारी पुष्टि लिय हमारी और कर ॥ १ ॥

भाषार्थ— सरस्वती दगी जगत्को सारवात् रस देता है, उसके स्तनमें पोषक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमनस्कता पुष्टि आदि देता है । इससे सबका ही पोषण होता है । हे देवी ! वह अपनी पोषक गुण हमारा पास कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हों ॥ १ ॥

सरस्वती विद्या है । विद्या ही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख सुमनस्कता और पुष्टि देती है । विद्यासे ही इदलोकमें और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है । इसलिये यह विद्या हरएकको अवश्य प्राप्त करनी चाहिये ।

सरस्वती

कां. ७, सू. ६८

(ऋषि - शन्ताति । देवता - सरस्वती ।)

सरस्वति व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ १ ॥

इदं ते हव्यं घृतवत्सरस्वतीदं पितृणां हविरास्यं यत् ।

इमानि व उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ २ ॥

शिवा नः शंतमा भव समृद्धीका संरस्वति । मा ते युयोम संदशः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे सरस्वति देवि (ते दिव्येषु धामसु व्रतेषु) तेरे दिव्य धामोंके व्रतोंमें (आहुत हव्यं जुषस्व) हवन की हुई हविको खेवन कर और हे देवि (नः प्रजां ररास्व) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥

हे सरस्वति (ते हदं घृतवत् हव्यं) तैरा यह घीवाद्या हवन है । (इत् पितृणां हविः यत् आस्यं=आद्यं) यह पित्रोंका हवि है जो खाने योग्य है । (ते इमानि उदिता शंतमानि) तेरे ये प्रकाशित कल्याणकारी सामर्थ्य हैं । (तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम) उनसे हम भीठे बनें ॥ २ ॥

हे सरस्वति (नः समृद्धीका शिवा शंतमा भव) वृ हमारे लिए स्तुति करने योग्य, शुभ और सुखकारी हो, (ते संदशः मा युयोम) तेरी दृष्टिसे हम कदापि त्रिभुक्त न हों ॥ ३ ॥

(सरस्वतीके उपासकोंका सदा कल्याण होता है ।)

उत्तम वृष्टि

कां. ७, सू. ३९

(ऋषि - प्रस्कण्व । देवता - मेघोष्म ।)

दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोपधीनाम् ।

अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तुमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयाति ॥ १ ॥

अर्थ— (दिव्यं, पयसं सुपर्णं) आकाशमें रहनेवाले जलको धारण करनेके कारण जलसे परिपूर्ण, (अपां बृहन्तं वृषभं) जलकी बड़ी वृष्टि करनेवाले, (ओपधीनां गर्भं) औपधिवनस्पतियोंका गर्भ बढानेवाले (अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तु) सब प्रकारसे वृष्टि द्वारा वृष्टि करनेवाले (रयिष्ठां) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले मेघको देव (नः गोष्ठे आ स्थापयाति) हमारी गोशालाकी भूमिमें स्थापित करे अर्थात् हमारी भूमिमें उत्तम वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघ आकाशमें संचार करता है, वह जलसे परिपूर्ण होता है, जलको वृष्टि करता है, उसके जलसे सब औपधि वनस्पतियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे अपनी वृष्टि द्वारा सबकी वृष्टि करता है, सबकी शोभा बढाता है, यह सबका हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें जहाँ हमारी गौए रहती हैं वहाँ उत्तम वृष्टि करे और हम सबको तृप्त करे ।

वृष्टिसे क्षिपत्तिका दूर होना

कां. ६, सू. १२४

(ऋषि - भर्षा । देवता - संतोषा उत दिव्या आपः ।)

दिवो नु मां बृहवो अन्तरिक्षादुपां स्तोको अभ्यपमृत्सैन ।

समिन्द्रियेण पर्यसाहममे छन्दोभिर्व्यवैः सुकृतां कृतेन

॥ १ ॥

यदि वृक्षाद्भ्यर्षमृत्फलं तद्यन्तरिक्षात्स उ वायुर्व ।

यत्रास्पृक्षत्तन्वोऽं यच्च वासस आपो नुदन्तु निर्ऋतिं पराचैः

॥ २ ॥

अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्चस्तदु पृत्रिममेव ।

सर्वां पवित्रा वितताध्यस्मत्तन्मा तारिन्निर्ऋतिर्मा अरातिः

॥ ३ ॥

अर्थ— (बृहवः दिवः अन्तरिक्षात्) वह जलको भवकाशसे आई हुई (अपां स्तोकाः रस्तेन मां आभि अप-
सत्) जलकी बृंदोंके रससे मेरी वृद्धि हुई है । हे भगो ! (अहं इन्द्रियेण पर्यसा) मैं इंद्रियके साथ, दूध आदि पुष्टि-
रसके साथ, (छन्दोभिः यवैः सुकृतां कृतेन सं) छन्दांसि, यज्ञोसि और पुण्य कर्म करनेवालोंके सुकृतसे युक्त होऊँ ॥ १ ॥

(यदि वृक्षात् फलं आभि अपसत्) यदि वृक्षसे फल गिरे भयवा (यदि अन्तरिक्षात् तत्) यदि अन्तरिक्षसे
यह जल गिरे, तो (स उ वायुः एव) वह वायु ही है भर्षात् वायुसे ही गिरवा है । (यत्र तन्यः अस्पृक्षत्) जहां
शरीरके भागसे वह जल स्पर्श करे भयवा (यत् वासस) जहां कपड़ोंको स्पर्श करे, तो वह (आपः पराचैः निर्ऋतिं
नुदन्तु) जल दूरसे ही भवनतिको दूर करे ॥ २ ॥

(अभ्यञ्जनं) तैलका मर्दन, (सुरभि) सुगंध, (हिरण्यं) सुवर्ण, (वर्चः) शरीरका तेज (सा समृद्धिः)
यह सब समृद्धि है । (तत् उ पृत्रिमं एव) यह जल पवित्र करनेवाला है । (सर्वां पवित्रा वितता) सब पवित्र करने-
वाले जगत्में फैले हैं । (अस्मत् अपि निर्ऋतिः मा तारिन्) हमपर दुर्गति न आवे और (अरातिः मा उ) शत्रु
भी न हमला करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— आकाशसे उच्चम पवित्र जलकी वृष्टि होती है, इस वृष्टिसे भन्न रस दूध आदि उत्पन्न होता है, इससे
यज्ञ होता है और यज्ञसे सुकृत होता है । यह सुकृत प्राप्त करनेकी इच्छा हरएकको मनमें धारण करनी चाहिये ॥ १ ॥

वृक्षसे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुसे वृष्टिकी बृंद हमारे पास आती हैं । उस जलसे हमारा शरीर और हमारे
वस्त्र मलरहित होते हैं । इस वृष्टिसे बहुत धान्य उत्पन्न होकर हमारी विपत्ति दूर होवे ॥ २ ॥

शरीरपर तैलका मर्दन करना, सुगंधीद्रव्यका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीरका सुदौल और तेजस्वी
होना यह सब समृद्धिके लक्षण हैं । जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगत्में पवित्रता
फैलती है । इस जलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति होनेसे हमारी विपत्ति दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आवे । शत्रु
भी हमें कष्ट न पहुँचावे ॥ ३ ॥

आकाशसे पवित्र अमृत जलकी उत्पत्ति होती है । उससे धान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उत्पन्न
होती हैं धास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट और प्रसन्न होते हैं । भर्षात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमात्रोंकी
विपत्तिको दूर करनेवाली है । वृष्टिके न होनेसे सभपर विपत्ति आती है और वृष्टिसे यह दूर होती है । यह जल शरीरको भंदरसे
और बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना इसका स्वभाव धर्म है । वस्त्र आदिकोंको भी यह पवित्र करता है । जय
इस प्रकार उच्चम वृष्टिसे पशुपक्षी और मनुष्य आनन्दयुक्त होते हैं, तब मनुष्य अभ्यंगजनन करते, सुगंध शरीरपर लगावे,
सुवर्णभूषणोंको धारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य पुष्ट और सुदौल होता है । सर्वत्र पवित्रता होती है और
सब विपत्ति दूर होती है ।

यह वृष्टिकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टि परमात्माकी कृपासे ही होती है ।

वृष्टि-जल

कां. ७, सू. ८९

(ऋषि.— सिन्धुद्वीपः । देवता — अग्निः ।)

अपो द्विगुणा अचायिपं रसेन समपृक्षमहि । पयस्वानम आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥ १ ॥
 सं मग्निं वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा । विद्युर्मै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥ २ ॥
 इदमापः प्र वहतावद्यं च मलं च यत् । यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेषे अभीरुणम् ॥ ३ ॥
 एधोऽस्येधिपीय समिदंसि समेधिपीय । तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ॥ ४ ॥

अर्थ— (दिव्या. अपः सं अचायिपं) दिव्य जलका में संघय करता हू और (रसेन सं अपृक्षमहि) रसके साथ मिलाता हूँ । हे (अग्ने) अग्ने ! (पयस्यान् आगमं) मैं दूध लेकर तेरे पास आया हूँ । (तं मा वर्चसा सं सृज) उस मुझको तेजसे युक्त कर ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सृज) मुझे तेज, आयु और संततिते युक्त कर । (देवा. अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जानें । तथा (ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जाने ॥ २ ॥

हे (आपः) जलो ! (इदं अवद्यं मलं च यत्) यह जो कुछ मुझमें पाप और मल है (प्रयहत्) बहा बालो । (यत् अभिदुद्रोह) जो कुछ मैंने द्रोह किया हो (यत् च अनृतं) जो असत्य कहा हो, (यत् च अभीरुणं शेषे) और जो न बरके हुए शाय दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३ ॥

(एधः असि एधिपीय) तू बडा है, मैं भी बडा होऊ । (सामित् असि समेधिपीय) तू प्रकाशमान है, मैं भी प्रकाशित होऊँ । (तेजः असि तेजः मयि धेहि) तू तेजस्वी है, मुझमें तेज स्थापित कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ— भाकाससे जानेवाला वृष्टिजल मैं संग्रहीत करता और उसमें औषधिरस मिलाना हूँ । इसके प्रयोगसे मैं तेजस्वी बनूँ । इस प्रयोगमें मैं तथा हुआ दूध पीता हूँ ॥ १ ॥

इससे मुझे तेजस्विता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका बतयाया मार्ग है ॥ २ ॥

उक्त प्रयोगसे शरीरके कुछ दोष होंगे और मनकी पापवासना भी दूर होगी । शाय देना आदि भाव भी हटेंगे और निर्दोष और शुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥

जो लोग बड़े हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको देखकर इतर लोक भी बड़े तेजस्वी और धूर बनें ॥ ४ ॥

वृष्टि-जल

दीर्घायु बननेका उपाय

इस सूत्रमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावान् होनेका उपाय बताया है । उक्त लाभ प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं और मन शुद्धि के भी कुछ दोष होते हैं । ये दोष इस प्रकार इस सूत्रमें वर्णन किये हैं—

(१) अभिदुद्रोह, (२) अनृतं,
 (३) अभीरुणं शेषे । (४) अवद्यं मलं प्रयहत् ।
 (सं. ३)

(१) दूधकेका घात पाल करना, कपट प्रयोग करना,
 (२) असत्य भाषण करना (३) निडरतासे गांधिया देना,
 (४) हत्यादि जो मनके हीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष

हैं। इनको दूर करना चाहिये। इनमें कुछ दोष मनकें हैं, कुछ वाणिके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं। ये सब दूर होने चाहिये, तब मनुष्यको दीर्घ आयु, तेजस्विता और उत्तम संतति प्राप्त होगी।

दूसरेसे द्रोह करना और गालियां देना आदि जो क्रोधक दोष हैं वे बहुत खराब हैं। क्रोधके कारण मनुष्यके मनसे जीवनमयत्का नाश होता है, और जीवनसंरक्षके मष्ट होनेसे मनुष्यकी आयु घटती है, दीर्घदूषित होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है। अतः ये दोष दूर होने चाहिये।

मनुष्यके यज्ञ विगडनेसे मनुष्य मोधी, द्रोही, अविचारी, असत्यभाषी आदि होता है, इसी कारण अन्य दोष भी होते हैं। नयनादीमें मलसंचय बढनेसे शारीरिक रोग होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढते जाते हैं। शरीर और मनके निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है। इसके लिये दिव्यजलका सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।

दिव्यजल सेवन

दिव्यजल वह है कि जो वृष्टिसे प्राप्त होता है; शुद्धा यंत्र-द्वारा भापका बना जल भी वैसाही काम दे सकता है। वृष्टिका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना चाहिये। इस प्रकार संग्रह किया हुआ और बंद पात्रमें रखा हुआ जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और विगडता नहीं। यही जल पीनेसे शरीर शुद्ध होता है। उपवास करके यदि

यही जल विपुल प्रमाणमें पिया जाय तथा बस्ति आदिके लिये यही बर्ता जाय तो शरीरकी भ्रान्तरिक शुद्धता उत्तम रीतिसे होनी है। यज्ञ भी शुद्ध होता है, अंतर्तिक दोष दूर होते हैं और अन्यायम मल दूर जाते हैं। प्रायः इस प्रयोगसे सब रोग दूर हो जाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुख और दीर्घ-वायु हो जाता है।

यहां पाठक 'दिव्य जल' से उत्तम जल इतना ही भाग न ले। धुलोककी ओरसे आया जल वृष्टिजल ही होता है और यही यहां अपेक्षित है। इस जलमें और (रसेन अपृणाक्षि) विविध औषधियोंके रस मिलाये जायेंगे, तो लाभ विशेष होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दोषोंको धोती है उनको ही औषधी कहते हैं, अतः औषधियोंके रस योग्य प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होने संभव है। औषधियोंके रसको मिलानेका विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे निश्चय करना चाहिए। रोगी मनुष्य जिस जिस दोषसे पीडित हो उसके निवारणके लिये उपयोगी औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने चाहिए। यह विचार साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उत्तम वैद्य ही इस विषयका विचार करके निश्चय कर सकता है। अतः इस निवारणके संबंधके इतना ही कथन पर्याप्त है।

यह वृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके भाव शरीरवृष्टिसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पवित्र और तेजस्वी, वर्षस्वी, भोजस्वी और सुपुत्रवाला होता है।

जलचिकित्सा

कां. ६, सू. ११

(ऋषि.— भृग्विगराः। देवता — यक्षमनादानं, मन्त्रोक्ताः।)

इमं यवंमष्टायोगैः पंडथोगैर्मिरचर्कपुः। तेनां ते तन्वोऽरपोऽपाचीनुमर्ष न्यये ॥ १ ॥
न्यग्भवातो वाति न्यक्वितपति सूर्यः। नीचीनमन्ध्या दुहे न्यग्भवतु ते रपः ॥ २ ॥

अर्थ—(इमं यवं) इस जीको (अष्टायोगैः पंडथोगैभिः) भाव कैलोंकी जोड़ीवाले भयवा छः कैलोंकी जोड़ीवाले भयवा छः कैलोंकी जोड़ीते की हुई (धचर्कपुः) वृष्टिमें उत्पन्न करते हैं। (तेन ते तन्वः) उससे ठेरे शरीरके (रपः अपाचीनं तपप्यये) रोगबीचको नीचेकी गतिसे दूर करते हैं ॥ १ ॥

(यातः न्यक् वाति) भ्रमणवायु नीचेकी गतिसे चलता है, (सूर्यः न्यक् तपति) सूर्य नीचेके भागमें तपता है, (अपन्त्या नीचीनं दुहे) गौ नीचेके भागमें दूध देती है, इसी प्रकार (ते रपः न्यक् भवतु) तेरा दोष नीचेके द्वारासे दूर होवे ॥ २ ॥

आप इद्दा उं मेपजीरापों अमीवचातनीः । आपो विश्वस्य मेपजीस्तास्ते कृण्वन्तु मेपजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (आपः इत् वै उ मेपजीः) जल निःसन्देश औषधी है, (आपः अमीवचातनीः) जल रोग दूर करनेवाला है, (आपः विश्वस्य मेपजीः) जल सब रोगोंकी औषधि है, (ता ते मेपजं कृण्वन्तु) यह जल तेरे लिये औषध बनाने ॥ ६ ॥

जल सब रोगोंको दूर करनेवाली औषधि है. जल सब शरीरसे दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता है । जलप्रयोगसे अपानकी निम्नगति होती है और उस कारण बद्धकोष्ठता दूर होती है । बद्धकोष्ठ दूर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है । इस आरोग्यके लिये उत्तम औका भस्त्र खाना चाहिये और इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथवा पट्टंगयोग करना चाहिये । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अंग योगके हैं । पहिले दो अंग अथवा अन्तिम दो छोड़नेसे, बहुरूपयोग होता है । इससे भी रोग दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है ॥

जलचिकित्सा

कां. ६, सू. ५७

(ऋषि - संताति । देवता - रुद्र. ।)

इदमिद्दा उं मेपजमिदं रुद्रस्य मेपजम् । येनेपुमेकतेजनां शतशंख्यामपुम्रवत् ॥ १ ॥

जालापेणामि पिञ्चत जालापेणोप सिञ्चत । जालापमुग्रं मेपजं तेन नो मृद जीवसे ॥ २ ॥

अं च नो मयश्च नो मा च नः किं च नार्ममत् ।

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु मेपजं सर्वं नो अस्तु मेपजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (इदं इत् वा उ मेपजं) यह जल निःसन्देश औषध है (इदं रुद्रस्य मेपजं) यह रुद्रका औषध है । (येन) जिससे (शतशंख्यां एकतेजनां इपुं अपुम्रवत्) अनेक शंखवाले, एक दण्डवाले बाणके विरुद्ध शब्द बोला जाता है अर्थात् बाणका घण भी ठीक हो सकता है ॥ १ ॥

(जालापेण अग्नि सिञ्चत) जलसे अग्निसिञ्चन करो, (जालापेण उपसिञ्चत) जलसे उपसिञ्चन करो । (जालापं उग्रं मेपजं) जल बड़ी तीव्र औषध है । (तेन जीवसे नः मृद) उससे दीर्घ जीवनके लिये हमें सुखी कर ॥ २ ॥

(नः शं च) हमे शान्ति प्राप्त हो, (नः मयः च) हमें सुख मिले । (नः च किञ्चन आम-मत् मा) हमें कोई आमवाला रोग न होवे । (रपः क्षमा) सहाय्यसे बचाव किया जावे, (नः विश्वं मेपजं अस्तु) हमें सब औषध प्राप्त हो, (नः सर्वं मेपजं अस्तु) हमें सब औषध प्राप्त हो ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह जल उत्तम औषध है । वैद्य इसका प्रयोग करते हैं । शस्त्रोंके प्रणको भी जलचिकित्सासे ठीक किया जा सकता है ॥ १ ॥

जलसे पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान-कटिस्नान-भी जलसे करो । इससे रोग दूर होगा, क्योंकि जल बड़ी तीव्र औषधि है । इस जलसे दीर्घजीवन प्राप्त होकर स्वास्थ्यका सुख भी प्राप्त हो सकता है ॥ २ ॥

जलसे शरीरकी शान्ति, समता, सुख और स्वास्थ्य प्राप्त होकर आमारोग दूर होते हैं शरीरकी सहाय्य नष्ट होती है । जल पूर्ण औषधि है, जल निःसन्देश सबकी औषधि है ॥ ३ ॥

३७ (अथर्व. भा. ५ मेघालनन हिन्दी)

इस सूक्तका अभिप्राय स्पष्ट है। जलचिकित्साका उपदेश करनेवाला यह सूक्त है। जलसे संपूर्ण शरीर भिगानेसे पूर्ण स्नान होता है और रोगवाला भाग भिगानेसे अर्धस्नान होता है। योजनापूर्वक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है जैसे—

१ महाचर्च पालनके लिये शिश्नस्नान शीत जलसे करना तथा आसपासका प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शान्त करना।

२ कञ्जी हटानेके लिये नाभिसे लेकर जघातकका भाग पानीमें भीग जाय ऐसे बर्तनमें डालकर बैठ जाना और कपडेसे पेट और नाभि नोचके स्थानकी मालिश पानीमें कनेसे कञ्जी हटती है। और आमके रोग दूर होते हैं शरीरमें सबनेत्राले सब दोष इससे दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है।

इस प्रकार नमकजलसे नेत्रस्नान करनेसे नेत्र दूर दोष होते हैं। बिच्छुके विपकी बाधा हो जाये तो ऊपरसे सतत जलधारा छोड़नेसे विप उतरता है, परंतु इस विषयमें अधिक प्रयोग करना चाहिये।

ज्वरमें मस्तिष्क तपनेसे उन्माद हो तो सिरपर शीतजलकी पट्टी रखनेसे त्वरित उन्माद हट जाता है।

स्त्रियं या पुरयोंके प्रमेह रोगके निवारणार्थ कटिघ्नान उत्तम उपाय है। इन्द्रियस्नान और स्त्रियोंके लिये अन्तःस्नान भी उपयोगी है।

इस प्रकार योजनापूर्वक प्रयोग करनेसे प्रायः सभी रोग जलोपचारसे दूर हो सकते हैं।

जल

कां. ६, सू. २३

(ऋषिः— शंतातिः । देवता — आपः ।)

सस्रुषीस्तदुपसो दिवा नक्तं च सस्रुषीः । वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुषं ह्वये ॥ १ ॥
 आता आपः कर्मण्याः मुञ्चन्त्वितः प्रणीतये । सद्यः कृण्वन्त्वेतंवे ॥ २ ॥
 देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः । शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (घरेण्यक्रतुः अहं) प्रशंसित श्रेष्ठ कर्म करनेवाला मैं (तत् सस्रुषीः) प्रवाहयुक्त जलधाराओं और (दिवा नक्तं च अपसः सस्रुषीः) दिन रात जलकी धाराओंके प्रवाहोंमें रहनेवाले (देवीः आपः) दिव्य जलको (उपह्वये) पास बुलाता हूँ ॥ १ ॥

(आताः कर्मण्याः आपः) सर्वत्र व्याप्त और कर्म करानेवाले जल (प्रणीतये इतः मुञ्चन्तु) उत्तम गतिको प्राप्त करनेके लिये इस निश्च भवस्थाने मुझे बुलायें और (सद्यः एतवे कृण्वन्तु) शीघ्र ही मुझे प्रगतिशील करें ॥ २ ॥

(सवितुः देवस्य सवे) सबकी उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस सृष्टिमें (मानुषाः कर्म कृण्वन्तु) मनुष्य पुरुषार्थ करें। और (अपः ओषधीः) जल और जलसे उत्पन्न हुई औषधियाँ (नः शं शिवाः च भवन्तु) हमारे लिये बरबाण करनेवाली हों ॥ ३ ॥

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंमें रहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुख और शान्ति देवे और इस जलसे दृष्टपुष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करनें उन्नतिको प्राप्त करें।

जल

कां. ६, सू. २४

(ऋषि- शंतादिः । देवता - आप ।)

हिमवतः प्र स्रवन्ति सिन्धौ समह संगमः । आपो ह मह्यं तद्देवीर्द्वन्द्वदद्योतभेपजम् ॥ १ ॥

यन्मै अक्षयोरान्द्विद्योत पाण्योः प्रपदोश् यत् । आपस्तत्सर्वं निष्करन्भिपजां सुभिपक्तमाः ॥ २ ॥

सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा पा नर्धश् स्थन । वृत्त नस्तस्य भेपजं तेना वो भुनजामहै ॥ ३ ॥

अर्थ— (आपः हिमवतः प्रस्रवन्ति) जलधारायें हिमालयसे बहती हैं । हे (स-मह) महिमावाले ! (सिन्धौ संगमः) उनका संगम समुद्रमें होता है । वह (देवी.) दिव्य जलधाराएं (मह्यं तत् द्वयोत-भेपज द्दद्यु) युग्म वह द्वयके जलकी औपध देती हैं ॥ १ ॥

(यत् यत् मे अक्षयोः पाण्योः प्रपदोः च) जो जो मेरी दोनों आँसों, पट्टियों और पायोंमें दु.ख (आदिभोत) प्रकट होता है, (तत् सर्वं) उस सब दु.खको (भिपजां सुभिपक्तमाः आपः) वैद्यसि भी उत्तम वैद्यरूपी जल (निष्करत्) दृष्टाता है ॥ २ ॥

(सिन्धुपत्नी सिन्धुराज्ञी.) समुद्रकी परिनवा और सागरकी रानिया (या. सर्वाः नद्यः स्थन) जो सब नदिया हैं, वे तुम (नः तस्य भेपज दत्त) हमें उसकी औपधि दो (तेन चः भुनजामहै) उसमें तुम्हारा हम उप-भोग करें ॥ ३ ॥

जलचिकित्सा

इस सूक्तमें जलका चिकित्सा धर्म लिखा है । यहाँ जिस जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फवाले पहाड़ोंसे बहनेवाला है, अन्य नहीं । यह हिमपर्वतोंसे बहनेवाले नद, नदी और अन्य सरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं । यह नद्य द्वयकी जलको दूर करनेवाला है ।

आंव, पीठ, एडी, पाव आदि स्थानकी पीडा भी इस जलसे दूर होती है । यह जल (भिपजां सुभिपक्तमा) वैद्यसि भी उत्तम वैद्य और औपधोसे भी उत्तम औपधी है ।

ये सब नदियां महासागरकी स्त्रिया हैं, इनके जलप्रवाहोंमें औपध भरा पडा है, इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित है । यह नदीके जलप्रवाहका तथा सागरने जलका भी गुण हो सकता है ।

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है । तथापि जलचिकित्साक विपयकी खोज करते समय इस सूक्तका बहुत उपयोग हो सकता है ।

जल

कां. ३, सू. १३

(ऋषि - भृगुः । देवता - वरुण, मिन्धु ।)

यद्दुः संप्रयतीरहावनेदता हृते । तस्मादा नद्योऽै नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (सिन्धव.) नदियो ! (सं-प्र-यती.) उत्तम प्रकारसे सदा चरनेवाली तुम (अहौ हृते) भरक हवन होनेके पश्चात् (अद्. यत् अनदत्) यह जो बडा नाद करती हो, (तस्माद् आ नद्य. नाम स्थ) उस कारण तुम्हारा नाम 'नदी' पडा है (ताः चः नामानि) यह तुम्हारे नाम योग्य हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— मेघकी वृष्टिसे भयवा बर्फक पिघल जानेसे जब नदियोंमें बाढ़ आती है, तब जलका बडा नाद होता है, यह 'नाद' होता है इसलिये जल प्रवाहोंको 'नदी' (नाद करनेवाली) कहा जाता है ॥ १ ॥

यत्प्रेषिता वरुणेनाच्छीर्षं समवल्गत । तदान्दोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अर्तुं ध्रुव ॥ २ ॥
 अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कम् । इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्धानामं वो हितम् ॥ ३ ॥
 एको वो देवोऽप्यतिष्ठत् स्यन्दमाना यथावशम् । उदानिषुर्महीरिति तस्माद्दुदकमुच्यते ॥ ४ ॥
 आपो भद्रा घृतमिदार्यं आसन्नमीषोमौ भिन्न्रत्यापु इताः ।
 तीव्रो रसो मधुपुचांमरंगम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत् ॥ ५ ॥
 आदित्यस्याभ्युत्त वा शृणोम्या मा घोषो गच्छति वाह मासाम् ।
 मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः ॥ ६ ॥

अर्थ—(यत् आत् वरुणेन प्रेषिताः) जब वरुण द्वारा प्रेरित हुईं तुम (शीर्षं समवल्गत) शीर्ष ही मिलकर चलने लगीं, (तत् इन्द्रः यतीः वः आमोत्) तब इन्द्रने गमनशील तुमको 'प्राप्त' किया, (तस्मात् अनु आपः स्थान) उसके पश्चात् तुम्हारा नाम 'आपः' हुआ ॥ २ ॥

(स्यन्दमानाः वः) बहनेवाले तुम्हारी गतिका (इन्द्रः हि शक्तिभिः अप-कामं कं अवीवरत) इन्द्रने शक्ति-योसे विशेष कार्यके लिये सुखपूर्वक नि 'चारण' किया (तस्मात् देवीः वः चार् नाम हितं) सबसे देवीने तुम्हारा नाम 'चारि' रखा है ॥ ३ ॥

(एकः देवः यथावशं स्यन्दमाना नः) अनेके एक देवने जैसे चाहे वैसे बहनेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत्) अधिकारसे देना और कहा कि (महीः उदानिषुः) यही शक्तियों ऊपरको आस लेवी हैं, (तस्मात् उदकं उच्यते) तपसे तुमको 'उदक' [उत्-अकः] नामसे पुकारा जाता है ॥ ४ ॥

(आपः भद्राः) जल कल्याण करनेवाले हैं (आपः इत् घृतं आसन्) जल नि संदेह तेज बढ़ानेवाले हैं । (ताः इत् आपः अग्नीषोमी विश्रतः) वह जल भक्ति और सोम धारण करते हैं । (मधुपुचां अरंगमः तीव्रः रसः) मधुर-तासे परिपूर्ण तृप्ति करनेवाला तीव्र रस (प्राणेन वर्चसा सह) जीवन और तेजके साथ (मा आगमेत्) शृषे प्राप्त होये ॥ ५ ॥

(आत् इत् पश्यामि) निश्चयसे मैं देखता हूँ (उत वा शृणोमि) और सुनता हूँ (आस्तां घोषः घाफ् मा आगच्छति) इनका घोष और शब्द मेरे पास आता है । हे (हिरण्यवर्णाः) धमकनेवाले वर्णवाली ! (यदा यः अतृपं) जब मैंने तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की (तर्हि अमृतस्य भेजानः मन्ये) तब अमृतके भोजन करनेके समान मुझे प्रतीत हुआ ॥ ६ ॥

भावार्थ—जब वरुणताजसे प्रेरित हुआ जल शीर्ष गतिसे चलने लगता है, तब इन्द्र उसे प्राप्त करता है, 'प्राप्त' होनेके कारण ही जलका नाम 'आप' (प्राप्त होने योग्य) है ॥ २ ॥

जब वेगसे बहनेवाले जल प्रवाहोंके मार्गको इन्द्रने विशेष कारणके लिये सुखपूर्वक बड़नेके हेतु विशिष्ट मार्गसे चलनेके लिये निवारित किया, उस कारण जलका नाम 'चार्' (चारि-निवारित किया गया) हुआ ॥ ३ ॥

स्वेच्छाने बहते आनेवाले जल प्रवाहोंको जब एक देव अधिकारमें लाया और उनको उसने ऊर्ध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, तब इस जलका नाम 'उदक' (उत्-अक-ऊपरकी ओर प्राण गति करना) हो गया ॥ ४ ॥

यह जल नि सन्देश कन्यागकारक है, यह निश्चयपूर्वक तेज और पुष्टिको बढ़ानेवाला है । भक्ति और सोम इसको धारण करते हैं । यह अन्नात्मक रस ऐसा मधुररस है कि पाल करनेसे तृप्ति देता है और जीवनके तेजसे सुख करता है ॥ ५ ॥

मनुष्य जलको कांसमे देखता है, और जलका शब्द दूरसे सुन भी सकता है । शुद्ध निर्मल जल स्फटिकके समान धमकता है । जब मनुष्य इसको पीता है, तब इसको अमृतमान करनेके समान आनंद प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

इदं व आपो हृदयमयं वृत्स श्रतावरीः । इहेत्यमेतं शक्रीपत्रेदं वेद्ययामि वः

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (आपः) जलो ! (इदं यः हृदयं) यह तुम्हारा हृदय है । हे (श्रतावरीः) जलधाराओ ! (अयं वृत्सः) यह मैं तुम्हारा बंधा हूँ । हे (शक्रीः) शक्ति देनेवालो ! (इत्यं इह आ इत) इस प्रकार यहाँ आओ । (यत्र यः इदं वेद्ययामि) वहाँ तुम्हारे अंदर मैं प्रवेश कर सकूँ ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जलका यह आन्तरिक तत्त्व है, मनुष्य जलका ही पुत्र है जल मनुष्य पर आता है और मनुष्य भी जलमें गोता लगाता है ॥ ७ ॥

जल

जलके प्रवाह

इस सूक्तमें जलके प्रवाहोंका वर्णन है । जलके अनेक नाम हैं, उनमेंसे कौनसा नाम किस प्रकारके जलका होता है यह बात इस सूक्तके मंत्रों द्वारा बतायी गई है ।

मेघोंसे वृष्टि होती है और नदियोंमें बाढ़ आती है । नदियोंके भरनेका यह एक कारण है । नदियोंकी बाढ़का दूसरा भी एक कारण है, वह है बर्फका पिघलना । पत्थरवाचक मावा आदि जो शब्द मेघवाचक माने जाते हैं वे वस्तुतः मेघवाचक नहीं हैं अपितु पहाड़ोंपर या भूमिपर गिरनेवाले बर्फके तथा ओलोंके वाचक होते हैं । उसी प्रकारका अग्नि-शब्द है । अतः इसका अर्थ पहाड़ी बर्फ मानना योग्य है और इसके पिघलनेसे नदियोंका भर जाना भी संभव है । इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे बाढ़ आनेसे जल प्रवाहोंका बंधा नाद होता है, इसलिये नाद करनेके कारण जल प्रवाहका नाम ' नदी ' है, अर्थात् जिस जल प्रवाहका बंधा शब्द न होता हो उसको नदी नदी कहना चाहिये ।

नदीका प्रवाह अत्यंत वेगसे चलता हो और उस वेगमेंसे जल किसी युक्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें खींच कर प्राप्त किया जाए तो उस जलको ' आप ' कह सकते हैं ।

अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे प्रवाहित होनेवाले जलको नहर आदि कृत्रिम मार्गोंके द्वारा अपनी खेती आदिके विशेष कार्योंको सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार चलाया जाता है उसको ' धारि ' (धार, धारं) कहा जाता है ।

जो जल—सूर्यकिरणों द्वारा बनी भापसे हो या अग्नि-द्वारा बनी हुई भापसे हो—पहले भाग बन कर फिर उस भापका जो जल बनता है उसको ' उद्क ' कहते हैं । (उद्क)

भाप द्वारा ऊपर जाकर जो (आग्निपुः) ऊपर प्राणके साथ मिलकर वापस आता है उसका नाम उद्क है । मेघोंकी वृष्टिसे प्राप्त होनेवाले उद्कका यह नाम है । कृत्रिम रीतिसे शुंदायंत्र द्वारा बनाये जलको भी यह नाम गीण वृत्तिसे दिया जा सकता है ।

विभिन्न प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यह स्वयं इस सूक्तने ही कहा है, इसलिये इन शब्दोंके ये अर्थ लेने योग्य हैं । यद्यपि संस्कृत भाषामें ये सब उद्क वाचक शब्द पर्याय माने जाते हैं और पर्याय समझ कर उपयोगमें भी लाये जाते हैं, तथापि संस्कृतभाषामें एक वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः उस वस्तुके भेदगत भेदोंके वाचक होते हैं, यह-बात इस सूक्तने इस विवरणसे ज्ञात हो सकती है ।

यह जल (भद्राः । मं. ५) कल्याण करनेवाला है, बठ, पुष्टि और तेज देनेवाला है, तथा जीवनका तेज बढ़ानेवाला है । (मं. ५)

शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल जल पीनेसे ऐसी तृप्ति होती है कि जो तृप्ति और अमृत भोजनसे मिल सकती है ।

प्राणिमात्र जलके कारण जीवन रहते हैं इसलिये जलसे ही इनकी उत्पत्ति मानना योग्य है, अतः ये जलके पुत्र हैं । जल इन सबकी माता है इसीलिये जलको ' माता ' वेदमें अन्वय कहा है । इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य नीरोग पुष्ट और बलवान् हो सकते हैं ।

मनुष्य जलमें प्रविष्ट होकर नित्य स्नान करे अथवा वैसी तेरने आदिकी संभावना न हो तो अन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके स्नान अवश्य करें । यह जलस्नान बड़ा आरोग्यप्रद होता है । इत्यादि उपदेश संक्षेप और यह मंत्रोंके शब्दोंके मननसे प्राप्त हो सकते हैं ।

जलसूक्त

कां. १, सू. ३३

(ऋषिः- शन्तातिः । देवता - आपः, चन्द्रमा ।)

हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः ।
 या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ १ ॥
 यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम् ।
 या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ २ ॥
 यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ।
 या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ ३ ॥
 शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोर्य स्पृशत त्वचं मे ।
 घृतश्रुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ ४ ॥

अर्थ— जो (हिरण्य-वर्णाः) सुवर्णके समान चमकनेवाले वर्णसे युक्त (शुचयः पावकाः) शुद्ध और पवित्रता बढ़ानेवाला (यासु सविता जातः) जिनमें सविता उत्पन्न हुआ है और (यासु अग्निः) जिनमें अग्नि है, (याः सुवर्णाः) जो उत्तम वर्णवाला जल (अग्निं गर्भं दधिरे) अग्निको गर्भमें धारण करता है (ताः आपः) वह जल (नः शं स्योनाः भवन्तु) हम सबको नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ १ ॥

(यासां मध्ये) जिस जलके मध्यमें रहता हुआ (वरुणः राजा) वर्ण राजा (जनानां सत्यानृते अवपश्यन्) जिनके सत्य और असत्य कर्मोंका खवलाकन करता हुआ (याति) चलता है । (याः सुवर्णाः) जो उत्तम वर्णवाला जल (अग्निं गर्भं दधिरे) अग्निको गर्भमें धारण करता है (ताः आपः) वह जल (नः शं स्योनाः भवन्तु) हम सबको नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ २ ॥

(देवाः दिवि) देव दुलोकमें (यासां भक्षं कृण्वन्ति) जिनका भक्षण करने है, और जो (अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति) अन्तरिक्षमें अनेक प्रकारसे रहता है और (याः सुवर्णाः) जो उत्तमवर्णवाला जल (अग्निं गर्भं दधिरे) अग्निको गर्भमें धारण करता है (ताः आपः) वह जल (नः शं स्योनाः भवन्तु) हम सबको नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ ३ ॥

हे (आपः) जल ! (शिवेन चक्षुषा मा पश्यत) कल्याणकारक नेत्र द्वारा मुझको तुम देखो । (शिवया तन्या मे त्वचं उपस्पृशत) कल्याणप्रय भगने नारीसे मेरी त्वचाको स्पर्श करो । जो (घृतश्रुतः) तेज देनेवाला (शुचयः पावकाः) शुद्ध और पवित्र (आपः) जल है (नः शं स्योनाः भवन्तु) वह जल हमारे लिये नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— अंतरिक्षमें संचार करनेवाले मेघमंडलमें तेजस्वी पवित्र और शुद्ध जल है, जिन मेघोंमेंसे सूर्य दिखाई देता हो, जिनमें विद्युत्स्वरूपी अग्नि कभी स्थित और कभी गुप्त रूपसे दिखाई देता हो, वह जल हमें नाति और भारोग्य देनेवाला होवे ॥ १ ॥

जिनमेंसे वर्ण राजा घूमता है और जाते जाते मनुष्योंके सत्य और असत्य चिचारों और कर्मोंका निरीक्षण करता है । जिन मेघोंमें विद्युत् रूपी अग्निको गर्भके रूपमें धारण किया है, उन मेघोंका उदक हमें सुख और भारोग्य देवे ॥ २ ॥

दुलोकके देव जिसका रक्षण करते हैं और जो विविध स्वरंगवाले अंतरिक्षस्थानीय मेघोंमें रहता है तथा जो विद्युत्को धारण करते हैं, उन मेघोंका जल हमारे लिये सुख और भारोग्य देवे ॥ ३ ॥

जल हमारा कल्याण करे और उम्कका हमारे नारीके साथ होनेवाला स्पर्श हमें आरोग्य देनेवाला प्रतीत हो । मेघोंका तेजस्वी और पवित्र जल हमें नाति और सुख देनेवाला होवे ॥ ४ ॥

वृष्टिका जल

इन चारों मन्त्रोंमें वृष्टिजलका काव्यमय वर्णन है। इन मन्त्रोंका वर्णन इतना काव्यमय है और छन्द भी ऐसा उत्तम है कि एक स्वरसे पाठ करनेपर पाठकको एक अद्भुत आनन्दना अनुभव होता है। इन मन्त्रोंमें जलके विशेषण 'शुद्धि पावक, सु-वर्ण' आदि शब्द वृष्टिजलकी शुद्धता बता रहे हैं। वृष्टिजल गिनना शुद्ध होता है, उतना शुद्ध काई दूसरा जल नहीं होता। शरीर शुद्धिका इच्छा करनेवाले दिव्यलोग इसी जलका पान करें और आरोग्य प्राप्त करें। इसके पानसे शरीर परित्र और निरोग होता है। सामान्यतया वृष्टि जल शुद्ध ही होता है परन्तु जिस वृष्टिमें सूर्यकिरणें भी प्रकाशतीं हैं उसकी विशेषता अधिक है। इसी प्रकार चन्द्रमाकी किरणोंका भी परिणाम होता है।

इस सूक्तके चतुर्थ मन्त्रमें उत्तम स्वास्थ्यका लक्षण बताया है वह ध्यानम धारण करने योग्य है— "जलका स्पर्श हमारी चमड़ीको बाल्हाद देवे।" जबतक शरीर नीराग होता है, तबतक ही शीत जलका स्पर्श आनन्दकारक प्रतीत होता है, परंतु शरीरके रण्य होते ही जलका स्पर्श घुरा लगने लगता है।

जलसूक्त

कां. १, सू. ४

(कपि - सि-धुद्वीप । देवता - अर्षानपात्र, सोम भाग)

पूरे सूक्तमें आरोग्यसाधक जलका सक्षेपसे वर्णन किया है इसलिये अब उसी जलका विशेष वर्णन क्रमसे भागोक्त तीन सूक्तोंमें करते हैं—

अम्बवो यन्त्यध्वमिजामयो अधरीयताम् । पृञ्चतीर्मधुना पयः ॥ १ ॥

अमूर्षा उप सूर्ये यामिर्वा सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्त्यधुरम् ॥ २ ॥

अपो देवीरुप ह्ये यत्र गावः पियन्ति नः । सिन्धुभ्यः कर्त्वि हविः ॥ ३ ॥

अर्थ— (अधरीयता) यज्ञकर्ताओंके (जामय) बहिनोंके समान और (अम्बवः) मानाओंके समान जलकी नदियां (अध्वमि यन्ति) बनने मागोंसे जाती हैं या (मधुना) मधु-गहदके साथ (पय) दूध या जल (पृञ्चन्ती.) मिश्रती हैं ॥ १ ॥

(या.) जो (अमू.) वे नदियां (उप सूर्ये) सूर्यके सम्मुख होती हैं अथवा (यामि) तिनके माथ सूर्य होना है। वे हम सबका (अध्वर) यज्ञ (हिन्वन्ति) पूर्ण करती हैं ॥ २ ॥

(यत्र) जहाँ हमारी (गाव) गौवं पानी (पियन्ति) पीती हैं उन (देवी भाग) दिव्य जलोंकी (सिन्धुभ्य) नदियोंके लिये (हवि. कर्त्वि) देनेके कारण (उप ह्ये) मैं प्रणसा करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— जल उनके लिये माता और बहिनके समान हितकारक होता है जो उनका उत्तम उपयोग करना जानने हैं। जलकी नदियां बह रही हैं, मानो वह दूधमें गड़द मिला रही हैं ॥ १ ॥

जो जल सूर्यकिरणसे शुद्ध बनता है अथवा त्रिपकी परित्रता सूर्य करता है वह उक्त हमारा आरोग्य विद करे ॥ २ ॥

जिन नदियोंमें हमारी गौवं जल पीती हैं और तिनके लिये हवि बनायी जाती है उनके जलका गुनगात करना चाहिये ॥ ३ ॥

अप्सोऽन्तरमृतमप्सु भेषजम् ।

अपामृत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः

॥ ४ ॥

अर्थ— (अप्सु अन्त) जलमें अमृत है, (अप्सु भेषज) जलमें दवाई है । (उत्त) और (अपा प्रशस्तिभि) जलक प्रशस्तनीय गुणधर्मोंसे (अश्वा वाजिन) घोड़े बलवान् (भवथ) होत हैं और (गाव वाजिनी भवथ) गौवें भी बलयुक्त होती हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जलमें अमृत है, जलमें औषध है, जलके शुभगुणसे घोड़े बलवान् बनते हैं और गौवें भी बलवती बनती हैं ॥ ४ ॥

जलसूक्त

कां. १, सू. ५

(ऋषि - सिन्धुद्वीप । देवता - [अपानपात्र, सोम] भाप)

आपो हि धा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥

यो वः शिवतो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥

ईशाना वार्याणा ध्यन्ती चर्याणाम् । अपो यांचामि भेषजम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (आप) जलो ' (हि) क्योंकि तुम (मयोभुव) सुखकारक (स्थ) हो इसलिये (ता) सो तुम (न ऊर्जे) हमारे बलक लिये तथा (महे रणाय चक्षसे) बड़ी रमणीयताके दर्शनके लिये हमें (दधातन) पुष्ट करो ॥ १ ॥

(य) वा (व) भापक अन्दर (दियतम रस) अत्यन्त कल्याणकारी रस है (तस्य) उसका (न. इह भाजयते) हमें यहाँ उसी प्रकार भाग्य बनाओ, (इय) त्रिल प्रकार (उशती मातर) इच्छा करनेवाली माताएं पुत्रको अपने वृषका भागीदार बनाती हैं ॥ २ ॥

हे जना ! (यस्य) जिसके (क्षयाय) निवासक लिये तुम (जिन्वथ) तृप्त करते हो (तन्मै) उसके लिये हम (य अर गमाम) तुमको पूर्णतया प्राप्त करें । और तुम (न) हमें (जनयथा) बढ़ाओ ॥ ३ ॥

(वार्याणा) इच्छा करनेयोग्य सुखोंके (ईशाना) स्वामी इसलिये (चर्याणिना) प्राणिमात्रके (क्षयन्तीः) निवासके हेतु ऐसे (अप) जलोंसे (भेषज यांचामि) औषधकी याचना करता हू ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जल सुखकारक है, उससे बल बढ़ता है, रमणीयता प्राप्त होती है और पुष्टि भी मिलती है ॥ १ ॥

नित प्रकार पुत्रको माताके वृषसे पुष्टिका भाग मिलता है, उसी प्रकार, जलक अन्दरक उत्तम सुखवर्धक रस हम प्राप्त हैं ॥ २ ॥

जिससे प्राणिमात्रकी स्थिति होती है, वह रस हमें प्राप्त हो और उससे हमारी वृद्धि होती रहे ॥ ३ ॥

जलसे इष्ट सुख प्राप्त होते हैं और प्राणिमात्रकी स्थिति होती है, उस जलसे हमें औषधरस प्राप्त होता रहे ॥ ४ ॥

जलसूक्त

कां. १, सू. ६

(ऋषिः - सिन्धुद्वीपः । देवता - (अर्षानपाः) आपः, २ आपः सोमो अग्निश्च ।)

शं नो देवीरभित्य आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि संवन्तु नः ।	॥ १ ॥
अप्सु मे सोमो अग्रवीद्वन्तविश्वानि भेषजा । अग्निं च विश्वशंभुवम् ।	॥ २ ॥
आर्षः पृणीत भेषजं वरुथं तन्नेष्टु मम । ज्योक् च ह्यै ह्ये ।	॥ ३ ॥
शं न आपो धन्वन्त्याष्टुः शमु सन्त्वन्प्याः ।	
शं नः खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आमृताः श्रिवाः नः सन्तु वार्षिकीः ।	॥ ४ ॥

अर्थ— (देवीः आपः) दिव्य जल (नः शं) हमें सुख दे और (अभित्ये) इष्टमांसिके लिये तथा (पीतये) पीनेके लिये हो और (नः) हमपर शक्तिका (अग्निं स्रवन्तु) द्योत चलावे ॥ १ ॥

(मे) मुझे (सोमः अग्रवीत्) सोमने कहा कि (अप्सु अन्तः) जलमें (विश्वानि भेषजा) सब भौपधियां हैं और (अग्नि) अग्नि (विश्व-शं-भुवं) सब कल्याण करनेवाला है ॥ २ ॥

(आपः) जग्ये ! (भेषजं पृणीत) भौपध दो और (मम तन्वे) मेरे शरीरके लिए (वरुथं) संरक्षण दो, जिससे मैं स्वयंको (ज्योक् ह्ये) दीर्घकालतक देखू ॥ ३ ॥

(नः) हमारे लिये (धन्वन्त्या आपः) महदेशका जल (शं) सुखकारक हो, (अन्वन्त्याः) जलपूर्ण प्रदेशका जल सुखकारक हो, (खनित्रिमाः) छोटे हुए कुंभे आदिका जल सुखदायक हो, (कुम्भे) घड़ेमें भरा जल सुखदायक हो, (वार्षिकीः) वृष्टिका जल सुखदायक होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— दिव्य जल हमें पीनेके लिये मिले और वह हमारा सुख बढ़ावे ॥ १ ॥

जलमें सब भौपधियां होती हैं और अग्नि सुख बढ़ानेवाला है ॥ २ ॥

जलसे हमारी चिकित्सा होवे और शरीरका बंधाव रोगोंसे होकर हमारी जायु दीर्घ बने ॥ ३ ॥

महदेशका, जलमय देशका, कुंभका, वृष्टिका तथा घड़ेमें भरा हुआ जल हमारा सुख बढ़ानेवाला होवे ॥ ४ ॥

जलसूक्त

ये तीन सूक्त जलका वर्णन कर रहे हैं । तीनों सूक्त एकट्टे हैं इसलिये तीनोंका विचार यहाँ एकट्टा ही करेंगे ।

जलकी भिन्नता ।

जल निम्न प्रकारका है यह बात पूरे सूक्तोंमें कही है—

१ देवीः (दिव्याः) आपः (१।४)— आकाशमें अर्षान्प मेघोंसे प्राप्त होनेवाला जल, इसीका नाम ' वार्षिकी ' भी है ।

२ वार्षिकीः आपः (१।४)— वृष्टिमें प्राप्त होनेवाला जल ।

३ सिन्धुः (४।३)— नदी तथा समुद्रमें प्राप्त होनेवाला जल ।

४ अन्वन्त्याः आपः (१।४)— जलमय प्रदेश प्राप्त होनेवाला जल ।

५ धन्वन्त्याः आपः (१।४)— अग्नेय, रेवने देगमें अथवा छोटी वृष्टिवाले देशमें मिलनेवाला जल ।

६ खनित्रिमाः आपः (६१४) — खोदकर बनाये हुए हुए बागलीसे प्राप्त होनेवाला जल ।

बृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल भी रेतिले स्थान, कीचड़की मिट्टीके स्थान आदिमें गिरनेसे भिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । जिस स्थानमें सालों साल कीचड़ बना रहता है, उसमें पड़े हुए पानीकी अवस्था भिन्न होती है और रेतियोंसे प्राप्त हुए पानीके गुणधर्म भिन्न होते हैं । इसी कारण ये सब जल विभिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होते हैं । जलका उपयोग आरोग्यके लिये करना हो, तो प्रथम सबसे उत्तम शुद्ध और पवित्र जल प्राप्त करना आवश्यक है ।

उक्त जल जो बाहरसे प्राप्त होता है वह घरमें लाकर घट्टोंमें रखनेके कारण उसके गुणधर्ममें बदल जाता है । अर्थात् कुंभिका ताजा पानी जो गुणधर्म रखता है, वही घरमें लाकर (कुंभे आभूताः ६१४) घट्टेमें कई दिन रखनेपर भिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । तथा प्रवाही नदीका पानी और कुंभके स्थिर पानीके गुणधर्म भी भिन्न हो सकते हैं ।

इसी प्रकार एक ही जल विभिन्न स्थानमें और विभिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । यह दर्शानेके लिये निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह । (४१२)

'वह जल जो सूर्यके सम्मुख रहता है, अथवा जिसके साथ सूर्य रहता है ।' अर्थात् सूर्यकिरणोंके साथ स्पर्श करनेवाला जल भिन्न गुणधर्मवाला बनता है और सदा अंधेरेमें रहनेके कारण जिसपर सूर्यकिरणें नहीं गिरतीं उसके गुणधर्म भिन्न होते हैं । जिन कुंभोंपर घृषादिकी हमेशा छाया होती है और जिनपर छाया नहीं होती उनके जलोंके गुणधर्म भिन्न होते हैं । तथा—

अत्रयो यन्त्यध्वग्भिः (४१३)

'नदियां अपने मार्गसे चलती है ।' इसमें जलमें गति-का वर्णन है । यह गतिमान् जल और स्थिर जल विभिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । जिस प्रकार स्थिर जलमें इमि-कीटकों तथा सद्मावटका होना संभव है उस प्रकार गतिवाले जलमें नहीं । इसी प्रकार गतिहीन मंदना और तेजीके कारण भी जलके गुणधर्मोंमें भेद होते हैं । तथा—

पृञ्जन्तीर्मधुना पयः । (४१४)

'मधु अर्थात् पुष्प-पराग आदिसे जलमें मिलावट होती है ।' इससे भी पानीके गुणधर्म बदलते हैं । नदी तालाबके

तटपर वृक्षादि होते हैं और उस जलमें वृक्षवनस्पतियोंसे फूल, फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हैं, जलमें सबते या मिलते हैं । यह कारण है कि जिससे जलके गुणधर्म बदलते हैं तथा—

यत्र गावः पिबन्ति । (४१३)

'जिस जलाशयमें गायें पानी पीती हैं, जहां गायें, भैंसें आदि पशु जाते हैं, जलपान करने हैं । उस पानीकी अवस्था भी बदल जाती है ।

जल लेनेके समय इन बातोंका विचार करना चाहिये । जो जलकी अवस्थाएँ वर्णन की हैं, उनमें सबसे उत्तम अवस्थावाला जल ही पीने आदि कार्यके लिये योग्य है । हर एक अवस्थामें प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं होगा । वेदने ये सब जलकी अवस्थाएँ बताकर स्पष्ट कर दिया है कि जलमें भी उत्तम, मध्यम, अधम अवस्थाका जल हो सकता है और यदि उत्तम आरोग्य प्राप्त करना हो तो उत्तमसे उत्तम पवित्र जल ही लेना चाहिये ।

जलमें औषध

जलका नाम ही 'अमृत' है अर्थात् जीवनरूप रस ही जल है यही बात मंत्र कहता है—

अप्सु अमृतम् । (४१४)

अप्सु भेषजम् । (४१४)

'जलमें अमृत है, जलमें औषध है, जल अमृतमय है और औषधिमय है । मरनेसे बचानेवाला अमृत कहलाता है, और शरीरके दोषोंको धोकर शरीरकी निर्दोषता सिद्ध करनेवाला भेषज कहलाता है । जल इन गुणोंसे युक्त है । इसी-लिये कहा है कि—

शिवतमः रसः । (४१२)

'जल अत्यंत कल्याण करनेवाला रस है ।' केवल 'शिवो रसः' कहा नहीं है, अपितु 'शिवतमो रसः' कहा है, इससे स्पष्ट है कि इसमें अत्यंत कल्याण होना संभव है । यही बात अन्य शब्दोंसे भी वेद स्पष्ट कर रहा है—

आपः मयोभुवः । (४१३)

'जल हितकारक है ।' यहाँका 'मयस्' शब्द 'सुख, आनंद, समाधान, गति' आदि अर्थका बोध कराता है । यदि जल पूर्ण आरोग्य साधक न हो तो उससे आनंदका बढना असंभव है । इसलिये जल अमृतमय है यह स्पष्ट सिद्ध होता है इसीलिये कहा है—

अन्तु विश्वानि भेषजानि । (११२)

'जलमें सब दवाइया हैं।' जलमें केवल एक ही रोगकी औषधि नहीं प्रत्युत सब प्रकारकी औषधियाँ हैं। इसीलिये हरएक बीमारीका जलचिकित्सासे इलाज किया जा सकता है। योग्य वैद्य और पच्यपाचन करनेवाला रोगी हो, तो आरोग्य निःसंदेह प्राप्त होगा। इसलिये कहा है—

आपः पूणीत भेषजम् । (११३)

अपो याद्यामि भेषजम् । (५१४)

'जल औषध देता है। जलसे औषध माँगता है।' अर्थात् जलसे चिकित्सा होती है। रोगोंकी निवृत्ति जलचिकित्सासे हो सकती है। रोगोंके कारण शरीरमें जो विषमता होती है उसे दूर करना और शरीरके सत धानुओंमें समता स्थापित करना जलचिकित्सासे संभव है।

समता और विषमता

शरीरकी समता आरोग्य है और विषमता रोग है। समता स्थापन करनेकी सूचना वेदके 'दो, शान्ति' आदि शब्द करते हैं और विषमता दूर करनेका भाव 'योः' शब्द वेदमें प्रकट कर रहा है। दोनों मिलकर 'दो-योः' शब्द बनता है। इसका संयुक्त तात्पर्य 'समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना' है। इसलिये कहा है—

दो योरभि न्नघन्तु नः । (१११)

समताकी स्थापना और विषमताको दूर करनेका काम हमारे लिये जल्दी धारण करें। 'किंवा जन्धारण' एक दोनों बालोंका प्रभाव हमपर छोड़े। जलसे एक दोनों बातें निवृत्त होती हैं यद्वा यद्वा सिद्ध ही है। तथा—

दो नो दीर्घरभिष्टय आपो भवन्तु । (१११)

'दिग्घ जल हमारे लिये शान्तिकारक हो।' हममें भी यही सार है। (सूक्त ९, मं ४) यद्वा मंत्र तो कईवार शान्ति या समताका उल्लेख करता है। समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना, इन दो काव्योंमें ही उत्तम रक्षा होती है, इसीलिये मन्त्रमें कहा है—

घरुधे तन्ये मम । (११२)

'मेरे शरीरका रक्षण' जलसे हो। 'घरुध' का अर्थ 'संरक्षक कवच' है। जलका वर्जन 'रक्षक कवच' से किया है अर्थात् जल कवचों समान रक्षा करनेवाला है। यह भाव स्पष्ट है।

यलकी वृद्धि

एक प्रकारसे आरोग्यके प्राप्त होनेसे पश्चात् शरीरका बन बानेका प्रसन्न जाता है। इस विषयमें मंत्र कहता है—

नः ऊर्जे दधातन । (५११)

'हमें बलके लिये पुष्ट करो' अर्थात् जलसे धारण पोषण होकर उत्तम प्रकार यलका बढ़ना भी संभव है। विषमता दूर होकर समताकी स्थापना हो जाए तो बन बढ़ सकता है। जलसे रमणीयता भी शरीरमें पड़ती है। देखिये—

महे रणाय चक्षसे । (५११)

'बड़ी (रणाय) रमणीयताके लिये' जलका उपयोग होना है। जलसे शरीरकी रमणीयता बढ़ जाती है। शरीरकी बाह्य शुद्धि होकर जैसी सुंदरता बनती है उसी प्रकार जल भेद शुद्धि भी करता है। इसलिये जल आरोग्य बढ़ाकर शरीरका सौंदर्य बनानेमें सहायक होता है। आरोग्यके साथ सुंदरताका विशेष संबंध है। मान्य यद् कि जल मनुष्यकी पहाकी सुस्थितिका कारण होता है, इसलिये कहा है—

क्षयाय जिन्वथ । (५११)

क्षयन्तीक्षणीनाम् । (५१४)

'निवासके लिये श्रुति करते हो। प्राणियोंके निवासका कारण हो।' इन मंत्रोंका स्पष्ट कथन है कि जल मनुष्योंके प्राणियोंकी सुस्थितिका मुख्य हेतु है। इसीलिये कहे हैं— ईशानां वार्याणाम् । (५१४)

'शरीरका करने योग्य गुणोंका अधिगति यह है।' अर्थात् प्राणियोंको जिन जिन बातोंकी आवश्यकता होती है। उनका अस्तित्व जलमें है, इसी कारण जल निवासका हेतु बनता है।

दीर्घ आयुष्यका साधन

मनुष्यादि प्राणियोंके दीर्घमायुका साधक यह है यद्वा या इत भागमें देखिये—

ज्योष् च सूर्यं हृदो । (११३)

'बहुत दिनतक सूर्यका दर्शन करो।' यद्वा एक सुंदरता है। इसका अर्थ है कि—

'मैं बहुत दीर्घमायुके पीठिन रहूँ' अर्थात् जलके उपयोगसे दीर्घमायु प्राप्त करना संभव है। 'स्तन' वह है कि जो जलमें डेकर लयतक उपयोगी है।

प्रजनन-शक्ति

जलका नाम दीर्घ है। इसकी मूल्यता निश्च मंत्रमगने मिलती है—

आपो जनयथा न नः । (५११)

' जल हमें उत्पन्न करता है । ' अर्थात् इसके कारण हममें किंवा प्राणियोंमें प्रजनन शक्ति पैदा होती है । आरोग्य, बल, दीर्घमायुष्य, धानुओंकी समता आदिका प्रजननशक्तिके साथ निकट संबंध है, इसलिये इस विषयमें यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकरण है और इसका वर्णन मंत्रमें निम्न प्रकार हुआ है-

अपामुत प्रशस्तिभिरध्वा भूय वाजिनो
गात्रो भवथ वाजिनीः । (४७)

' जलक प्रशस्त गुणोंसे अध (पुरुष) वाजी बनते हैं और गौवं (स्त्रियों) वाजिनी बनती हैं । ' वाजी शब्द प्रजननशक्तिके पुत्र होनेका भाव बता रहा है । अध और

गौ शब्द यहाँ पुरुष और स्त्री जातिका बोध करते हैं । जलके प्रयोगसे वाजीकरणकी सिद्धि इस प्रकार यहाँ बताई है । तथा और देखिये—

अभ्ययो यन्त्यध्वभिर्जामयोऽध्वरीयताम् । (४१)

' यज्ञकर्ताओंकी मानाप और बहिनें अपने माँसे जाती हैं । ' जो किराँक लिये उचित माँसे हैं उसीसे जाती है । अर्थात् नियमानुसूल यथाव करती हुई प्रगति करती हैं । स्त्री पुरुष अपने योग्य नियमोंसे चलेंगी तभी उच्चम प्रजननका होना संभव है, इस बातकी सूचना यहाँ मिलती है ।

इस रीतिसे इन तीनों सूक्तोंमें जलविषय महत्वपूर्ण ज्ञानका उपदेश दिया है ।

अथर्ववेदके ऋषिकी ऋषि

कांड ३, सूक्त १५

(ऋषि - धर्मर्षा । देवता - विद्येदेवा, इन्द्राग्नी ।)

इन्द्रं महं वृणिजं चोदयामि स न ऐतुं पुरएता नो अस्तु ।

नुदन्नरानि परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनुदा अस्तु मह्यम् ॥ १ ॥

ये पन्थानां वृहवो देवधानां अन्तरा धावापृथिवी संचरन्ति ।

ते मां जुपन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनेमाहराणि ॥ २ ॥

अर्थ - (महं वृणिजं इन्द्रं चोदयामि) मैं वृणिज इन्द्रको प्रेरित करता हूँ (सः न ऐतुं) यह हमारे प्रति आये और (नः पुर एता अस्तु) हमारा अगुवा होवे । (परिपन्थिनं मृगं अरानि नुदन्) मार्गपर लूट करनेवाले पाण्डुभाषते मुक्त शत्रुओ अलग करता हुआ (सः ईशान मह्यं धनुदा अस्तु) यह समय मुझे धन देनेवाला होये ॥ १ ॥

(ये देवधानाः वृहवः पन्थानः) जो देवोंके जाने योग्य बृहत्ते मार्ग (धावापृथिवी अन्तरा संचरन्ति) धावापृथिवीके बीचमें चलते रहते हैं, (ते पयसा घृतेन मां जुपन्तां) ये दूध और घीसे मुझे तुष्ट करें (यथा क्रीत्वा धनं मां अहरामि) जितसे क्य विक्रय करके मैं धन प्राप्त करूँ ॥ २ ॥

भाषार्थ - मैं वाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्रार्थना करता हूँ कि यह हमारे अन्दर आये और हमारा अग्रगामी बने । यह प्रभु हमें धन देनेवाला होये और यह हमारे शत्रुओंको धर्मात् घटमार, लुटेरे और पागामी शक्तिसे हमें सतानेवालोंको हमारे मार्गसे दूर करे ॥ १ ॥

सुलोह और घृत्वीके मध्यमें जाने आनेके जो दिव्यमार्ग हैं वे हमारे लिये दूध और घीसे भरपूर हों, जिन मार्गोंसे जाकर और शत्रुवार करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें ॥ २ ॥

इध्मेनाय इच्छमानो घृतेन जुहोमि हृदयं तरसे यलाय ।
 यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम् ॥ ३ ॥
 इमामघे शरणिं मीमृषो नो यमध्वानुममाम दूरम् ।
 शूनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिने मा कृणोतु ।
 इदं हृदयं संविदानो जुपेथां शूनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च ॥ ४ ॥
 येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ।
 तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽग्रे सातमो देवान्हविषा नि पेष ॥ ५ ॥
 येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ।
 तस्मिन् इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥ ६ ॥

अर्थ—हे शान्ते ! (इच्छमान. तरसे यलाय इध्मेन घृतेन हृदयं जुहोमि) मैं लाभकी इच्छा करनेवाला संजटसे बचनेके लिये और बल प्राप्तिके लिये इन्द्र और धीके द्वारा हवा करता हूँ । (यावत् इमां देवीं धियं ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय ईशे) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सम्मान करता हुआ मैं संकष्टों सिद्धियोंको प्राप्त करनेके योग्य होऊँ ॥ ३ ॥

हे (अग्ने) शान्ते ! (नः इमां शरणिं मीमृष.) इस हमारी अनुद्धिकी क्षमा कर । (यं दूरं यमध्वानं अमाम) जिस दूरके मार्गके हम आगये हैं, (नः प्रपणः विक्रयः च शूनं अस्तु) यहाँका हमारा शप और विक्रय लाभकारक हो । (प्रतिपणः फलिने न. कृणोतु) प्रत्येक व्यवहार मूलको लाभदायक होवे । (इदं हृदयं संविदानो जुपेथां) इस हृदिको जानकर सेवन करो । (न चरितं उत्थितं च शूनं अस्तु) हमारा व्यवहार और हमारा उत्पन्न लाभदायक होवे ॥ ४ ॥

हे देवो ! (धनेन धनं इच्छमानः) मूल धनसे लाभकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन प्रपणं चरामि) जिस धनसे व्यापार करता हूँ (तन् मे भूय. भवतु) वह मेरे लिये अधिक होवे और (मा कनीयः) कम न होवे । हे शान्ते ! (हविषा सातमः देवान् निपेष) हवनसे मुक्त होकर लाभका नाश करनेवाले देवोंका श्च निवेद्य कर ॥ ५ ॥

हे देवो ! (धनेन धनं इच्छमानः) धनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन प्रपणं चरामि) जिस धनसे व्यापार करता हूँ (तस्मिन् मे रुचि) उसमें मेरी रुचिसे (इन्द्रः प्रजापतिः सविता सोमः अग्निः) इन्द्र, प्रजापति, सविता, सोम, अग्नि देव (आदधातु) स्थिर कर दें ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मैं लाभ तथा बल प्राप्त करना और संकटरो दूर करना चाहता हूँ, इसलिये मैं धी और सवितासे हवन करता हूँ । इससे मैं ज्ञान प्राप्तिपूर्वक उत्तम बुद्धिसे प्रगल्भ बननेको करता हूँ । अनेक व्यापारोंमें सिद्धियां प्राप्त करके लाभ प्राप्त करूँ ॥ ३ ॥

हम अपने घरसे बहुत दूर विदेशमें आगये हैं । हे प्रभो ! यहाँ कोई नुटि हमसे होगई हो तो क्षमा कर । यहाँ जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, हमें क्रयमें भी लाभ हो और विक्रयमें भी हमें धन घटत मिले, प्रत्येक व्यवहारसे हमें लाभ होना जाय । हमारा जाना जाना और हमारा अनुभवान् अर्थात् स्वर्गकी यात्राई करना भी हमें लाभकारी होवे । इसके लिये हम यह हवन करते हैं उसका सेवन कर ॥ ४ ॥

मैं मूल धनसे व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिये जिनमें धनमें मैं यह व्यवहार कर रहा हूँ वह धन मेरे कार्यके लिये पर्याप्त होवे और कम न होवे । मैं जो यह हवन कर रहा हूँ इनसे संतुष्ट होकर, हे प्रभो ! मुझे व्यवहारमें लाभका नाश करनेवाले जो कोई हों उनको दूर कर ॥ ५ ॥

अपने मूल धनसे व्यापार करके मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, इसके लिये धन लगाकर उसमें जो व्यवहार मैं करना चाहता हूँ उसमें प्रभुकी कृपासे मेरी रुचि लाभके प्राप्त होनेतक स्थिर होवे ॥ ६ ॥

उप त्वा नमसा चयं होतर्वैश्वानर स्तुमः ।

स नः प्रजास्यात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि

॥ ७ ॥

विश्वाहा ते सदमिद्धरेमाश्वयिवृ तिष्ठते जातवेदः ।

रायस्पोषेण समिषा मर्दन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिपाम

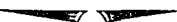
॥ ८ ॥

अर्थ— हे (होतः वैश्वानर) याजक संश्वानर ! (चयं नमसा त्वा उपस्तुमः) हम नमस्कारसे तेरा स्तवन करते हैं । (सः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजासु गोषु जागृहि) यह तू हमारी आत्मा, प्राण, प्रजा और गीर्जोंमें रहणसे लिये जागता रह ॥ ७ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद ! (विश्वाहा ते इत् सदं भरेमः) प्रतिदिन तेरे ही स्थानको उसी प्रकार भरे, (तिष्ठते अश्वयिवृ) जिस प्रकार स्थानपर बसे हुए घोड़ेको अन्न देते हैं । (रायः पोषेण इषा सं मर्दन्तः) धन पुष्टि और अन्नसे आनवित होते हुए (ते प्रतिवेशा मा रिपाम) तेरे उपासक हम कभी नष्ट न हों ॥ ८ ॥

भावार्थ— हे प्रभो ! तुझे नमस्कार करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ, तू सतुष्ट होकर हमारी आत्मा, प्राण, प्रजा और गी आदि पशुओंकी रक्षा कर ॥ ७ ॥

हे प्रभो ! जिस प्रकार अश्वशालामें एवस्थानपर रखे हुए घोड़े को खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं, उसी प्रकार हम तेरे उद्देशसे प्रतिदिन हवन करते हैं । तेरी कृपासे हम बहुत धन पुष्टि और अन्न प्राप्त करें, बहुत आनवित हों और कभी बुच्छते त्रस्त न हों ॥ ८ ॥

वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति

वाणिज्य व्यवहार

धनिया जो क्रय विक्रयका व्यवहार करता है उसका नाम वाणिज्य व्यवहार है । व्यापारके पदार्थ किसी स्थानसे सरोदना और किसी स्थानपर उसको बेचना और इस क्रय विक्रयमें योग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवहारमें होता है । कुशल धनिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं ।

पुराना धनिया

इस सूत्रके पहले मंत्रमें शब्द जगत्के प्रभु (इन्द्र भगवान्) को ' वाणिजं इन्द्रं ' (वाणिक् इन्द्र) कहा है, यह बहुत ही काश्चय्य वर्णन है और इसमें अद्भुत उपदेश भरा है । परमेस्वर सर्वत्र छिपा है और प्रयास करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इसलिये उसको एक मंत्रमें (तायु । ऋ. १।६-११) चोर भी कहा है । जिस प्रकार यह अद्भुत अलंकार है, उगो प्रकार प्रभुशो धनिया कहना भी अलंकार है ।

जिस प्रकार धनिया एक धनिया लेकर उतने मूल्यका ही धान्य आदि देता है, न अधिक और न कम, इसी प्रकार यह ' पुराना सबसे बड़ा धनिया ' अनुष्योंको मुलबु न उसी प्रमाणसे देता है कि जितना भला मूरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना अर्पण वे परोपकारार्थ करते हैं, उतना ही उनकी पुण्य मिलता है । इस प्रकार इस इन्द्र धनियेने जगत् के प्रारंभसे यह अपना व्यापार चलाया है, न यह कभी पक्षपात करता है और न कभी उधारका व्यवहार करता है । इस प्रकार यह सबसे पुराना पुण्य धनियाका व्यवहार करता है, उसको जितना दिया जायेगा, उतना ही उससे वापस मिलेगा । इसलिये मनुष्यको यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए, जिनको देकर उससे पुण्य सरोदा जाय, वह उपदेश यहाँ मिलता है ।

व्यापार व्यवहार बताते हुए भी वेदने उसमें परमात्माके साथ व्यवहारका उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भी

साध्यस्वरूप परमेस्वरकी निष्ठासे ही होना चाहिये और छल कपट तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये।

हवनका निदेश म ३ और ५ इन दो मंत्रोंमें है। हवन का अर्थ है ' अपना समर्पण '। अपने पासके पदार्थ परमाय के लिये अर्पण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही यत्न है। ऐसे यत्नोंसे ही जगन्का उपकार होता है इसलिये ऐसे तात्कर्म परमायके पास पहुँचते हैं और उनका यश कर्ताही मिलता है। इसलिये व्यापार व्यवहारसे धन प्राप्त करनेपर उसका योग्य भाग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात् उसको यत्नमें लगाना चाहिये। धन कमाने वाले इस आदेशका योग्य विचार करें। जो कमाया हुआ धन स्वयं उपभोग करता है वह पापी होता है। इसलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें लगाना योग्य है।

व्यापारका स्वरूप

इस सूक्तमें व्यापार विषयक जो शब्द आये हैं वे अथ वेदिये—

- १ धन- मूल धन, सरमाया, जिस मूलधनसे व्यापार किया जाता है। (म ५, ६)
- २ धन- लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाला रकम। (म ५, ६)
- ३ घणिक- व्यापारी कर्णविक्रय करनेवाला। (म १)
- ४ धनदा- व्यापारके लिये धन देनेवाला धनपति, जिससे धन लेकर अथ छोटे व्यापारी अपना काम बड़ा करते हैं। साहूकार। (म १)
- ५ प्रपण - सौदा, खरीद फरोबत। (म ५)
- ६ विप्रयय- खरीदा हुआ माल बेचना। (म ५)
- ७ प्रतिपण.- प्रत्येक सौदा। (म ५)
- ८ फली (फलिन्)- लाभ मुक्त होना। (म ५)
- ९ श्रुत- कल्याणकारी लाभकारी, हितकर। (म ५)
- १० अरित- व्यवहार करनेके लिये हलचल करना। (म ५)
- ११ उत्थित- उठाव, चढ़ाई। प्रतिस्पर्धके साथ स्पर्धके लिये चढ़ाई करना। (म ५)
- १२ भूय (धन)- व्यापारके लिये पर्वान्त सरमाया होना। (म ५)

ये व्यापार शब्द व्यापार विषयक नैतिकी सूचना देते हैं। इनके मननसे पाठकोंको पता लग सकता है कि कनिष्ठके कार्यमें कौन कौनसे विभाग होते हैं और इन विभागोंमें क्या क्या कार्य करना चाहिये।

प्रथम मूल धन व्यापार व्यवहारमें लगाना चाहिये। यदि अपने पास न हो तो किसी साहूकार (धन-दा) के पाससे लेकर उस धनपरसे अपना व्यवहार चलाना चाहिये। जिस पदार्थका व्यापार करना हो उस पदार्थका ' ध्य ' बर्हा करना योग्य है और उसका ' विप्रय ' कहा करनेसे अधिकसे अधिक लाभ हो सकता है इसका विचार करना चाहिये। किन् दिनोंमें किस देशमें खरीदी और जिस स्थानपर विक्री (प्रतिपण) करनेसे अधिक लाभ होना संभव है इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे नि स-वेह लाभ हो सकता है। इसीका नाम ऊपर लिखे शब्दोंमें ' अरित ' कहा है।

इन सब शब्दोंमें ' उत्थित ' शब्द बड़ा महत्त्व रखता है। उठाव, उठना, चढ़ाई करना इत्यादि अर्थ इससे प्रसिद्ध हैं। मालका उठाव करनेका तात्पर्य सब जानते ही हैं। इस उत्थानके दो भेद होते हैं, एक ' वैयक्तिक उत्थान ' और दूसरा सामुदायिक ' सभूय समुत्थान ' है। एक व्यक्ति चढ़ाईकी नीतिसे व्यापार करता है उसको वैयक्तिक उत्थान कहते हैं और जहाँ अनेक व्यापारी अपना सध बनाकर उठाते हैं उसको ' सभूय समुत्थान ' कहते हैं। व्यापारमें केवल ऊपर लिखा ' अरित ' ही कार्य नहीं करता, अपितु यह दोनों प्रकारका उत्थान भी बड़ा कार्यकारी होता है।

व्यापारके विरोधी

- १ सातप्र- (सान) लाभका (प्र) नाग करनेवाले। जिससे वारण व्यवहारमें हानि होती है। (म ५)
 - २ सातप्र- देय - लाभका नाग करनेवाला कुवेवाज, तिलगड़ी, (दिष्- ' कुवा लैलना ') इस पानुसे यह देव शम्भ बना है। व्यवहारमें हानि होनेवाली भावनोंवाला मनुष्य। (म ५)
 - ३ परिपनिधन्- बटमार, चोर, लुटेरे, भाग्यपर ठहरकर जाने जाने वालोंको जो लुटते हैं। (म १)
 - ४ मृग- पशु, पशुभाव वाला मनुष्य। (म १)
 - ५ अ-राति- कर्म, बान न देनेवाला। (म १)
 - ६ कर्णय (धन)- व्यापारके लिये जिनका धन चाहिये उसका न होना, धनकी कमी। (म ५)
- इनके कारण व्यापार व्यवहारमें हानि होती है, इसलिये इनसे बचनेका उपाय करना चाहिये।

ध्यापार व्यवहार करनेमें जो विघ्न होते हैं उनका विचार इन शब्दों द्वारा इस सूक्तमें किया है। पहले विघ्नकारी 'सातम् देव' है। पाठक बेवोरी यहा विघ्नकारी देखकर आश्चर्य चकित हो जायेंगे। 'देव' शब्दके अर्थ 'जुआडो खेलमें समय बितानेवाला' ऐसा भी होता है। वह अर्थ 'दिव्य' 'जुआ खेला' उस मातृसे सिद्ध होता है। जो ध्यापारी अपना समय ऐसे कुकर्मोंमें खर्च करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने साधियोंको भी दुबा देंगे। यह उपलक्षण मानकर जो जो व्यवहार ध्यापारमें हानि करनेवाले हैं उन व्यवहारोंको करनेवालेको यहा 'सातम् देव' समझना चाहिये। (सात) लाभका (म्) नाश करनेवाले (देव) व्यवहार करनेवाले लोग यह इसका शब्दार्थ है। 'देव' शब्द 'व्यवहार करनेवाले' इस अर्थमें प्रचलित है।

'परिपन्थि' शब्दका प्रतिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है। इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि 'जो लोग कुमार्गसे जानेवाले हैं।' सीधे राजमार्गसे न जाते हुए अन्य कुमार्गसे जाना बहुत समय हानिकारक होता है। विज्ञोव कर यह अर्थ यहा अभिप्रेत है ऐसा हमारा विचार है।

ध्यापारका मूलधन अथवा सरमाया जो कम नहीं रहना चाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठीक होते हुए भी ध्यापारमें लाभ नहीं हो सकता। इसलिये पंचम मन्त्री सूचना (मा कर्नाथः) मं. ५) अत्यंत ध्यान देने योग्य है। बहुत व्यवहार लाभकारी होते हुए भी आवश्यक धनकी कमी होनेके कारण वे नुकसान करनेवाले होते हैं। जो नुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य युक्तिसे या बुद्धिको कुशलतासे पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह कभी हरएक प्रसंगमें रुकावट उत्पन्न करनेवाली होती है।

दो मार्ग

ध्यापार करनेके लिए देशदेशांतरमें जाना आवश्यक होता है। अन्यथा बड़े ध्यापारका होना अशक्य है। देशदेशांतर और द्वीपद्वीपांतरमें जानेके लिए उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिए। देशांतरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते हैं और कई अवदायक होते हैं। जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उसको 'देवयानाः पन्थानः' (मं. २) कहा है। देवयान मार्ग वे होते हैं कि जिनपर देवता सर्वत्र लोग जाने आते हैं, इस कारण वे मार्ग रक्षित भी होते हैं, ऐसे मार्गपर लूटमार नहीं होती, ध्यापारी लोग अपना मास सुरक्षित रीतिसे ले जाते

हैं और ले आते हैं। जहा जाने जानेके ऐसे सुरक्षित मार्ग हैं वहां ही ध्यापार करना लाभदायक होता है।

दूसरे मार्ग राक्षसों, असुरों और पिशाचोंके होते हैं जिन पर इन पिशाचोंका आना जाना होता है। ये ही 'परिपन्थी' अर्थात् द्रष्टमार, चोर, लुटेरे बनकर साधंवाहकोंको लूट लेते हैं। इन मार्गोंपरसे जानेसे ध्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिए जहाके मार्ग सुरक्षित न हैं वहांके मार्ग सुरक्षित करनेके लिए प्रयत्न होने आवश्यक है। वाणिज्यकी वृद्धि करनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है।

ध्यापार अच्छीप्रकार होनेके लिए दूसरी आवश्यकता इस बातकी है कि मार्गमें जहां जहां भूकाम करना आवश्यक हो, यहा खानपानके पदार्थ मनके अनुरूप सुगमतासे मिलने चाहिये। रहने सहने और खानपान आदिका सब प्रबन्ध बना बनाया रहना चाहिए। उचित धन देकर रहनेका प्रबंध विना आयास होता चाहिए, इन विषयमें द्वितीय मंत्र देखिए—

ते (पन्थानः) मा जुपन्तां पयसा घृतेन।

तथा श्रौत्या धनमाहरामि। (मं. २)

'वे देशदेशांतरमें जाने आनेके मार्ग मुझे सुसुपूर्वक रूप, धी आदि उपभोगके पदार्थ देनेवाले हैं, जिससे मैं थक आदि करके धन करनेका व्यवहार कर सकूँ।' बात तो साफ है कि यदि देशदेशांतरमें भ्रमण करनेवालेको भोजनादिका सब प्रबन्ध अपना स्वयं ही करना पड़े तो उसका समय उतीमें चला जायगा, अनेक बट्ट होंगे, विदेशमें स्थानका परिचय न होनेके कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे करनेमें ही व्यर्थ समय चला जायगा। इसलिये मन्त्रके कथनानुसार 'मार्ग ही उपभोगके पदार्थोंसे तैयार रहेंगे' तो अच्छा है। यह उपदेश बड़ा महत्त्वपूर्ण है और ध्यापारकी बुद्धिके लिए सर्वत्र इस प्रबन्धके होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है।

ज्ञानयुक्त कर्म

हरएक कार्य तानपूर्वक करना चाहिए। इस विषयमें तृतीय मन्त्रका कथन अत्यन्त विचारणीय है—

देर्वां धिय ब्रह्मणा चन्द्रमानः शतसेयाय ईदो।

(मं. ३)

'दिव्य बुद्धि और कर्मशक्तिका तानसे सत्कार करता हुआ मैं सैंकड़ों सिद्धियोंको प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूँ।'

एहाका 'धी' शब्द 'प्रज्ञा बुद्धि और कर्मशक्तिका

बावक है ज्ञानपूर्वक हरएक कर्म करना चाहिए। जो काम करना हो उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, उतना पहले करना और पश्चात् उस कार्यका आरंभ करना चाहिए। तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह सिद्धि का सरल मार्ग है। दूसरी बात जो सिद्धिके लिए आवश्यक है वह यह है कि आरंभ किये कार्यमें दृढ़ स्थिर होनी चाहिए—

तस्मिन् दृचिं आदधातु। (मं. ६)

' उस कार्यमें दृढ़ स्थिर होवे ' यह बात अत्यन्त आवश्यक है। नहीं तो कई लोगोंकी ऐसी चंचलवृत्ति होती है कि वे आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा हाथमें लेते हैं और परसों पांचवेंका विचार करते हैं। ऐसे चंचल लोग

कभी सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकते।

परमेश्वर भक्ति

सब कार्योंकी सिद्धिके लिए परमेश्वरकी भक्ति करना चाहिए। इस विषयमें सतम और अष्टम मन्त्रोंका कथन यथा मनीय है। ' ईश्वरकी नम्रतापूर्वक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना चाहिए। ' क्योंकि यही शरणके योग्य है उसीको शक्ति द्वारा सबकी रक्षा होती है। प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी चाहिए, जिससे वह सब कामधर्ममें यश देगा और धन, पुष्टि, सुख आदि प्राप्त होंगे और कभी गिरावट नहीं होगी। ईश्वर—उपासना तो सबकी उन्नतिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। सपूर्ण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है।

चन्द्र और पृथ्वीकी गति

कांड ६, सूक्त ३१

(ऋषि - उपरिबभ्रवः । देवता - गो. ।)

आयं गौः पृश्निरक्रमोदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्स्वः ॥ १ ॥

अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्युत्ख्यन्महिषः स्वः ॥ २ ॥

त्रिंशद्गामा वि राजति वाक्पतङ्गो अशिथियत् । प्रति वस्तोरहर्द्युभिः ॥ ३ ॥

अर्थ— (आयं गौः) यह गतिशील चन्द्रमा (मातरं पुरः) अपनी माता भूमिकी आगे करता है और (पितरं स्वः च प्रयन्) अपने पितास्वी स्वयं प्रकाशी सूर्यके चारों ओर घूमता हुआ (पृश्निः आ अग्रमीत्) आजागमें गमन करता है ॥ १ ॥

(अस्य रोचना) इसकी ज्योति (प्राणात् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः चरति) अंदर संचार करती है और वह (महिषः स्वः विं अख्यत्) बड़े स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

(वस्तोः त्रिंशत् गामा) अश्वरात्रके तीस घाम अर्थात् मुहूर्त (अहः शुभिः प्रतिधिराजति) निश्चयसे इसके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं। उसकी प्रगंताके लिये (वाक् पतङ्गो अशिथियत्) हमारी भाषी सूर्यका आशय करती है ॥ ३ ॥

चंद्र भूमिके चारों ओर भ्रमण करता है और भूमिसहित चन्द्र सूर्यके चारों ओर घूमता है। इस प्रकार भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी प्रवक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आजागमें संचार करता है।

इसकी किरणें सब स्थावरजगमके ऊपर प्रकाशित होती हैं और वे सूर्य प्रकाशके चरित्रको स्पष्ट करती हैं। अश्वरात्रके तीस मुहूर्तोंमें इसका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता है। इसलिये इन सूर्यकी प्रगंता करनी चाहिए।

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद [भाग पांचवा]

मेधाजनन, संगठन और विजय

सु भा पि त

कांड. १; सूक्त. १

१. श्रुतेन संगमेमहि, श्रुतेन मा वि राधिधि-(४)
हम सब ज्ञानसे युक्त हों, हम कभी भी ज्ञानसे विरोध
न करें।

कां. ६; सू. १०८

२. मेधे त्वं नः प्रथमा यक्षिया अस्ति-(१) त्
हमारे पास प्रथम स्थानमें पूज्य है।

३. ब्रह्मजृतां ऋषिस्तुतां मेधां देवानां अयसे ह्ये-
(२) मे ज्ञानियों द्वारा सेवित और ऋषियों द्वारा प्रशंसित
मेधावृद्धिकी अपनी इन्द्रियोंके संरक्षणके लिए स्तुति करता हूँ।

कां. ७; सू. ६१

४. तपसा श्रुतस्य प्रियाः आयुष्मन्तः सुमेधसः
भूयास्म-(१) तपसे हम ज्ञानप्रिय दीर्घायु और उत्तम
बुद्धिशाली हों।

कां. २; सू. १२

५. यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति सः दुरिते पाशो
घट्टः नियुज्यताम्-(२) जो हमारे इस मनको बिगाड़ता
है, उसे पापक पाशोंसे बांधकर नियममें रखा जाये।

६. यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति, तं घृशं कुलि-
शेन इच, घृश्यामि-(३) जो हमारे मनका बिगाड़ता है,
उसको हम उसी तरह काट देते हैं, जिस प्रकार कुरुहाडीसे
पेढको काटते हैं।

७. अपकामस्य कर्ता पार्यं आ ऋच्छन्तु-(५)
अनिष्ट कार्य करनेवाला पापको प्राप्त हो।

कां. ६; सू. ६३

८. यत् अविमोक्ष्यं दाम ते त्रीचासु आययन्ध, ते
आयुषे यलाय वचसे वि स्यामि-(१) सहजमें न
घृष्टनेवाला जो यंधन तेरे गलेमें बांधा गया है उसे तेरी आयु,
शक्ति और वैजस्वितोंके लिए खोल देता हूँ।

९. तस्मै यमाय मृत्युवे नमः अस्तु-(२) उस
नियामक मृत्युको मेरा नमस्कार हो।

१०. अग्ने! अर्यः सः नः वसूनि आभर-(४) हे
अग्ने! तू सबसे श्रेष्ठ है तू हमें धन दे।

कां. ६; सू. ४२

११. धन्यनः ज्यां इय, ते हृदः मनुं अयतनोमि,
यथा संमनसौ भूत्वा सखायौ इय सचायहै-(१)
जिस प्रकार धनुषसे डोरी उतार देते हैं, उसी प्रकार तेरे
हृदयसे क्रोध दूर करता हूँ, ताकि एक मनवाले होकर मित्रके
समान परस्पर मेल-मिलापसे रहो।

१२. ते मनुं प्रपदेन अभितिष्ठामि, यथा अवशः
न अयादिव-(३) तेरे क्रोधको मैं धरते दबा देता हूँ,
ताकि तू पराधीनताकी बात न कर सके।

कां. ५; सू. १७

१३. तन्-न-पात्, अस्तु-रः, भूरि-पाणिः-(१)
यह अग्नि शरीरको न गिरानेवाला, जीवनदाना और शनैक
हाथों अर्थात् ज्वालाओंसे युक्त है।

१४. अर्यं अग्निः देवेषु देवः-(२) यह अग्नि सब
देवोंमें मुख्य है।

१५ नराशंसः सुहृत् विश्वधारः अग्निः मध्या यज्ञं प्रैणानः नक्षति- (३) मनुष्योंके द्वारा प्रस्तुत, उत्तम कर्म करनेवाला सभीके द्वारा वरणीय यह अग्नि मधुरतासे यज्ञको प्रेरित करता हुआ जाता है।

१६. इडा, सरस्वती, भारती, मही तिस्त्रः देवीः इन्द्रं वह्निः सदन्ताम्- (९) मातृभाषा, मातृसम्पत्ता-संस्कृति और पोषण करनेवाली मातृभूमि ये तीनों देविया यज्ञमें आकर सुशोभित हों।

कां. २; सू. ६

१७. यानि सत्या त्वा वर्धयन्तु- (१) जो सत्य-धर्म हैं, वे तुझे बढ़ायें।

१८. ते उपसत्तारः मा रिपन्, यदासः सन्तु, मा अन्ये- (२) हे अग्ने ! तेरे उपासक नष्ट नहो, वे ही यदास्वी हों, दूसरे न हों।

१९. सपत्नहा अभिमातिजित् स्ये गये जागृहि- (३) शत्रुओंका नाश करनेवाला, अभिमानियोंको जीतनेवाला यह अग्नि अपने घरसे हमेशा जागृत रहता है।

२०. मित्रेण मित्रधा यत्स्व- (४) अपने मित्रके साथ मित्रताका व्यवहार करना चाहिए।

कां. २; सू. ७

२१. देवजाता शपथ-योपनी वीरुत् सर्वान् शपथान् मत् अवैर्शत- (१) देवोंके द्वारा पैदा की गई शपथको दूर करनेवाली औपधी सब शपथोंको मुझसे धो डाले।

२२. अरातीः नः मा तारीत्- (४) अनुदार शत्रु मुझसे आगे न बढ़े।

कां. १; सू. २२

२३. हरिमा गो रोहितस्य वर्णेन त्वा परिदध्मसि- (१) तेरा पीला रंग सूर्य अथवा गायक रंगसे दूर कर हम तुझे हर तरहसे हृष्टपुष्ट करते हैं।

२४. रोहितैः वर्णैः त्वा दीर्घायुत्वाय परिदध्मसि- (२) लाल सूर्यके रंगसे तुझे दीर्घायुके लिए चारों ओरसे घेरते हैं।

कां. ८; सू. ७

२५. सहमानाः औपधीः यत् वः सहः धीर्यं वलं, तेन हमं पुरुषं अस्मात् यद्मात् सुंक्षत- (५) हे रोगनाशक औपधीयो ! तुम्हारा जो सामर्थ्य, वीर्य और बल है, उससे इस पुरुषको यद्माके रोगसे बचाओ।

२६. मधोः संभक्ता वीरुत् अमृतस्य भक्ष- (१२) मधुरतासे भरपूर यह औपधी अमृतका अन्न ही है।

२७ ताः सहस्रपण्यः मा अहंसः मृत्योः सुंचन्तु- (१३) यह हजार पत्तोंकी औपधी मुझे पावरूपी मृत्युसे बचावे।

२८. वीरुधां वैय्यान्नः मणिः अभिशस्ति-पाः त्रायमाणः- (१४) औषधियोंसे तैय्यार किया गया बावके समान प्रतापी मणि विनाशसे बचानेवाला संरक्षक है।

२९. अश्वत्थः दर्भः सोमः हविः अमृतं ग्रीहिः यवः अमर्त्यां भेषजौ- (२०) पीपळ, दर्भ, सोम, अन्न, पानी, चावल और जौ ये अमर औषधियाँ हैं।

३० तस्य अमृतस्य इम वलं इमं पुरपं पाय- यामसि, यथा शतहापनः असत्- (२२) उस अमृतकी यह शक्ति इस पुरुषको पिलाऊँ, ताकि यह शतायु हो।

३१. पुण्यवतीः फलिनीः अस्मै अरिष्टतातये संमा- तरः इव दुहाम्- (२३) फूल और फलोंसे युक्त यह औपधी इसके सुख और शान्तिके लिए उत्तम माताके समान रस प्रदान करे।

कां. २; सू. २६

३२. पृथ्निपर्णी हि उग्रा कण्व जम्भनी- (१) पृथ्निपर्णी औषधि प्रचंड रोगनाशक है।

कां. ७; सू. ६६

३३ यत् तुष्टतं यत् शमलं, यत् वा पापया चेरिम, त्वया तत् अप मृज्महे- (२) जो क्षोष या कलंक मैंने किया हो अथवा पापीसे व्यवहार करनेके कारण हुआ हो, उसे हम तेरी सहायतासे दूर करते हैं।

कां. ४; सू. १७

३४. या शपनेन शशाप, या मूर्ं अयं आदधे- (३) जो बिनाकर दुष्ट शब्द बोलता है, जो मूर्खता बढ़ानेवाले पापोंको चारण करता है, उसे हम इस औपधीसे निष्पाप करते हैं।

३५. दोष्यर्ण्यं दीर्जीवित्यं अस्मात् नाशयामसि- (५) बुरे स्वप्न तथा दुःखदायक जीवन हम निगट करत हैं।

३६. क्षुधामारं तुष्णामारं अ-गो-तां, अन् अपत्यतां अप मृज्महे- (६) भूख व्याप्तसे मरना, इन्द्रियो अथवा वाणीके दोष, संवत्तिका न होना अथवा नर्तुसंक्रान्त ये सभी दोष हम अपामार्गसे दूर करते हैं।

कां. ४; सू. १८

३७. अनया ओषध्या सर्वाः कृत्याः अद्भुदुपम्-
(५) इस औषधीसे सभी दुष्ट कृत्योंका मैं नाश करता हूँ।

कां. ४; सू. १९

३८. नाद-सदेन कण्वेन परि उक्ता अस्ति- (२)
मनुष्यकी समाप्त में बैठनेवाले विद्वान् ब्राह्मणोंने इस अपामार्ग
औषधीका वर्णन किया है।

३९. यत्र प्राप्नोषि, तत्र भयं न अस्ति- (२) जहाँ
यह औषधी प्राप्त होती है, वहाँ किसी भी प्रकारका भय
नहीं रहता।

कां. ६; सू. १०९

४०. पिप्पली क्षित्तमेपजी, उत अतिविद्धमेपजी,
इयं जीवितवै अलम्- (१) पिप्पल औषधी उन्माद और
बासाँरके लिए एक उत्तम औषध है, यह औषध जीवनेके
लिए पर्याप्त है।

४१. यं जीवं अन्नवामहे सः पुरुषः न रिष्याति-
(२) जो इस पीपलका भक्षण करता है, वह मरता नहीं।

कां. ४; सू. १२

४२. छिन्नस्य अस्थनः रोहणी- (१) यह रोहिणी
औषधी टूटी हुई हड्डीको जोड़ देती है।

कां. ५; सू. ४

४३. सुपर्णसुवने गिरौ हिमजतः परिजातः वीरुधां
वल्लवत्तमः- (२) जहाँ गरुडपक्षी रहता है, ऐसे हिमा-
लयीकी चोटीपर उत्पन्न होनेवाली यह दुष्ट औषधी सभी
औषधियोंमें अत्यधिक बल देनेवाली है।

४४. देवेभ्यः अधिजातः सोमस्य सखा- (७) यह
औषधी देवोंसे उत्पन्न हुई है और विद्वानोंकी मित्र है।

कां. ५; सू. ५

४५. यः स्वा पियति, जीवति- (२) जो लाक्षा
औषधीको पीता है, वह जीवित रहता है।

कां. ६; सू. ५२

४६. विश्वदष्टः आद्रित्यः अदृष्टहा सूर्यः- (१)
सबको देखनेवाला, सबको प्रदूषण करनेवाला और अदृष्ट दोषों-
का नाश करनेवाला यह सूर्य है।

कां. २; सू. ४

४७. दीर्घायुत्वाय वृहते रणाय वयं विश्रुमः- (१)
दीर्घायुष्यकी प्राप्ति और महान् आनन्दके लिए हम इस
मणिको धारण करते हैं।

४८. जंगिडः मणिः जम्भारात् शरात् स्कंधात्
शोचनात् परिपातु- (२) यह जंगिडमणि जम्हाईके रोगसे,
शरीरको क्षीण करनेवाले रोगसे और शरीरको सुलानेवाले
सूत्रारोगसे सबका संरक्षण करता है।

४९. सहस्वान् जंगिडः नः आयुषि नारिपत्- (१)
यह बलवान् जंगिडमणि हमारी आयु बढ़ावे।

५०. वचसे, यलाय आयुषे दीर्घायुत्वाय शत-
श्रावदाय यध्नामि- (७) मैं इस मणिको तेज, बल, आयु,
जीवन और सौ वर्षकी पूर्ण आयुके लिए बाँधता हूँ।

कां. ८; सू. ५

५१. अयं प्रतिसरोरे वीराय ध्वयते- (१) शत्रुपर
भाषमण करनेवाला यह मणि वीरपुरुषके बाँधो जाती है।

५२. जगतां अनह्वान् इव, श्वापदां व्याघ्रः इव
औषधीनां उत्तमः अस्ति- (११) पत्थिरील प्राणियोंमें
बैलके समान और हिसक प्राणियोंमें बाघके समान यह
उत्तम औषधि है।

५३. य इमं मणिं विभर्ति, स व्याघ्रः भवति, अथो
सिंहः अथो घृपः अथो सपत्नकर्दानः- (१२) जो यह
मणि धारण करता है, वह निश्चितरूपसे बाघके समान होता
है, अथवा सिंहके समान होता है, अथवा बैलके समान
शत्रुओंका दमन करनेवाला होता है।

५४. नः अधरात्, उत्तरात्, पश्चात् असपत्नं
ज्योतिः पुरः रुधि- (१७) हमारे नीचे, ऊपर और
पीछेसे अद्वितीय प्रकाश फैला।

५५. तत् उग्रः बहुलं पेन्द्राशं वृहत् वर्म मे सन्वं
सर्वतः त्रायतां, यथा जरदष्टिः आयुष्यमान् अस्मिन्-
(१९) इन्द्र और अग्निका यह बड़ा कवच मेरे शरीरकी सब
ओरसे रक्षा करे, ताकि मैं वृद्धावस्थामें भी कार्य करनेमें
समर्थ होऊँ।

कां. ११; सू. ८

५६. देवेभ्यः दश देवाः साकमजायन्त, यो वै तान्
प्रत्यक्ष विद्यात्, स धं अय महत् घवेत्- (१) देवोंमें

दस देव एक ही समय उत्पन्न हुए, जो उनको प्रत्यक्ष देखता है, वही महान् ब्रह्मका ज्ञान कह सकता है ।

५७ तप कर्म एव च महति अर्णवे आस्ताम्- (६) तप और कर्म महान् संसाररूपी समुद्रमें थे ।

५८. कर्मणः ह तपः जज्ञे- (६) कर्मने तप उत्पन्न हुआ ।

५९ ते तत् ज्येष्ठं उपासते- (६) तप और कर्म करनेवाले सब उस ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं ।

६० ते देवाः संसिचः नाम- (१३) उन देवोंका नाम 'संसिच' (सिंचन करनेवाले) है ।

६१. सर्वं मर्त्यं संसिच्य देवाः आविशान्- (१३) मरणधर्मसे युक्त इस शरीरमें सिंचन करके ये देव फिर पुररूपमें प्रविष्ट हुए ।

६२. सर्वे देवाः उपशिक्षन्, तन् सती वधूः अजा नात्- (१६) सब देवोंने जो उपदेश दिया, उसे सती वधू अर्थात् बुद्धिने जान लिया ।

६३. या वदस्य ईशा जाया, सा अस्मिन् वर्णं आभरत्- (१७) सबको वशमें रखनेवाली ईशमक्ति नामकी जो पत्नी है, उसने इस शरीरमें रंग भरा ।

६४. त्वष्टा यदा व्यत्तणत्, मर्त्यं गृहं कृत्वा देवाः पुरुषं आविशान्- (१८) त्वष्टाने जब इस शरीरमें छिद्र किए, तब मरणशील इस शरीरको घर बनाकर देवोंने इस पुरुष शरीरमें प्रवेश किया ।

६५. ऋचः साम अथो यजुः ब्रह्म शरीरं प्राविशन्- (२३) ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्रह्मवेद इन्होंने शरीरमें प्रवेश किया ।

६६. अस्थि कृत्वा समिधे अष्ट आपः असाद्यन्- (२९) इन इष्टियोंकी समिधा बनाकर आठ प्रकारके पानीने सप्त शरीरकी रचना की ।

६७ रेतः आज्यं कृत्वा देवाः पुरुषं आविशान्- (२९) घीर्यका घी बनाकर सप्त देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया ।

६८. आपः देचताः विराट् ब्रह्मणा सह ब्रह्म शरीरं प्राविशत्- (३०) पानी, देवता और ब्रह्मके साथ विराट् इनके साथ ब्रह्मने शरीरमें प्रवेश किया ।

६९. पुरुषस्य चक्षुः सूर्यः प्राण घातः विभेजिरे- (३१) पुरुषकी आंख सूर्य और प्राण वायु है ।

७०. तस्माद्दे विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्म इति मन्यते- (३२) इसलिए ज्ञानी पुरुषको ब्रह्मरूप ही मानता है ।

७१. सर्वाः देवताः अस्मिन्, गायः गोष्ठे इव, आसते- (३२) सब देव इस शरीरमें उसी प्रकार रहते हैं, जिस प्रकार सारी गायें गोशालामें रहती हैं ।

कां. ४; सू. ९

७२. पर्वतस्य जीवं त्रायमाणं अर्धं जीवनाय कम्- (१) यह पर्वतसे उत्पन्न होनेवाला वनज जीवकी रक्षा करनेवाला, आंखोंके लिए लाभदायक और जीवनने लिए सुलभ-कारक है ।

७३. पुरुषाणां गवां परिपाणं- (२) यह भजन पुत्रों और गायोंका रक्षक है ।

७४. यः त्या विभर्ति, एतं शपथः, कृत्या, अभि- शोचनं न अश्नुते- (५) जो इस भजनकी धारण करता है, उसे दुष्टभाषण, हिंसककर्म और शोक प्राप्त नहीं होते ।

७५ तस्मात् घोरात् चक्षुषः नः पाहि- (६) हे भजन ! इस भयकर नेत्रके रोगसे हमारी रक्षा कर ।

घां. ७; सू. २९

७६ अग्नाधिष्णु ! दमे दमे सप्त रत्ना दधानौ- (१) हे अग्नि और विष्णु ! तुम प्रत्येक घरमें सात सात रत्न धारण करते हो ।

कां. ११; सू. ५

७७ ब्रह्मचारी उभे रोदसी चरति, दिवं पृथिवीं दाधार- (१) ब्रह्मचारी पृथ्वी और सुलोक इन दोनोंमें जाता है और पृथ्वी तथा सुलोकको धारण करता है ।

७८ तस्मिन् सर्वे सम्मनसः भवन्ति- (२) इस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुबलतासे रहते हैं ।

७९ सः सर्वान् देवान् तपसा पिपर्ति- (२) वह ब्रह्मचारी सब देवोंका अपने तपकेसामर्थसे पालन करता है ।

८०. धर्मं घसानः उत् अतिष्ठत्- (५) वह ब्रह्मचारी उष्णताको धारण करते हुए तपसे उन्नत होता है ।

८१. ब्राह्मणं ज्येष्ठं ब्रह्म जात- (१) वह ब्रह्मविषयक श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है ।

८२. लोकान् संगृभ्य पूर्वस्मात् उत्तरं समुद्रं सद्यः एति- (६) वह लोगोंका संगठन करने पूर्वीय समुद्रमें उत्तरीय समुद्रतक वृत्तता है ।

८३. ब्रह्मः अयः लोकं प्रजापतिं विराजं परमेष्ठिनं जनयन्- (७) वही ज्ञान, कर्म, जयता, प्रजापालक, राधा और विशेष तेजस्वी परमेशी परमात्माको प्रकट करता है ।

८४ ब्राह्मणस्य गुहा निधी निहिता, तो तपसा रक्षति- (११) जानियेकी बुद्धिबोमे दो सनाने धो हुए हैं, उन खजानोंका संरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे करता है।

८५ ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति- (१८) ब्रह्मचर्यरूपी तपस्यासे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता है।

८६ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु अपाघ्नत- (१९) ब्रह्मचर्यरूपी तपसे देवोंने मृत्युको दूर किया।

८७ ब्रह्मचारिणि आभूत धान सर्धान रक्षति- (२२) ब्रह्मचारीके अन्नदका ज्ञान सबका संरक्षण करता है।

८८. सलिलस्य पृष्ठे तप्यमानः स्नात यधुः पिंगलः पृथिव्यां यद्गु रोचते- (२६) ज्ञानरूपी समुद्रक पास तप करनेवाला यह ब्रह्मचारी स्नातक होकर अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण शुभ वीर बहुत प्रकाशित होता है।

कां. ११; सू. १

८९ इय, नाधिता आदितिः पुत्रयामा ब्रह्मादन पचति- (१) यह प्रार्थना करनेवाली अर्धिन माता पुत्रोंकी इच्छा करती हुई ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाती है।

९०. सं इध्यस्व, यक्षियान् देवान् आरक्षः, उत्तमं नाक अधिरोहय- (४) यज्ञ कर, पूज्य देवोंकी बुला और उत्तम स्वर्गको प्राप्त कर।

९१. पयसा सजाते साकं एधि- (७) तू दूधने युक्त होकर अपने जातिबन्धुओंके साथ उन्नत हो।

९२ इयं देवी सुमनस्यमाना चर्मं प्रति गृह्णातु- (८) यह देवी शुभ विचारोंसे युक्त होकर चमड़ेकी डाल अपने संरक्षणके लिए लेवे।

९३ ये इमां पृतन्यवः निजहि- (९) जो हंस की पर आत्ममग्न करते हैं, उनका नात कर।

९४ यतमा यक्षियाः असन् गृह्णोतात् धीरी इतरा. जहीतात्- (१३) जो पूज्य और ज्ञानी हैं, उन्हें स्वीकार कर और बुद्धिसे मूर्ख और अपुण्योंको दूर करके उनका त्याग कर।

९५ अयं यज्ञः गातुवित् नायवित् प्रजावित्, उग्रः पशुवित्- (१५) यह यज्ञ मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक प्रजा देनेवाला, उत्साह देनेवाला और पशु देनेवाला है।

९६ ओदनस्य पक्ता सुवृतां लोकं पतु- (१७) अन्नको पकानेवाला पुण्य लोकोंको प्राप्त हो।

९७ ब्रह्मणा शुद्धः उत घृतेन पूताः तण्डुलाः पक्त्वा सुवृतां लोकं पेतु- (१८) ज्ञानसे पवित्र वे चावल हैं, इनको पकानेसे मनुष्य पुण्यलोकोंमें जाता है।

९८ सोमेन पूतं प्राशितारः मा रिपन्- (२५) सोमसे पवित्र हुए हुए अन्नोंकी खानेवाले मनुष्य दुःखी नहीं होते।

कां. १२; सू. ३

९९ पुंसः पुत्रान् अधितिष्ठ- (१) मनुष्योंमें शक्ति-शाली तू दूसरोंका स्वामी होकर रह।

१००. अस्मिन् लोकं सं एतं- (३) इस लोकमें मेल मिलापसे रहो।

१०१. ब्राह्मणेन द्यौः, पृथिवी, अन्तरिक्षं भय. लोकाः समिता- (१९) ब्राह्मणके ज्ञानसे सु, अन्तरिक्ष और पृथ्वी ये तीनों लोक प्राप्त होते हैं।

१०२ निधिपाः पृथ्यां शरत्सु पक्त्वेन अदनवाते स्व अमीच्छात्- (३४) अन्नका पालक दाता सात वर्ष तक पकाए गए अन्नके दानसे स्वर्ग प्राप्तिकी इच्छा करे।

१०३. यत् विदेवं रक्ष. अग्निः तपतु- (४३) जो ईश्वरनिरोधी राक्षस हैं, उन्हें अग्नि तपावे।

१०४. क्रव्यात् पिशाचः इह मा प्रपास्त- (४३) रक्त और मांसभक्षी लोग यहाँ पानी भी न पीयें।

कां. ११; सू. ३

१०५ यत् ओदन. एतत् वै ब्रध्नस्य विष्टपं- (५०) जो अन्न है, वह निश्चयसे स्वर्गधाम है।

१०६ तपां प्रज्ञानाय यज्ञं अरुजत्- (५३) उनके ज्ञानसे लिए यज्ञका निर्माण किया।

१०७. स. यः पयं उपद्रष्टा भवति, जरसः पुरा एन प्राण. जहाति- (५६) जो उन जानियोंकी निन्दा करता है, उसे वृद्धास्यके पूरे ही प्राण छोड़ देते हैं।

कां. ७ सू. ११३

१०८ दृष्टा दृष्टिका विपातकी- (२) दृष्टा लोभ-मयी और विषसे युक्त है।

कां. ७; सू. ८०

१०९ पीणमास आक्षितां अन् उपदस्वती रयि द्वातु- (२) पीणमासके दिन किया गया हवन अक्षय और भविनासी घन देता है।

११०. प्रजापते ! त्वत् अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि भूः न जजान- (३) हे प्रजापते ! तेरे सिवाय और दूसरा प्रिविध रूपोंमें सर्वत्र व्याप्त होकर इनका निर्माण कर सकता ।

१११. यत् कामाः ते जुहुमः, तत् नः अस्तु- (६) जो इच्छा करते हुए हम यजन करते हैं, वे हमारी प्राप्ति पूर्ण हों ।

११२. धर्यं रयीणां पतयः स्याम- (३) हम सब के स्वामी हों ।

कां. ७; सू. २०

११३. इमं सुजातं यशं अस्याः प्रमतिः भद्रा यभूव- () इस प्रसिद्ध सरकर्मको करनेवाली श्रेष्ठ बुद्धि कल्याणकारी है ।

११४. अनुमतिः विश्वं एजति- (६) अनुमति को चलाती है ।

कां. ३; सू. २४

११५. शतहस्त समाह्व, सहस्रहस्त सं किर- () हे सैकड़ों हाथवाले मनुष्य ! तू धन संप्रदा कर और र हाथोंसे उस धनका दान कर ।

कां. २; सू. १३

११६. नः इमं वर्चसा घत्त, दीर्घि आयुः जरामृत्युं त- (२) हमारे इस पुरस्को तेजसे युक्त कर, उसकी शम्भी कर और इसे वृद्धावस्थाके बाद मृत्यु दे ।

११७. ते तनुः अदमा भवतु, विश्वे देवाः ते आयुः दः शतं कृणवन्तु- (४) तेरा शरीर पतरायकी तरह ब हो । सब देव तेरी आयु सौ वर्षकी करें ।

कां. ६; सू. १८

११८. ते ईर्ष्याया शोकं अभिं निर्यापयामसि- () तेरी उस ईर्ष्यास्वी शोककी अपिको हम दूर करते हैं ।

कां. ११; सू. १०

११९. केतुभिः सह उत्तिष्ठत, अमित्रान् अनु- यत- (१) हे सैनिको ! अपने पत्र हाथोंमें लेकर उठो : शत्रुपर हमला करो ।

१२०. तव रदिते पुरगे हते विकेती, अधुमुखी, प्माना क्रोशानु- (०) हे शत्रुकोंका नाम करनेवाले ! तेरा भात्रमण होनेपर शत्रुके वीरोंके मरनेके कारण

उनकी शियां यात्र विखेरकर आँसुओंसे मुलको भिगाने, रोते हुए और छाँगे पीटते हुए चित्ताधी रहे ।

१२१. देवजनाः ! उत्तिष्ठत, इमं संप्राम संजित्य यथाथोक्तं वितिष्ठथं- (२६) हे देवजनों ! उठो, वैश्यार होओ, इस युद्धमें उत्तम रीतिसे जय प्राप्त कर अपने देवोंमें जाकर सुखते रहो ।

कां. १; सू. ३४

१२२. मे जिह्वायाः अग्रे मधु, जिह्वामूले मधूलक- (२) मेरी जीभके आगे मधुरता रहे, मेरी जिह्वाके मूल भागमें मधुरता रहे ।

१२३. मम कर्ता इत्- (२) मेरे कर्मोंमें भी मधुरता रहे ।

१२४. मे निक्रमण, परायणं मधुमत्- (३) मेरा व्यवहार और मेरा ज्ञान मधुरता युक्त हो ।

१२५. मधुसन्देशः भूयासं- (३) मैं मधुरताकी मूर्ति होकर रहूँ ।

कां. १; सू. १५

१२६. प्र दिवः मे इमं यशं जुपन्तां, संभ्राज्येना हविषा जुहोमि- (१) दिव्य और उत्तम जन मेरे यज्ञका लेजान करें, क्योंकि संगठन करनेके लिए मैं दान करता हूँ ।

कां. ६; सू. ९४

१२७. यः मनांसि यता से- (१) तुम्हारे मन और कार्य एक विचारसे युक्त हों ।

कां. ६; सू. ६४

१२८. मंत्रः समानः, स्वमिति समानी, यत्र समानं, समानं चेतः- (२) तुम्हारे विचार, तुम्हारी सभा, तुम्हारे कार्य और तुम्हारे मन समान हों ।

१२९. य आकृतिः समानी, यः हृदयानि समाना- (३) तुम्हारा संकल्प एक हो, तुम्हारे हृदय समान हों ।

कां. ३; सू. ३०

१३०. यः सहृदयं सामनस्यं अपिद्रेपं वृणोमि- (१) तुम्हारे लिए मैं सहृदयता, शुभ विचारोंमें युक्त मन और भावसमें निर्द्वेषता करता हूँ ।

१३१. अन्यः अन्यं अभि ह्यंत- (१) प्रत्येक जन परस्पर एक दूसरे पर प्रेम करें ।

१३२. पुत्रः पितुः अनुयतः मात्रा सं मनाः भयतु- (२) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला और मात्राके साथ उष्ण मनमें रहनेवाला हो ।

१३३ जाया पत्ये मधुमती शान्तिवां वाचं घदतु-
परनी पतिक साथ मधुर और शान्तियुक्त वात करे ।

१३४ भ्राता भ्रातरं स्वसा स्वसारं मा द्विक्षत्-
(३) भाईभाईसे और बहिनबहिनसे परस्पर द्वेष न करें ।

१३५ सम्प्यं च सम्रताः भूत्वा भद्रया वाचं घदत-
(३) एकमतवाले और एक प्रकारके कर्म करनेवाले होकर
भापसमें उत्तम रीतिसे वातचीत करो ।

१३६ वः प्रपा अन्नभागः सह- (६) तुम्हारे पानी
पीनेकी जगह और तुम्हारे अन्नका भाग एक हो ।

कां. ५; सू. १२

१३७ इडा मनुष्यवत् यत्नं चेतन्ती इह- (८)
मातृभाषा मनुष्योंसे मिलकर यज्ञकी प्रेरणा देते हुए यहा
भावे ।

१३८ सरस्वतीः सु अपसः आ सद्गतां- (८)
मानुसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंको पाव करे ।

कां. ४; सू. ३४

१३९ पवनेन शुद्धाः पूताः शुचयः शुचिं लोकं
यन्ति- (२) प्राणायामसे शुद्ध और पवित्र हुए हुए लोग
शुद्ध लोकोंको प्राप्त होते हैं ।

१४० ये विष्टारिणं ओदनं पचन्ति एतान् कदाचन
अगतिः नः सचते- (३) जो इस विस्तार करनेवाले
अन्नको पकाते हैं, उनके पास दविद्रता कभी फटकती
भी नहीं ।

१४१ एष यज्ञानां यद्दिष्टः विततः- (५) यह
अन्नदानका यज्ञ सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ और विस्तृत है ।

१४२ स्वर्गं लोके मधुमत् पिन्वमानाः समन्ता-
पुष्करिणीः- (५) जो अन्नदानका यज्ञ करता है, उसे
स्वर्गलोकमें मधुररस देनेवाली सभी नदियां प्राप्त होती हैं ।

कां. ६; सू. ११४

१४३ देवासाः वयं देवाः यत् देवहेडनं घट्टम,
यूयं तस्मात् नः ऋतस्य ऋतेन मुंचत- (१) हे देवो!
हम स्वयं देवीशक्तिसे युक्त होकर जो इतर देवोंका अनादर
करें, तो तुम सब उस पापसे हमें यज्ञकी सतवशक्तिके द्वारा
छुडाओ ।

१४४ यत्नं शिक्षन्तः न उपशोकिम, न ऋतेन ऋतस्य
मुंचत- (२) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करने पर भी
यज्ञ न कर सकें, तो हमें यज्ञके सत्यके परिणामसे मुक्त करो ।

कां. ६; सू. ५

१४५ हे अग्ने ! एनं उत्तरं उन्नय, वर्चसा संछज,
प्रजया च यहुं हृधि- (१) हे यज्ञाने ! इस मनुष्यको
अधिक उन्नत कर, तेजसे संयुक्त कर और प्रजासे समृद्ध कर

१४६ सजातानां यशी असत्- (२) यह यज्ञ कर-
नेवाला सजातियोंमें सबको बराम करनेवाला हो ।

कां. ३; सू. १७

१४७ देवेषु धीराः कवयः सुज्ञर्यो सीरा युंजन्ति-
(१) देवों पर विश्वास करनेवाले ज्ञानी सुख प्राप्त करनेके
लिए हल चलाते हैं ।

कां. ७; सू. १०

१४८ यः ते शशयुः, मयोभूः सुज्ञयुः, सुहवः,
सुदन्नः, स्तनः येन विश्वा पुष्यसि चार्याणि तं इह
धातवे कः- (१) हे सरस्वती ! शान्ति देनेवाला, सुख
देनेवाला, उत्तम मन देनेवाला, प्रार्थनीय और उत्तम पुष्टि
देनेवाला तेरा जो स्तन है, जिससे तू सब उत्तम पदार्थोंको
पुष्ट करती है, उसे हमारी पुष्टिके लिए हमारी भोर कर ।

कां. ६; सू. १२४

१४९ अभ्यंजनं, सुतभिः, हिरण्यं, वर्चः सा
समृद्धिः- (३) तैलकी मालिश, सुगंध, और सोना,
शरीरका तेज ये सब समृद्धिके लक्षण हैं ।

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद [भाग पांचवा]

मेधाजनन, संगतन और विजय

उ प मा सू ची

पृष्ठ		पृष्ठ
१	ज्यया उभे आर्त्नी इय, इह उभौ तनु वाचस्पतिः नि यच्छतु- (१११३) धनुषसे दोनों सिरें जिस प्रकार छोरीसे बंधे हुए रहते हैं, उसी प्रकार दोनोंकी इन्द्रियोंको वाणीका स्वामी नियंत्रित करे ।	९. चीरुधां मणिः वैव्याघ्रः- (८१११४) शीप-धियोंसे तैयार किया गया यह मणि बाघके समान है । ३७
२	यः अस्माकं हृदं मनः हिनस्ति, ते वृध्त् कुलिशेन इव वृश्चामि- (२११२३) जो हमारा मन विगाड़ता है, उसे हम कुल्हाडीसे वृक्षको काटनेके समान काट देते हैं ।	१०. स्तनथः सिंहस्य इव आभृताभ्यः सं विजन्ते- (८१११५) डोग जिस प्रकार गरजनेवाले शेरसे घबराते हैं, उसी प्रकार लाई हुई इन शीपधियोंसे रोग घबरा जाता है । ३७
३	धन्वनः ज्यां इव ते हृदः मन्व्युं अय-तनोमि- (११४२१) धनुषसे छोरीको उतारनेके समान तेरे हृदयसे शोधको दूर करते हैं ।	११. अग्नेः इव विजन्ते आभृताभ्याः सं विजन्ते- (८१११५) डोग जिस प्रकार भग्निसे घबराते हैं, उसी प्रकार लाई हुई इन शीपधियोंसे रोग घबरा जाता है । ३७
४	सखायी इव सचावहे- (११४२२) दो मित्रोंकी तरह हम कार्य करें ।	१२. यक्ष्माः नाड्याः स्तोल्याः प्तु- (८१११५) पुरुरोंका रोग नावसे नदीके पार जानेके समान बहुत दूर चला जाये । ३७
५	आपः मलं इव, सर्वान् शपयान् अनेक्षीत्- (२१०१) जिस प्रकार पानी मैलको धो बाटता है, उसी प्रकार सब पाप मुझसे धुल जायें ।	१३. अश्वत्थः, यर्मः, सोमः दिवः पुर्वा- (८१०२०) शीपल, दर्भ और सोम छुड़ोकरमें पुत्रके समान रक्षा करते हैं । ३८
६	गावः सद्ने असदन्, वयः वसति अप-सत्, पर्वताः आस्थाने अस्थुः, स्थाम्नि वृक्षौ अतिष्ठिपं- (७१९११) जिस प्रकार गायें गीसालामें रहती हैं, पर्वत अपने स्थानोंमें स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार सुदृढ स्थानोंमें शत्रुओं मृत्याशयोंको सुदृढ करता है । ३३	१४. पुष्पघतीः अस्मै अतिष्ठतातये संमातरः इव दुर्हा- (८१०२०) पूर्णसे युक्त शीपघी इससे मुक्त शान्ति और विस्तारके लिए उत्तम मानाके समान इस प्रदान करे । ३९
७	गौः धर्त्सं इव ते मनः मां अनु प्रधायतु- (३११८१) जिस प्रकार गाय अपने चट्टकी और दीक्षती हैं, उसी प्रकार तेरा मन मेरे पीछे दौड़े । ३४	१५. शकुनेः इव दुर्णाम्नां निरः वृश्चामि- (२१२५२) जिस प्रकार डोग छोटी छोटी बिड़ियोंके सिर काट बाडते हैं उसी प्रकार मैं इस वनराजिमे सराब रोगोंके सिर काट बाडता हूँ । ४१
८	याः पथा इव, ते मनः मां अनु प्रधायतु- (३११८१) जिस प्रकार पानी स्वयं मार्ग बना कर बहता है उसी प्रकार तेरा मन मेरे पीछे दौड़े । ३४	१६. स्वै तान् अग्निः इव अनुदहन- (२१२५२) तू उन लोगोंको अग्निके समान जला दे । ४१
		१७. धारः घन्तः मातरं इव, स्वै प्रत्यक् अप पद्यता- (४११८२) दूब पीनेवाले बाणक जिस

प्रकार अपनी माताक पास नाचते हैं, उसी प्रकार हिसक कृत्य उन्हीं करनेवालोंपर ही गिर ।

१८ वृत्त्यावृत्त प्रना वार्षिकनड इव छिन्धि- (४११२१) हिंसा कर्म करनेवाली सतानको उसी प्रकार काट द जिस प्रकार वर्षा होनेवाली घासको छाग काट दत है ।

१९ त्विपीमती सेना इव एपि- (४११२२) हे औषधी ! तू तजस्वी सनाक समान रोगरूपी वायु पर आक्रमण करता है

२० ज्योतिषा इव ओपधीना अग्र एपि- (४११२३) तनक समान दूसरी सब औषधियोंके भागे तू चल्ती है ।

२१ ऋभु रथस्य अगानि इव परुषा परु सद्धत्- (४११२४) बढई जिस प्रकार रथार्थ हिस्सोंका जोड़ता है, उसी प्रकार उसक नोड दूसरे नोडोंके साथ पहलके समान जुट जाए ।

२२ वृषण्यन्ती कन्याला इव वृक्ष वृक्ष आरो हस्मि- (५१५३) पुरपकी इच्छा करनेवाली कन्याके समान तू प्रत्येक वृक्षपर चढ़ती है ।

२३ जगता अनह्वान इव, श्यापदा व्याघ्र इव आपधीना उत्तम असि- (८१५११) गति शील प्राणियोंमें बँडके समान और हिसक प्राणियोंमें घावक समान औषधियोंमें तू श्रेष्ठ है ।

२४ सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवा सते- (११८१३२) जिस प्रकार सब गावें गोशालाम रहती हैं, उसी प्रकार सब देवता इस शरीरमें रहत है ।

२५ मलग यस्त्रा इव भावा शुभाति- (१२१३११) जिस प्रकार धावी बछोंको साफ करता है उसी प्रकार धोनेक पत्थर भी वह साफ करता है ।

२६ जनित्री सूनु इव त्वा प्रति ह्योसि- (१२१३२८) माता जिस प्रकार अपने पुत्रको लती है उसी प्रकार तुझपर भी प्रेम करती है ।

२७ योषा पतिं दृष्ट्वा ऋत्विष्याय सभयति, एत तण्डुलैः समचत- (१२१३२९) जिस प्रकार उत्सुक स्त्री अपने पतिका देखकर उस मिल जाती है, उसी प्रकार इन चावलसि पानी मिल जाए ।

घृष्ट

४६

४७

४७

४७

५३

५७

७९

८६

१३४

१३९

१३६

घृष्ट

१३८

१५८

१५९

१६९

१७७

१७७

१७७

१७८

१७८

१७८

१७८

२८ स्तनस्यु तरण चाध्रा उस्त्रा इव अभि हिङ्गणोत- (१२१३३०) धन पीनेवाले बछडे पर गाय जिस प्रकार प्रेम करता है, उसी प्रकार दब इस हविकी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ।

२९ श्रान्तसदो गावो इव, कृजन्ती वृकुंरी इव उत अजन्तो धुको इव अह एनौ अतिष्ठिप- (४१५५२) यकी हुई गाय या बैलके समान, भौक नेवाले कुत्तेके समान और आक्रमण करनेवाले भेडियेके समान मैं उन दोनोंको पार कर जाता हूँ ।

३० ऋषभस्य चरा इव परिवृका असासि- (४११३३२) जिस प्रकार बैलक उपयोगके लिए गाय रहती है, उसी प्रकार हे तृण ! तू दवाने योग्य है ।

३१ वृष्टे नदीं शाप इव, इह स्फार्ति समा चहान्- (३२४३३) जिस प्रकार बरसात गिरनेस नदिया किनारेके सभी पदार्थको बहा कर ल जाती है, उसी प्रकार मनुष्योंकी पाँचा जातिया यहाँ वृद्धिकी प्राप्त हों ।

३२ पुत्र इव पितर गच्छ- (५११४१०) हे घातक प्रयोग ! जिस प्रकार पुत्र पिताके पास जाता है, उसी प्रकार तू प्रयोग करनेवालेके पास ही जा ।

३३ स्वज इव अभिष्ठित दश- (५११४१०) लपेटनेवाले साँपके समान तू घात करनेवालेको ही काट ।

३४ धन्ध इव अवन्तामी- (५११४१०) यधनके पास जानेके समान ना ।

३५ वारणी एनी इव कर्तार वृत्त्या उद् ऋच्छतु- (५११४११) जिस प्रकार हथिनी हिरण पर हमला करती है, उसी प्रकार घातक प्रयोग करन वालकी आर ही घातक प्रयोग नाए ।

३६ मृग इव त वृत्त्यावृत्त वृह्णतु- (५११४१२) जिस प्रकार शिकारी हिरणको पकड़ता है, उसी प्रकार घातक प्रयोग उसके करनेवालेको ही पकड़े ।

३७ अग्नि इव प्रतिकूल उदक इव अनुकूल एतु (५११४१३) अग्निके समान प्रतिकूलतासे और पानीक समान अनुकूलतासे यह घातक प्रयाग चले ।

३८ सुख रथ इव वृत्त्यावृत्त पुन वर्तता- (५११४१३) सुखकारक रथके समान घातक प्रयाग इसे करनेवालेके ओर ही वापस जाए ।

३९. पिता पुत्रान् इव, अग्ने ! इव अमि-
रक्षतात्- (२।१३।१) पिता जिस प्रकार पुत्रका
रक्षण करता है, उसी प्रकार हे अग्ने ! तू इनकी चारों
ओरसे रक्षा कर ।

४०. ते तनुः अग्ना भयतु- (२।१३।४) तेरा
शरीर परधरने समान दृढ हो ।

४१. पत्या जुत्ता जाया कर्त्तारं यन्तुं इव
कर्त्तारं प्रच्छत्तु- (१०।१।३) पतिव द्वारा रखागी
गई की जिस प्रकार अपने पिता भयमा भाईव पास
जाती है, उसी प्रकार हत्या प्रयोग उसने करनेवालेव
पास ही जाए ।

४२. प्रभुः प्रिया रथस्य परमि संवर्धा-
(१०।१।८) जिस प्रकार बड़ई अपनी बुद्धिसे रथव
भिन्न भिन्न भाग तैयार करता है, उसी प्रकार मैं तेरे
अपवाद बनाता हूँ ।

४३. यिनद्धा गर्दभी इव नानदती अप, प्राम-
(१०।१।१४) हे हृष्ये ! बंधनमे टूटी हुई गधीव

पृष्ठ

१७८

१७९

१८०

१८१

दूर्भूतं कर्त्तुं जहामि- (१०।१।३२) जिस प्रकार मूर्ख
बंधनेसे छूटना है और रात्रि उठार किरणोंको मुग
करती है, उसी प्रकार मैं पातक प्रयोगसे प्राप्त किए
गए दुष्ट कृत्योंका त्याग करता हूँ ।

५१. हृस्ती रजः इव- (१०।१।३२) जिस
प्रकार हाथी पूर उठाना है, उसी प्रकार मैं पातक
प्रयोगोंको दूर करता हूँ ।

५२. हतोः ऊष्माणे इव, ईष्यां नि मुंयामि-
(१।१८।३) जिस प्रकार धींकीनीव हवा निरागते है,
उसी प्रकार मैं मांसको दूर करता हूँ ।

५३. मर्ही घीः इव, तस्य यन् अप निर-
(१।१९।३) जिस प्रकार महान् पुत्रोक अपने प्रकाशव
अंधकारको दूर करता है, उसी प्रकार उम दुष्ट मनु-
ष्यव बलको दूर कर ।

५४. मधुमती दाग्ना इव, मां इन् त्य यनाः
(१।३४।४) जिस प्रकार पक्षी मधुर रसवान् कृष्णोंको

पृष्ठ

१८६

१८६

१८७

२१२

अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद (भाग पांचवा) ' मेघाजनन, संगठन और विजय '

कांडक्रमानुसार सूक्तोंकी

अनुक्रमणिका

कांड	सूक्त	मंत्रसंख्या	पृष्ठ	कांड	सूक्त	मंत्रसंख्या	पृष्ठ		
१	१	४	१	४	१७	८	४४		
	४	४	२९५		१८	८	४६		
	५	४	२९६		१९	८	४७		
	६	४	१९७		२४	७	४१४		
	१५	४	२००		२५	७	२६९		
	२२	४	३१		३४	८	२५३		
	३३	४	२९४		५	४	१०	५४	
	३४	५	४१७			५	९	५७	
	२	४	६			६८	७	१०	१७३
		६	५			२३	१२	११	२४९
७		५	२७	१४		१३	१७६		
१०		८	१०	१६		१२	२४७		
१३		५	१०८	२७		१२	२१		
२५		५	४१	६		५	३	२६०	
३१		५	२६१			६	३	२१२	
३		८	६			२५७	१०	३	२३९
		१०	१३		२६४	१८	४	१८७	
		१३	७		२९१	२२	४	२७९	
	१५	८	३८०		२३	४	२९०		
	१७	९	२७५		२४	४	२९१		
	१८	६	३३		२७	४	२७२		
	२४	७	१६८		२८	४	२७३		
	३०	७	२३०		२९	४	२७४		
	४	५	७	१७१	३०	४	६०		
		९	१०	९०	३१	४	३०५		
१०		७	७४	४०	४	२१			
१२		७	५०	४९	४	२८३			
१५		१६	२८०	५४	४	६३			

कांड	सूक	मंत्रसंख्या	पृष्ठ	कांड	सूक	मंत्रसंख्या	पृष्ठ
६	१७	३	२८९	७	७१	४	१८०
	६३	४	१९		८०	४	१६१
	६४	३	२०३		८१	४	२८७
	७३	४	१६५		९१	३	११८
	७७	३	१६७		९६	१	३३
	९०	३	२१३		९७	८	२४१
	९१	३	२८८		९८	१	२५०
	९२	३	२७७		९९	१	२५३
	९३	३	१६८		१०३	१	१८८
	९४	३	२००		१०७	१	६०
	९५	३	५३		१०९	७	३३६
	१०८	५	११		११०	०	२३३
	१०९	३	५१		११३	२	१५९
	११०	३	९३		११४	०	२११
	११४	३	२६०		५	०	१७
	१२४	३	२८६	१०	७	२८	३४
	१	४	२०४		१	३०	१८०
७	६	४	२०४		५	५०	२०१
	७	१	२०६		६	३१	६०
	१०	१	२०४	११	१	३७	११८
	११	१	२०४		०	३१	२४०
	२०	६	१६९		३	५६	१२८
	२९	३	९४		५	२३	९६
	३९	१	२८५		८	३१	८०
	४१	३	११		९	२६	१९५
	४५	३	४३		१०	२७	१८८
	६८	३	१८५	१२	३	६०	१०३

अथर्ववेदका सुवाध अनुवाद (भाग पाँचवा)

मेधाजनन, संगठन और विजय

कांड-सूक्त-विषय-मंत्रसंख्या-ऋषि-देवताओंकी

अनुक्रमणिका

कांड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
१	१	मुद्रिका सवर्धन करना	४	अथर्वा	धातस्पतिः	१
६	१०८	मेधा मुद्रि	५	शौनक	मेधा, अग्नि	१०
७	६१	तपश्चर्यासे मेधाकी प्राप्ति	२	अथर्वा	अग्नि	११
२	१२	मनका बल घटाना	८	भरद्वाजः	छावापुषिध्यादि- नानादेवतम्	१२
६	६३	घनसे मुक्त होना	४	बृहस्पण	निर्ऋतिः, यम, मृत्यु अग्निः	१७
६	४२	परस्परकी मित्रता करना	३	भृग्वगिरा (परस्पर विसंकीकरणकाम)	मृत्यु	२१
५	२७	अग्निकी ऊर्ध्वगति	१२	ब्रह्मा	अग्नि	२१
२	६	ब्राह्मण्यपर्मका आदेश	५	शौनक (सम्प्रकाश)	अग्निः	२३
२	७	शापको लौटा देना	५	अथर्वा	भेवज्य, आयु, वनस्पति.	२७
१	२२	हृदयरोग तथा कामिला रोगकी चिकित्सा	४	ब्रह्मा	सूर्य, हरिमा, बृद्रोग	३१
७	९६	दोनों मूत्राशय	१	कपिञ्जल	यय	३३
३	१८	घनस्पति	६	अथर्वा	घनस्पति	३३
८	७	औषधि	२८	अथर्वा	भेवज्य, आयुष्य, खोवज्य	३४
२	२५	पुस्तिवर्षा	५	घातन	घनस्पति	४१
७	६५	अपामार्ग औषधि	३	शुक	अपामार्ग वीरत्	४४
४	१७	अपामार्ग औषधि	८	शुक	अपामार्गो घनस्पति	४४
४	१८	अपामार्ग औषधि	८	शुक	अपामार्गो घनस्पति	४६
४	१९	अपामार्ग औषधि	८	शुक	अपामार्गो घनस्पति	४७
६	१०९	विप्लवो औषधि	३	अथर्वा	विप्लवो-भेवज्य, आयु	५१
४	१२	रोहिणी घनस्पति	७	ऋमु	रोहिणी-घनस्पति	५१
८	४	कुच्छ औषधि	१०	भृग्वगिरा	कुच्छो, तक्षमनाज्ञानम	५४
६	२१	कुच्छ औषधि	३	भृग्वगिरा	घनस्पति	५६

कांड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
५	५	लाभा	९	अथर्वा	लाभा	५७
६	३०	शमी भौवधि	३	उपरिबध्रव.	शमी	६०
६	५२	सूर्यकिरण चिकिरसा	३	भागलि.	मन्त्रोक्ता.	६१
७	१०७	सूर्यकिरण चिकिरसा	१	भृगु	सूर्य, आपः च	६२
१०	६	मणिमंथन	३५	बृहस्पति.	कालमणिः, धनस्पतिः आप.	६२
२	४	अंगिड मणि	६	अथर्वा	चंद्रमा, जंगिड.	६८
४	१०	शंखमणि	७	अथर्वा	शंखमणि, कृदानः	७४
८	५	प्रतिसर मणि	२२	शुक.	कृत्याद्रूपर्ण, मंत्रोक्तदेवताः	७७
११	८	शरीरकी रचना	३४	कौल्यपिः	अष्टमात्म, मन्थुः	८२
४	९	अंजन	१०	भृगु	शंक्राकुटाञ्जनम्	९०
६	११२	पाशोति मुक्तता	३	अथर्वा	अग्निः	९३
७	२९	दो देवीका सहवास	२	मेधातिथि.	अग्नावित्णू	९४
११	५	ब्रह्मचर्यं	२६	ब्रह्मा	ब्रह्मचारी	९६
११	१	ब्रह्मोवन	३७	ब्रह्मा	ओदनः	११८
११	३	स्वर्ग और ओवन	६०	यमः	स्वर्गः, ओदनः, अग्निः	१२९
११	३	विराट् अन्न	५६	अथर्वा	ओदनः	१४८
७	९५	हृदयके दो गिद्ध	३	कपिञ्जल	गुध्रो	१५८
७	११३	तृष्णाका विष	२	भागंवः	तृष्टिका	१५९
७	७९	अमावास्या	४	अथर्वा	अमावास्या	१६०
७	८०	पूर्णिमा	४	अथर्वा	पूर्णमासी, प्रजापतिः	१६१
७	२०	अनुमति	६	अथर्वा	अनुमतिः	१६२
६	७६	हृदयमें अग्निकी ष्योति	४	कवन्ध	सातपत्याग्निः	१६५
६	७७	सबकी स्थिरता	३	कवन्धः	जातवेदाः	१६७
६	९३	हमारी सुरक्षा	३	शन्तारिः	धरः	१६८
३	२४	समुद्रिकी प्राप्ति	७	भृगुः	धनस्पति, प्रजापतिः	१६८
४	५	गाड निद्रा	७	ब्रह्मा	स्वापन, बृषभः	१७१
५	७	ऐश्वर्यमयी विपत्ति	१०	अथर्वा	ब्रह्मदेवत्वम्	१७३
५	१४	घातक प्रयोगको लौटाना	१३	शुक.	धनस्पतिः, कृत्याप्रतिहरणम्	१७६
२	१३	प्रथम वस्त्र-परिधान	५	अथर्वा	अग्निः, नानादेवता	१७८
१०	१	घातक प्रयोगको अक्षफल बनाना	३२	प्रथमगिरसः	कृत्याद्रूपणम्	१८२
६	१८	ईर्ष्या-निवारण	३	अथर्वा	ईर्ष्याविनाशनम्	१८७
७	१०३	जडारक क्षत्रिय	१	ब्रह्मा	आत्मा	१८८
११	१०	धुड़की रीति	२७	भृगुगिरिा	त्रियन्धिः	१८८
११	९	धुड़की तैयारी	२६	काकायन	अर्घुवि.	१९५
१०	५	विजयप्राप्ति	५०	अनेकाः	मन्त्रावृत्तः	२०१
७	११४	दुष्टोंका नाश	९	भागंवः	अग्निषोमी	२११

कांड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
६	६	शत्रुका नाश	३	अथर्वा	ब्रह्मणस्पति सोम	२१२
६	९०	शरीरसे बाणका हटाना	३	अथर्वा	रुद्र	२१३
७	११२	पापसे छुटकारा	२	वरुण	आप वरुणश्च	२१३
४	२४	पापनाशन	७	भृगु	इन्द्रः	२१४
१	३४	मघुविद्या	५	अथर्वा	मघुवनस्पति	२१७
१	१५	संगठन-महा सूक्त	४	अथर्वा	सिंघवः (वात , पतत्रिण)	२२०
६	९४	संगठनका उपदेश	३	अथर्वागिरा	सरस्वती	२१२
६	६४	संगठनका उपदेश	३	अथर्वा	सामनस्पत्य	२२३
७	६	मातृभूमिका यज्ञ	४	अथर्वा	अदिति	२२४
७	७	मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर	१	अथर्वा	अदिति	२२६
३	८	राष्ट्रीय एकता	६	अथर्वा	मित्र , विश्वेदेवता	२२७
३	३०	एकता	७	अथर्वा	चन्द्रमा , सामनस्पत्य	२३२
७	१०९	राष्ट्रका पोषण करनेवाला	७	वावरापणि	अग्नि	२३६
६	१०	ब्राह्मणवित्तोंसे अन्त शक्तियोंका सन्ध	३	शशनाति	मातादेवता, अग्नि , वायु , सूर्य	२३९
११	२	रुद्रदेवता	३१	अथर्वा	भव-शर्व रुद्रा	२४०
७	९७	यज्ञ	८	अथर्वा	इन्द्राग्नी	२४५
५	२६	यज्ञ	१२	ब्रह्मा	धातोप्यति , मन्त्रोक्ष्णा	२४७
५	१२	यज्ञ	११	अगिरा	जातवेदा	२४९
७	९८	यज्ञ	१	अथर्वा	मन्त्रोक्ष्णा	२५२
७	९९	यज्ञ	१	अथर्वा	वेदी	२५३
४	३४	अन्नका यज्ञ	८	अथर्वा	मह्यीवन	२५३
६	११४	यज्ञका सत्य फल	३	ब्रह्मा	विश्वेदेवा	२६०
६	५	यज्ञसे उन्नति	३	अथर्वा	इन्द्राग्नी	२६०
२	३५	यज्ञमें आत्मसमर्पण	५	अगिरा	विश्वकर्मा	२६१
३	१०	कालका यज्ञ	१३	अथर्वा	एकाष्टका	२६४
४	२१	सविता और वायु	७	भृगु	सविता, वाय	२६९
६	२७	कपोतविद्या	३	भृगु	यम , निश्च्यति	२७२
६	२८	कपोतविद्या	३	भृगु	यम , निश्च्यति	२७३
६	२९	कपोतविद्या	३	भृगु	यम , निश्च्यति	२७४
३	१७	कृषिसे सुखप्राप्ति	९	विश्वामित्रः	सीता	२७५
६	९२	अश्व	३	अथर्वा	इन्द्र , वाणी	२७७
६	२२	बुद्धि कैसे होती है ?	३	शशनाति	आदित्यरश्मि , मरुत	२७८
४	१५	बुद्धि	१६	अथर्वा	मरुत , पर्जन्यश्च	२८०
६	४९	मेघोंका सञ्चार	३	मार्यः	अग्निः	२८३
७	११	मेघोंमें सरस्वती	१	शौनक	सरस्वती	२८४

कांड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
७	१०	सरस्वती	१	शौनकः	सरस्वती	२८४
७	६८	सरस्वती	३	शन्तातिः	सरस्वती	२८५
७	३९	उत्तम वृष्टि	१	प्रत्यक्षः	मंत्रोक्ताः	२८५
६	१२४	वृष्टिसे विपत्तिका दूर होना	३	अथर्षा	मंत्रोक्ता उत विष्वा आपः	२८६
७	८९	वृष्टि जल	४	सिन्धुद्वीपः	अग्निः	२८७
६	९१	जलविकिरता	३	भृशगिराः	सहस्रनाशनं, मंत्रोक्ताः	२८८
६	५७	जलविकिरता	२	शन्तातिः	इन्द्रः	२८९
६	२३	जल	३	शन्तातिः	आपः	२९०
६	२४	जल	३	शन्तातिः	आपः	२९१
३	१३	जल	७	भृशुः	वरुणः, सिन्धुः	२९१
१	३३	जलसूक्त	४	शन्तातिः	आपः, चन्द्रमाः	२९४
१	४	जलसूक्त	४	सिन्धुद्वीपः	अर्पणपात्, सोमः, आपः	२९५
१	५	जलसूक्त	४	सिन्धुद्वीपः	अर्पणपात्, सोमः, आपः	२९६
१	६	जलसूक्त	४	सिन्धुद्वीपः	अर्पणपात् आपः, आपः सोमः, अग्निश्च	२९७
३	१५	वाणिज्यसे धनको प्राप्ति	८	अथर्षा	विश्वेदेवाः, इन्द्राग्नी	३००
६	३१	अन्न और पृथ्वीकी पति	३	उपरिब्रह्मः	गौः	३०५

अथर्ववेदका सुषोभ अनुवाद (भाग पांचवा)

मेधाजनन, संगठन और विजय

वर्णानुक्रम-मंत्र-सूची

मंत्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
अमाविष्णु महि तदा	९४	अथो सर्वं श्रापदं	१९६	अगामिस्तरनुभिः संविदानो	२८१
अमाविष्णु महि धाम	९४	अदान्यान्सोपमान्	१६९	अपामरमे वर्जं प्र हरामि	२१०
अमि. पचन्नशुद्र	१३५	अदितिर्धौरदितिः	२२४	अथे तो वायो सविता च	२७०
अमि. सुचो अश्वरैषु	२२	अदितेर्हस्तां सुचमेता	१२३	अथो दिभ्या अवायिर्वे	२०९
अमिरिवेतु प्रतिकूलम्	१७८	अथो यत्त हृदि भित्तं	१८७	अथो देवींश्च ह्यथे	२९५
अभी रक्षस्तपद्रु	१३९	अनटाहमोपच्या सर्वाः	४६	अथो निविद्यन्नद्वारः पिता	२८२
अभे चक्षुर्द्विष	१२१	अनयाहमोपच्या सर्वाः	१८२	अप्सरसः सधमार्दं मदग्नि	२३७
अभेऽजनिष्ठा महते	११८	अनरथाः पूताः। पवनेन	२५३	अप्सु मे सोमो अन्नवीत्	२९७
अभे जायस्वदितिः	११८	अनागोहरथा वै भीमा	१८३	अप्सु स्तीमासु वृद्धानु	८६
अभे तपस्तप्यातद् उप	११	अनुमतिः सर्वमिदं	१६३	अप्स्वदन्तरमृन्मप्लु	२९६
अभे घृतन वाट्	१७७	अनु मन्मतामनुमन्यमानः	१६३	अभिकन्दन्तरतनयक्षणः	९८
अभेर्वासा अर्वा गर्भो	३६	अनुमतः पितुः पुत्रो	२३२	अभिकन्द स्तनयार्दोदधि	२८१
अभेर्भाग एथ	२०२	अनु सूर्यमुदयतां	३१	अभि तिष्ठाभि ते मन्तुं	२१
अभे सहरवामभि	११९	अनेनेन्द्रो मणिना	७८	अभि तेऽप्यां सहमानाम्	३४
अभेः छातपनस्या	१६५	अन्तर्दधे यावाष्टयिवी	७८	अभ्यक्षाफा एवरेकृता	१८५
अभे रवाहा कृणुहि	२३	अन्तर्देशा अथन्नत	६५	अभ्यजनं द्युभि वा	२८६
अभौ सुपाना वर	१२४	अन्तर्धेहि आतवेद	१८९	अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहेना	१२३
अभौ सूर्ये चन्द्रमसि	९८	अन्तश्चरति रोचना	१०१	अमा कृत्वा वापमानं	४६
अप्रमेभ्योपघोनां	४७	अन्वय नोऽनुमतिर्यज्ञं	१६०	अमा घृतं कृणुते केवलम्	९९
अशद्विशा देवजाता	२७	अग्निदनुमते एवं सद्यथे	१६२	अम वास्ये न र्वदेतानि	१६०
अथमरावषकृते	१८२	अपकामं स्यन्दमाना	२९२	अमून्हेति पतत्रिणी न्येद्रु	२७४
अत्रेभ्यस्त उरराय	२४१	अप काम नानदती	१८४	अमूर्षो उप सूर्ये	२९५
अच्छायमेति शवसा	२२	अपकीताः सहीयसीः	३३	अम्बयो यन्वयश्चभिर्जामयो	२९५
अजाता आसन्तृतयो	८३	अपयुक्तं यानुधानानव	४७	अयोमुखाः सूचीमुखाः	१८९
अति निद्रो अति सुषो	२४	अयामार्गं भोषघोना	४५	अयं प्रावा पशुपुम्नो	१३२
अतीव यो महतो	१३	अयामार्गोऽप मार्तुं	४७	अयं पन्थाः कृषेति एवा	१८४
अथवाणो अथभ्रताथ०	६५	अथो दिभ्या अवायिर्वे	२८७	अयं पतिषरो मणिवारी	७७

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
अयं मणिः उपरानहा	७८	अहं गुरुगामि मनसा	१२१	आकाशाथ प्रलापाथ	८५
अयं विद्वन्ध सद्देतुस्यं	६८	अहं पचाग्महं ददामि	१४०	आशामाशा वि योतता	२८१
अयं स्त्रायस्यो मणिः	७८	अहमस्मि सद्मान	३४	आग्निथ प्रागिथ	८५
अयमिदं प्रतीवर्त	८०	अहमेनावुदतिष्ठिपं	१५८	आ सुध्वन्ती यजते	१५०
अयस्यये द्रुपदे वेधिये	१९	अहमेवास्म्यमावास्या	१६०	आस्तेयीथ वास्तेयीथ	८५
अरातोव्रातुत्स्यस्य	६२	आगजात्री संगमनी	१६०	इव्या गुह्यो वयं	२६६
अरावमस्युक्पावानं यथ	४१	आ गृह्णीत सं नृहंतं	१९६	इहायास्पद घृतवरधरीस्यं	२६५
अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्त्व	२०५	आचार्यं उपनयमानो	९६	इमापः प्र वृहताथयं	२८७
अर्बुदिनाम यो देव	१९५	आचार्यंऽस्ततश्च नमसी	९७	इमिद्धा उ भेयज्जिदं	२८२
अर्बुद्विध त्रिपंथिथ	१९७	आचार्यो ब्रह्मचारी	९९	इमिन्द्र गुणुहि सोमप	१९
अर्वाग्न्य इतो अग्न्यः	९८	आचार्यो मृत्युवैदणः	९९	इदमुप्राय मन्त्रे	२३६
अर्वाग्न्यः परो अग्न्यो	९८	आशुभान ईश्या	२४९	इद देवाः मृणुत ये	१९
अलिङ्गवा जाष्कमदा	१९६	आ ते ददे वक्षणाग्न्य आ	२११	इदं ते हृष्यं घृतवत्	२८५
अवशोल्वा उदकात्मान	३६	आतोदिनां नितोदिना०	१५९	इदं प्रापमुत्तमं काष्कम्	१३९
अव जहि यातुधानानव	१७७	आ दधामि ते पदं	१३	इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं	१२४
अव ज्यामिव घन्वना	२१	आदित्यश्चास्मृत वा	२९२	इदं व भावो हृदयमयं	२९३
अव दिवस्तारयन्ति घत्त	६२	आदित्येभ्यो अग्निरेभ्यो	१३९	इदं विद्वानाजन मृत्यं	९१
अवायन्तो पक्षिणो	१८९	आदिनवं प्रतिवृत्ति	२३७	इभेनाम इच्छमानो	३०१
अवैरहस्ययोदमा पपरयात्	२७३	आनन्दा मोदाः प्रमुदो	८५	इन्द्र उक्थामादिति	२४७
अशीतिमिरितस्तुभिः	१२	आ नो भर मा परि छा	१७३	इन्द्रस्य माग स्य -	२०२
अश्वरथो दसो वीहधा	३८	आ नो यज्ञं भारती	२५०	इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे	२६६
अश्वरथो देवसदनस्तृतीयस्याम्	५३	आन्त्याजि जत्रवो	१४८	इन्द्रमहं वणिजं बोदय मि	३००
अश्वरथो देवसदनस्तृतीयस्याम्	५६	आप इद्रा उ भेयजीरापो	२८९	इन्द्रः सीता नि गृह्णतु	२७५
अश्वरथारनः संवतिता	५८	आपः शृणीत भेयजं	२९७	इन्द्रस्य मन्महे शश्वन्	२१४
अश्रा कृशा गावस्त०	१४८	आपस्वप्राधो अग्नि सं	१३०	इन्द्रस्यौज० अप्सुयोगैः	२०९
अश्विना ब्रह्मणा	२४८	आपो अम दिव्या	३५	इन्द्रस्यौज० इन्द्रयोगैः	२०१
असदग्नावाः सद्ने	३३	आपो भद्रा धृन्मिदाप	२९२	इन्द्रस्यौज० क्षत्रयोगैः	२०१
असद्वृथाः समभवत्	४८	आपो विद्युदग्नें वर्षं स	२८१	इन्द्रस्यौज० ब्रह्मयोगैः	२०१
असन्मन्त्राह्वन्प्राशत्०	९१	आपो हि छा मथोमुवः	२९६	इन्द्रस्यौज० विश्वानि	२०२
असपारनं नो अघराद्	८०	आ मा पुष्टे च वोषे	२६५	इन्द्रस्यौज० सोमयोगैः	२०२
असुरास्त्वा न्यक्षानन्	५१	आ मादशुदेवमग्निर्मथा	८१	इन्द्रादिन्द्रः ओमात्	८३
अस्त्रा नीलसिञ्जलेन	२४१	आ यन्ति दिवः शृषिवा	१३५	इन्द्रेमं प्रतरं कृषि	२६१
अस्त्राद् घोरस्यास्तृथिनी	१६७	आयमगन्तुर्वरस्य	२६५	इन्द्रो युनयतु बहुधा	२४८
अस्थि कृषा समिधं	८५	आयं गौः शुभ्रिर्कर्मिन्	३०५	इममोदनं नि दधे	२५५
अग्निमिन्द्रो नि दधातु	८१	आ यातु मित्र ऋतुमि	२२७	इमं मे कुष्ठं पृथक् तमा	५५
अग्निं मणिं वर्म	७९	आयुर्देद विषयितं धृता	६१	इमं यवमष्टायोगैः	२८८
अहं गुरुगामि मनसा	२२८	आयुर्दा भस्म अरसं कृणानो	१७८	इमामग्ने शरणि मीथ्यो	३०१
		आर्षेयेषु नि दध ओदन	१२५	इमा याः पथ प्रदिसो	१६९

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
देवेभ्यो अग्निं जातोऽग्निं	५५	न्यऽस्वातो वाति	२८८	प्रजापतिः सक्तिलादा	२८१
देवेनष्ठातिवशात्प्रामश्रात्	१८३	पयस्वतीः कृष्णधाप	२७९	प्र षो वनिर्देवकृता दिवा	१७३
देवेर्देवो न मणिना	६८	पयस्वतीरोषषयः पयस्वत्	२६८	प्रतिध्वानान्धुमुक्ता	१९५
देवो देवेषु देवः पयो	२२	पराके ज्योतिरपय ते	१८४	प्रतिध्वानाः सं घावन्तुरः	१९६
देवा होतार ऊर्ध्वमस्वरे	२२	पराच एनन्प्र शुद	४१	प्रतीची दिशामियदरे	१३१
देव्या होतारा प्रथमा	२५०	पराचं चैनं प्राप्तीः	१५०	प्रतीचीन भ्रात्रिरघो	१८३
दोष्वप्यं दोषोक्तियं	४५	परा स्तृणोहि तपसा	२१०	प्रतीचीन फलो हि त्वं	४४
द्यावापृथिवी अमु मा	१३	परि स्वा परितस्त्युवेक्षणा	२१७	प्रतीच्ये स्वा दिशे वक्षणा०	१४२
द्यावापृथिवी उर्वान्तरिक्षे	१२	परि स्वा रोहितवर्णैः	३१	प्रत्यक्षं चैनं प्राप्तीः	१५०
द्यावापृथिवी शोत्रे	१४८	परि घत्त घत्त नो वनेसा	१७८	प्रत्यक्षं हि संवभूविय	४८
द्वारो देवीरन्वस्य	२२	परिपाणं पुष्टयाणां	९०	प्रतीची मृदितः शया	१९७
धनुर्विर्मिर्द्धि हरितं	२४२	परि मां परि मे प्रजा	२८	प्रथमा ह ऋगुऽसाध	२६४
घर्ता प्रियस्य धहणे	११७	परि स्तृणोहि परि येहि	६५३	प्रथमेन प्रमारेण त्रेधा	८६
घाता रातिः सवितेर्दं	२२७	परीद वाषो ऋषिधाः	१७२	प्र यच्छ वष्टु त्वरथा	१३६
घूमार्शी सं पतसु	१८९	परी मे ऽभिमर्षन परीमे	२७३	प्र सुमतिं सवितर्वाय	२७०
घुङ्गाये स्वा दिशे विष्णवे०	१४३	परेहि कृष्ये मा तिष्ठो	१८५	प्रस्तृणती स्तम्बिनीरे६०	३५
घुर्वेयं विराधनमो	१३२	परेहि मरि पुनरेहि	१३१	प्राचीनं कर्हिः प्रदिशा	२४९
क्ष क्लिष्वमन्त्र नाधारो	१४०	परोऽपेक्ष्यमृदे वि ते हेति	१७४	प्राचीं प्राचीं प्रदिशामा	१३१
न च प्राणं रुग्दि	१५७	पार्षिया दिश्याः पराव	१००	प्राच्ये स्वा दिशोऽस्ये	१४१
न च सर्वम्यानि	१५७	पितृणां माय रश्म	२०३	प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रम्	८३
न भूमिं वातो अग्निं वाति	१७१	पितेव पुत्रानग्निं सं	१३२	प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रम्	८५
नमस्ते कोपिणीभ्यो	२४४	पिप्यन्ती क्षिप्तमेयवी	५१	माणायाऽन्तरिक्षाय	२३९
नमस्ते इदास्यते नमः	२१३	पिप्यन्त्यः समवदन्	५१	प्रियं प्रियाणां कृणवाम	१४०
नमस्तेऽस्वावायते नमो	२४२	पुत्र इव पितरं गरुड	१७७	प्रेतो यन्तु ऋवाधः प्रातुष्वाः	२११
नमोऽस्तु ते निश्रुते	१९	पुनः कृत्वा कृत्वाकृते	१७७	प्रेथा यस्ते निविदः	२०७
नमः छाये नमः प्रातः	२४१	पुनरेहि वाचरपते	७	प्रीष्टे ष्यास्वन्प्रेथाया नारीर्षा	१७१
नक्षं बर्हिरे दनाय स्तृणोति	१३७	पुमान्पुंसोऽग्निं तिष्ठ	१२९	यज्ञे रक्षः समदमा	१२५
नहि ते अग्ने सन्वः	२८३	पुरस्तात्ते नमः कृष्ण	२४०	यज्ञेरेष्वर्षो मुखमेन्द्रि	१२४
नहि ते नाम अग्नाह	३४	पृथ्वतीः प्रथ्वतीः	३२	शृङ्गायवन् रयन्तरं	१४९
नक्ष्व इति नृवात्	१४९	पृताः पवित्रैः पवन्ते	१३५	शृङ्गायवो	६०
नि गावो गोष्ठे अक्षदन्	६१	पूर्णां पव्यादुत् पूर्णां	१६१	शृङ्गपतिराङ्गिरश् ऋग्यो	१९०
निधिं निधिषा अभ्येतम्	१३२	पूर्वोजातो ह्यङ्गो	९७	शृङ्गपतिराङ्गिरघो वरुं	१९०
निन्दाश्च वा जनिन्दाश्च	८५	पृथक्पूर्वं प्राजापत्याः	१००	प्रप्रलोको भवति	१५७
नेनं च्छन्ति पर्याशिनो	१६६	पृथ्व्याणि बहुधा पशुनाम्	१३४	प्रक्षवारिणं पितरं	९६
नेनं च्छन्त्युत्तरघो न	८०	पृथिवी रथा पृथिव्यामा	१३४	प्रक्षवाची जनयन्	९७
नेनं प्राप्नोति शपयो न	९१	पृथिव्ये श्रोत्राय	२३९	प्रक्षवाची ह्यङ्गं भाजत्	१००
नेवाहमोदन् न	१५०	पौर्णमासी प्रथमा यज्ञिया	१६१	प्रक्षवाचीष्णंधारति	९६
		प्रभापते न त्वरेतामि	१६१	प्रक्षवर्षेण ऋत्या युवान	९९

संज्ञ	पृष्ठ	संज्ञ	पृष्ठ	संज्ञ	पृष्ठ
सद्वाच्येण तपसा देवा	९९	मित्रावद्वेषयोर्भागरथ	२०३	यथा भूमिभूतमया मृतान्	१८७
सद्वाच्येण तपसा राजा	९९	मुखाय ते पञ्चरते	२४१	यथा वातश्चाववति मूषः	१८४
सद्वाचार्यैऽति धमिधा	९७	सुधन्वा मा शपथ्याऽदयो	११३	यथा सुवो मूषयने	१८६
सद्वाणा तेजसा छद्	६७	मुमुक्षाना ओषधयो	३७	यदस्यु बदा घटामिवा	१४१
सद्वाणा परिपृष्टीता	१४२	मुशन्नेवा ब हवखित कृण	१९६	यदने अय मियुना	२१०
सद्वापादिनो वदन्ति	१५०	मृश अमिना न्यसुरे	१९१	यदने तपसा तप उर-	११
सद्वाणा द्वादा उत पुना	१२२	मेदरकता मन्त्राणाः	२६०	यददः सं प्रयोत्तरहावनदता	६९१
सद्वाभ्यान्ते	२०९	मेधां धाम्यं मेधां प्रात.	११	यदो देवा असुरान्	४८
सद्वापर्य ऋषे सुददस्य	२५३	मेधामहं प्रयमी सद्वाभ्यती	१०	यदय एवा प्रयति यज्ञे	२४५
सद्वाणो अभ्यावते	२०९	मेघ ह्य वे सं च वि	२८३	यदर्वाभानं त्रैधावण्यदृते	२०५
सद्वाणेन पर्युकासि	४७	यं देवाः पितरो	६७	यदा केडानरिष्व हनाव	८३
सद्वाणो मुनकरवाशिषो	२४८	यं वाचाऽमहं वाचा	१७३	यदाजनं नैषकुदं ज्ञानं	९१
सद्वाण्यशान्तिरित्यस्य	५७	यं वयं मृगवामहे	२०९	यदा एवञ्च व्यतुणरिपता	८४
सर्व राजन्वजमानाय मृद	२४४	यं वा पिता वचति यं	१३०	यदि कर्षं पतिन्वा	५३
सर्वावदौ सयुजा	२४२	यः प्रययः कर्महृत्वाय	२१५	यदि वृषादभ्यगतकर्म	२८६
सर्वाशर्वावयतो पापकृते	१८५	यः प्रययः प्रवतमाघघाद	२७३	यदि मयुदेवता सद्वा	१९१
सर्वाशर्वा मूदतं मामि	२४०	यः संप्रामाववति सं	२१६	यदि वासि त्रैककुदं यदि	९९
सर्वो दिवो भव ईशे	२४४	य आरेते यजरेति यथ	१७१	यदि वासि देवकृता	१७७
भूतिथ वा अभूतिथ	८५	य इमे दावापृथिवी	२५०	यदि की यदि वा पुमान्	१७७
सज्जा सज्जा सं घीयता	५३	य सतीनासुमवाहुर्धुः	२१५	यदि स्य तमवाहना	१८६
सधुमन्सूने सधुमन्प्रमाशो	३६	य उदात्त परापरं य	१६७	यद्वेनेन यदिऽना यद्	५७
सधुमन्मे निकमने सधुमन्मे	२१७	य एनं परिधायति सं	१६५	यद्वैर्ष्यं प्रप्रतिता	१८३
सधे रस्मि सधुतरो	२१७	यर्ष्येति यज्ञे घमिधः	२४७	यद्वैकुण्ठं यजतमनं	४४
सावा यज्ञ नयति	२२	यज्ञपतिमृषय एनवाहुः	२६२	यद्वेवा देवहेमनं देवाघः	२६०
सन्वस्येय इयं नो	२४७	यज्ञ यज्ञं गण्ड यज्ञति	२४६	यद्यज्र या वयति एवद्	१३८
सन्वसा होमिर्होषा घृतेन	१६८	यज्ञस्य यथाः प्रयुतिः	२६२	यदाकृष्यः सानुन एह	१३१
सन्वसिधं रोहवतं सुवर्ण-	१९२	यज्ञ दुहानं घदमित्	१६५	यदेवय द्विपटी वनुजपटी	१८५
सद्वातं कोशमुदवाभि	२८०	यत्तच्छरीरमेतव्यसधवा	८४	यदाः घटः सद्वामाना	३५
सहीमू पु मानं सुवतानाम्	२२४	यतो अज्ञं सुवदत	२०९	यन्मनुजामावाहद्	८१
सा उदेऽतं वर्षीदपमम	९३	यतो देवा अष्टवक्त्र	१६०	यन्मे अर्षीरादिपते	२९१
सा नो नोपु सुवेषु	२४३	यतो देवी निर्यंति.	१९	यववध्याद्दृष्टवदतिमे- तममि	३३
सा नोऽमि स्या माव	२४२	यतो नाम सुवर्षं सुवपीते	१६३	यववध्याद्दृष्टवदति तमिद्र	३३
सा नो महात्सुत मा नो	२४४	यतो पितृभ्यो वदन्तो	१८३	यववध्या- तमिमं देवता	३५
सा नो इर तपयना	२४३	यतो रिष्टं यतो पुतम्	५२	यववध्या- तं देवा	३५
सा नो हिंसीरधि नो	२४३	यतिविना बहनेन	२९७	यववध्याद्दृष्टवदति-तं विना-तं देव	३४
सा ज्ञाता प्रातरं दिधन्	२३७	यवशा मित्रः मरावपीद्	६२	यववध्याद्दृष्टवदति- तं राजा	३२
सा नमि मा वाचे नो	१७४	यवा वीरमुर्वीराना	६७	यववध्याद्दृष्टवदति- तेनेदी	३४

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
यमबन्नाद् बृहस्पति० तं विभ्रजचन्द्रमादृष्ट		या वज्रयो यात्र	३४	ये पन्थानो बहवो	३००
यमबन्नाद् बृहस्पति० त सूर्याः	६३	या महती महोन्माना	१७४	ये बहवो वा इषवो	१९५
यमबन्नाद् बृहस्पति० तं सोमः	६३	यो कृष्णवन्ति पशवो	१८१	ये भद्रवन्तो न वसूनि	१६१
यमबन्नाद् बृहस्पति० सो अग्ने	६४	यो ते ऋक्गमो पात्रे	७५	येभिः पशैः परिविचो	९३
यमबन्ना० स मार्यं० उर्ध्वया	६६	यो ते वारिषि यां	१८४	ये इधिनो दे अस्या	१२१
यमबन्ना० स मार्यं० गोभिः	६६	यो ते इद इधुमास्पदङ्गेभ्यो	११३	ये व आपोऽशामस्योऽप्सर	१०५
यमबन्ना० स मार्यं० तेजघा	६६	या देवा भनुतिष्ठन्ति यस्या	१९२	ये बर्मिणो येऽवर्माणो	१२१
यमबन्ना० स मार्यं० मपोवृतस्य	६६	या देवा प्रतिनन्दन्ति	१६४	ये धारिष्यः सस्रवन्ति क्षारस्य	१२०
यमबन्ना० स मार्यं० रथेन	६६	यामिन्द्रेण संघां समधत्थ	१९०	ये स्रावत्यं मणि जना	७२
यमबन्ना० स मार्यं० श्रीद्विषवाभ्यां	६६	यामृषयो सूक्ततो मेवा	११	यो अग्रो रोचनानां	७४
यमबन्ना० स मार्यं० सर्वसि	६६	यां मेधाभ्युभवो विदुषां	१०	यो अस्य समिधे वेद	१६६
यमराते पुरोधाते पुरधं	१७३	यावतीः किवतीधियाः	३७	यो निरिष्वजायवा	५४
यमस्य भाग स्य	१०३	यावतीनाम पथीनां यावः	३२	यो देवाः कृत्वां कृत्वा	४६
यमो घृष्टपयारो निर्ध्वेषो	१६८	यावतीषु मनष्या	३२	यो नः सोम सुसंतिनो	११२
यमोः संदपाता वरिमा	१७०	यावहातामिननस्येत	१५०	यो नः सोमामिदासति	११२
यथ कवचो यथाकवचो	१९१	यावन्तो अस्याः शुचिर्वा	१३८	यो नो युवे धनमिदं चकार	१३७
यथकार न शशाक	४६	या रोह्यस्त्राङ्गिरोः	३७	योऽन्तरिक्षे तिष्ठति	१४३
यथर्षिगो वृषमः स्वर्विद्यरमे	१११	या रोहिणीर्देवस्या	३१	योऽभियतो निलमते	१४२
यथ धापानः शपयो	१७	या सायाप शपनेन	४१	यो व० अस्मा	१०५
यथे संर्विषि संर्वेषो	१८३	याथाहं वेद वीरयो	४७	यो व आपोऽशामागो	१०३
यस्ते युष्टु स्तनयिरनुर्व	१८४	याः सुपर्वां भाङ्गिरी	६८	यो व आपोऽशामूर्धिरप्सवन्त	१०४
यस्ते मयोऽन्नकैसो	६०	यासां देवा विधि कृवन्ति	१९४	यो व० वरुषो	१०४
यस्ते स्तनः सासुयो	१८४	यासां राजां वरुणो याति	१९४	यो व० वृषमो	१०४
यस्ते स्तनः सासुयो	८०	यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्वज्ज	१११	यो व० शिक्तमो रधः	१९६
यस्ते कृष्णो हविर्द्वे	१७३	युनक्त सीरा वि युवा	१७५	यो व० हिरण्यगर्भो	१०४
यस्य लुष्टि सोमिनः	११५	युनक्तु देवः धवितः	१४७	योऽस्मान्मङ्गणस्यतेऽदेवो	११२
यस्य तक्षमा काष्ठिहा	१४३	ये व धारा ये चाधाराः	१९७	यो ते कृतौ निर्ध्रत	२५४
यस्य ते वाघाः प्रथमवात्स्यं	१७२	ये त आशन्दस जाता	८३	रधि मे घोषं धवितोत	१७०
यस्य देवाः अकल्पन्तो०	१४९	ये त आसीद्भूमिः पूर्वा	८३	राशो वरुणस्य बन्धोऽस्ति	१०९
यस्य वराप ऋषमस्य	११५	ये त्रिपता. परिधन्ति	७	राज्ञी माता नमः त्रितायमा	५७
यस्यमज्जन प्रधंत्स्यद्गमहं	९१	ये वा कृत्वाग्नेरिरे	१८७	रिद्वस्येव परीशासं	१७७
या आपो याव्य देवताः	८६	ये नरीनां सं स्रगन्तुःसावः	१२०	हरयैलककारेभ्यो	१४४
या कृत्वा आङ्गिरीषाः	७९	येन देवा उयोतिवा साम्	१७५	रोह्यस्य रोह्यवस्थानिष्ठस्य	५२
यातावह उद्यमो देव	४४३	येन देवा न विद्यन्ति	१३३	संज्ञक वकीरवत्	१७१
		येन धनेन० तस्मिन्म इन्दी	३०१	सोम लोचना सं कल्पया	५३
		येन धनेन प्रवर्ण० तन्मे भूयो	३०१	यनस्पतिः सद्य देवेभं	१३३
		येनासो गुत आशिया	११०	यनस्पतीन्वानस्यत्वात्	१९८

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
।नस्पतेऽव सूत्रा	२३	बैशाग्रो मणिर्ब्रह्मा	३७	पशुषां शरत्सु निधिया	१३७
।नस्पते स्तीर्णमा सीद	१३७	बैशानस्य संश्रुष्या	२०९	स इयाग्रो मवरथयो	८०
।राहो वेद वीर्यं	३८	व्यचस्वती हर्षिया वि	२५०	स तत्तु प्रदि प्र	५३
।इणस्य भागस्य	२०३	दां च नो मरथ नो	२८९	प्रसायावि वचावहा	२१
।मं मद्यमय मणिः फालात्	६०	श नो आपो धन्वन्माः	२९७	मलजिनं शपथवान्नी	४५
।मं मे थावापृथिवी -	८१	दां नो देवी शुश्रिवन्मंशं	४१	सत्याय च तपसे देवताभ्यो	१४०
।वर्षं वनुष्वापि गच्छ	१४१	दां नो देवीः मिश्रय	२९७	सद्यो जातो व्यभिधीत	२५१
।वपद्भुतेभ्यो वपद्भुतेभ्यः	२४७	छङ्गनामीवाममतिं छङ्गेनोत	७५	छत्रोर्बान्मन्वः छंमन्वः	२३३
।वयोर्वा धारा मधुना	१४९	शशथ मा जतिंश्च	६९	स नो भवः परिश्वङ्गु	२४१
।वपद्भुतेभ्यो वपद्भुतेभ्यः	२४७	शतहस्त वमाहर सद्गदहस्त	१६९	शतश्रुतीनभवावर्ते	२०९
।वयोर्वा धारा मधुना	१४९	शनेन मा परि पाठि	४८	शत ज्ञातन्व्यसुन्द	१९५
।वाजस्य नु प्रसवे मातरं	२२४	शमारभेत्तु शपथो य-	२८	शत प्राणाशो	१३
।वात इव वृक्षानि मृणोडि	१८४	शितिवरी सं वसु	१८९	शत मेधापशवः पर्व०	१३३
।वातारहा मव वाजिन्	२७७	शितिवरी सं पतस्वमित्राणामगुः	१९१	शतमयो विदुरभ्यो	१४०
।वाताऽज्रातो अन्तरिक्षात्	७४	शिरः हस्तावथो मुखं	८४	शतमिरोके ससु देवयाने	१३०
।वानस्पत्या प्रावाणो	२६४	शिवः कपोता इषितो	२७९	शतमिनुषानुसंमयाश्रमे	१९५
।वायुमित्राणामिष्वप्राणवायु	१९७	शिवा नः शतमा मव	२८५	शतानी व आकृतिः	२२३
।वायोः सविन्दुर्विदधानि मन्महे	२६९	शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः	२९४	शतानी प्रया सह बोऽप्रमागः	२३३
।विभिन्दती शतशाल	४८	सिन्धुमारा अजगराः	२४३	शतानो मन्त्रः समितिः	२२३
।विद्यथ वा अविद्यथ	८५	सीर्यंश्वती नस्वती	१८२	शतारवाण जलथो	२७
।विश्वम्भया घृतघृष्टो	१३४	शीर्षामयमुपहरवाम्	५५	शसुदं वः प्र द्विषोमि	२०५
।विश्वान्ना त सद्यमिदुरेम	३०३	शुकेषु ते हरिमाणं	३१	शमिदो भमि समिधा	११९
।विष्ट रिणमोदन् ये पचन्ति ३-५	२५४	शुद्धाः पूता वोवितो	११०	शमिदो अय मयुषो	२४९
।विष्णुर्गुणकण्डु बहुधा	२४८	शुद्धाः पूता वोवितो	११४	शमिन्द नो मनसा नेव	२४६
।विष्णोः अन्तस्मिच्छंषितो	२०६	शुनासीरेह सम म	२७६	शमीश्वरसु तविद्याः	२८०
।विष्णोः० अप्सुच्छंषितो	२०८	शने क्रोत्रे मा शरीरानि	२४०	शमीश्वरस्य गणेशो	२८०
।विष्णोः० आशाच्छंषितो	२०७	शुनं बाहाः शुनं नरा	२७६	शमुद्राज्रातो मणिः	७५
।विष्णोः० नानुच्छंषितः	२०७	शुनं सुशला वि तुदन्तु	२७०	शमुद्रान्तसु प्रसिधो	२८०
।विष्णोः० ओषधीच्छंषितः	२०७	शुम्भनी दारमृथिवी	२१३	शमं जवेष्टिः शूरेबाहा	४६
।विष्णोः० कृषिच्छंषितो	२०८	शुद्धकला राजकला	१८९	श य एवं विदुष	१५७
।विष्णोः क्रमोऽस्ति ७२प्रहा शुषिरी	२०६	श्रुतं त्वा हन्ममुषु सीदन्तु	१२३	श य ओदनस्य	१४९
।विष्णोः० दिग्च्छंषितो	२०६	श्वामयथोऽस्य	१४८	शस्वते मतेषु ते	२८५
।विष्णोः० द्यौःश्रितः	२०६	श्वामयथोऽस्य	१४८	शस्वती मनुमतिं मर्गं	१७३
।विष्णोः० प्राणच्छंषितः	२०८	श्वामयथोऽस्य	१४८	श्वतोः शमया ओषधः	१८
।विष्णोः० यज्ञच्छंषितो	२०७	श्वामयथोऽस्य	१४८	श्वतोऽस्यमा अमिषिः	१३७
।वृशं वृक्षमा रोहसि	५७	श्वामयथोऽस्य	१४८		
।वृषमोऽस्ति रश्मिं श्रुतीन्	१२५	श्वामयथोऽस्य	१४८		
।वृषमं वाजिनं वयं	१६१	श्वामयथोऽस्य	१४८		
।वेदहं पदावन्त अवार	१६९	श्वामयथोऽस्य	१४८		

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
सर्वालोक्तान्प्रमज्जन्	१९०	सुपर्णस्थान्विन्दुरसूक्तः।	१७६	सं समिद्युवसे वृषभमे	९०
सर्वे देवा अरयायन्ति ते	१९०	सुपर्णा वाचमकतोप	१८३	संवित्रो नाम ते देवा	८४
सर्वे देवा अरयायन्तु	१९०	सूर्यश्चक्षुर्वीतः प्राणं	८६	सं सं त्वरन्तु तिन्धवः	१९०
सर्वे देवा उपविशन्तः	८४	सूर्यस्यावृणममन्वावर्ते	१०८	स्तेवं दुष्कृतं वृत्रिनं	८९
समुखास्तदपथो दिवा	१९०	सोमस्य माग स्य	१०९	साकरयेन मणिन ऋषिगेव	७२
सहमानेयं प्रथमा	४१	सोम राजन्संज्ञानमा	११३	स्वप्नु माता स्वप्नु पिता	१७९
सहस्रकृणवा शेताम्	१९१	सोमो राजाधिपा मृडिता	१८५	स्वप्न स्वप्न भिद्यरणेन	१७९
सहस्रधामन्विशिक्षान्	४६	सोमो पुनकतु बहुधा	१४८	स्वप्नो वै तन्दीर्घातिः	८४
सहस्रपृष्ठः शतधारी	१२२	सं कर्षन्ती कुरुवरी	१९६	स्वर्गे लोहमभि नो नयासि	१३३
सहस्रवृक्षो वृषभो यः	१७१	संस्थाता स्नोहाः पृथिवीं	१३६	स्वतिदा विशां पतिर्वृत्रहा	८१
सहस्रासुमतिपर्वयं	१४९	सं च्येध्यस्वामि पृ व	२४	स्वावसा अस्यः सन्ति	१८५
सहृदयं सोमनस्यम्	१३९	सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं	१०३	द्विमवतः प्र स्यन्ति	२९१
शार्ङ्गं सजातैः पयसा	११९	सं ते मज्जा मज्जा मवतु	५३	द्विरभ्ययाः पन्थान आसन्	५५
सिन्धुपानीः सिन्धुराज्ञाः	१९१	सं बर्हिर्लक्षं हविषा	१५१	द्विरभ्ययी नौरचरद्विरभ्य-	५५
सिलाचो नाम कानीनो	५८	सं मामे वर्चसा सृज	१०९	द्विरभ्ययी नौरचरद्विरभ्य-	५६
सिंहस्येव स्तनयोः	३७	सं मामे वर्चसा सृज	१८७	द्विरभ्यवर्णाः शुचयः	२९४
सीताः पर्वणः सिङ्कता	१४९	सं वारसं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णाः सुमगा	१७४
सीते बन्दाग्ने	१७६	सं वारसं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णे सुभगे शुभमे	५८
सीरा सुसन्ति स्वयो	१७५	सं वारसं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे	५७
सुपा वो देवाः सदना	१४६	सं वारसं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे	६९
सुपामाणं पृथिवीं याम्	१२४	सं वारसं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे	६९
सुपर्णसुवने गिरौ जातं	५४	सं वारसं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे	७५
		सं वारसं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे	१२८
		सं वारसं शशयाना	१८९	द्विरभ्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे	१७९